

جہانِ رسول ﷺ

جذبہ عشق رسولؐ میں ڈوبی ہوئی ایک عالمانہ تحریر

— نزہت —

شش شریعت محمدیہ در وقتِ ہجرت
حضرت علیہ السلام کے فی الواقع قیامِ نبویؐ

وَمَا اسْأَلُكَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حضرت مولانا ابوالفضل محمد علی عظیمی

اورینٹل پبلی کیشنز

35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100

جمالِ رسول ﷺ

— نزہتِ عقیقت —

مشرقی شریعت مجاہدہ طریقت مہر
حضرت مولانا اکحاج سید ابوبکر فیض قادیانی علیہ الرحمہ

۱۳۱۲ھ — ۱۳۷۷ھ

اوپرین سلی کمیشن

35-راکھ پارک، لاہور فون: 36363009

بیاد: حیدر العارفین غریب نواز حضرت میاں غلام محمد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۷۱ھ/ ۱۹۵۱ء)

حیات گڑھ کیوا، ہجرات (پنجاب) شیخ کریم حضرت سید ابوالفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ

دوران اشاعت فہرست سازی:

سہروردی، سید قلندر علی (۱۳۷۸ھ-۱۹۵۸ء)

جمال رسول

لاہور اور ریشل پبلی کیشنز پاکستان، ۲۰۰۹ء، ۳۸۴ ص
۱-معاون: ۱ سیرت، II سوانح، III شہاں نبوی

ISBN: 969-8461-04-7

جمال رسول

مؤلف: شیخ الاسلام حضرت سید ابوالفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ

مسی و اہتمام: سید ابوالیس علی سہروردی (کترین از بندگان سید ابوالفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ)

پروف خوانی: احسان الحق خاوری سہروردی (مؤلف: تذکرہ ملفوظات ابوالفیض قلندر علی سہروردی، یادگار سہروردیہ)

ترتیب اشاعت: (سن وار) ۱۹۵۰ء، ۱۹۵۳ء، ۱۹۹۱ء، ۲۰۰۲ء

اشاعت پنجم: (موجودہ) ۱۴۳۳ھ/ ۲۰۱۲ء طبع: حاجی حنیف اینڈ سنز پرنٹر، لاہور

حروف نگاری: گرا ٹک این فون: 042-36363009

صفحات: 400

قیمت: 800 روپیہ =/ 15 ڈالر

اورینٹل پبلی کیشنز

35-رائل پارک، لاہور فون: 042-3636 3009

اس کتاب سے حاصل شدہ جملہ آمدن معارف سہروردیہ عام کرنے پر صرف ہوتی ہے

انتساب

فقیر اپنی اس ناچیز تالیف موسومہ بہ

”جمال رسول“ کو بصورتِ نذرِ عقیدت

براہِ راست، بغیر درمیانی واسطوں کے

حضور سید المرسلین افضل النبین رحمۃ اللہ علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے بلند و بالا اور لاثانی دربار میں پیش کرتا ہے۔

ع اگر قبول افتد زہے بخت و نصیب

۱۱-	تاریخ اسلام	۲۲۱
۱۲-	الغزوات	۲۲۱
۱۳-	الحج	۱۶۱
۱۴-	فہرست مضامین	۱۸۹
۱۵-	امیر المومنین	۱۹۳
۱۶-	فہرست	۲۱۲
۱۷-	التجاء	۲۲۱
۱۸-	قطعہ	۲۳۲
۱۹-	حمد	۲۴۲
۲۰-	نعت	۲۵۲
۲۱-	مقصود کتاب	۲۶۲
۲۲-	ولادت آنجناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم	۲۷۲
۲۳-	میلا دنامہ منظوم (مقتبس از معارف)	۲۸۲
۲۴-	اجمال صفات	۲۹۲
۲۵-	سیرت خیر الخلق	۳۰۲
۲۶-	بیٹاق ازلی	۳۱۲
۲۷-	مبشرات	۳۲۲
۲۸-	ختم نبوت	۳۳۲
۲۹-	سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم	۳۴۲
۳۰-	بے مثل بشریت	۳۵۲
۳۱-	رفعت محمد یہ صلی اللہ علیہ وسلم	۳۶۲

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تذکرہ اہل بیت علیہم السلام

جلد اول

مکتبہ اسلامیہ دارالحدیث

۴۰۰ صفحات

قیمت ۸۰۰/-

اورین پبلی کیشنز

۳۵-۳۶، گلی نمبر ۱، نزد گلی نمبر ۱، نزد گلی نمبر ۱

۱۲-	آدابِ دربارِ رسالت	155
۱۳-	عظمتِ مصطفیٰ ﷺ	165
۱۴-	شبِ اسری	171
۱۵-	حقیقتِ کلام	189
۱۶-	مسئلہ علمِ غیب	193
۱۷-	پیش گوئیاں (معجزاتِ علمِ غیب)	215
۱۸-	منظہرِ اخلاق	227
۱۹-	علائیہ تبلیغ	233
۲۰-	ہجرت اور اس کی حقیقت	243
۲۱-	تحویلِ قبلہ	255
۲۲-	تاسیسِ شریعت	273
۲۳-	نظامِ احیائے ملت	283
۲۴-	مسئلہ جہاد اور اسلام	293
۲۵-	برکاتِ غزوہٗ اسلام	319
۲۶-	حضورِ ﷺ کا سانحہٗ ارتحال اور نمازِ جنازہ	331
۲۷-	متروکاتِ نبوی ﷺ	337
۲۸-	تقبیلِ ابہامین اور برکاتِ اسمِ محمد ﷺ	345
۲۹-	اربعین	351

التجا

اے بادشاہوں کو بادشاہت عطا فرمانے والے، غریبوں کی غریبی پر ترس کھانے والے
امیروں کو ثروت و امارت بخشنے والے اور بے آسرا دکھیا روں کی پکار کو سننے والے واحد و قدوس خدا
ایک خاٹی و عاصی بندہ پکارنے کی تمنا رکھتا ہے۔ اس کو تو فیتق رفیق عطا فرما!
کہ وہ تجھے دل کی اُس گہرائی سے جو اخلاص و لہیت کا مسکن
اور روح کے اُس عمق سے جو تیرے خوف و خشیت کا مخزن ہو، پکارے۔
تو وہ داتا ہے، جو ہر پکارنے والے کی پکار کو سن کر ہمیشہ اُس کے استحقاق سے زیادہ
اُس کے دامنِ مراد کو بھرتا ہے۔

اس سائل کی روح کانپ رہی ہے اور خطا کار کا ایک ایک ریشہ لرز رہا ہے کہ زندگی کا کوئی نیک عمل
اور عمر بھر کا کوئی مستحسن کارنامہ نہیں جس کی امید پر ایسی عظیم و جلیل دولت کی شمع لے کر
تیری بارگاہِ فضل و عطا میں کچھ لب کشائی کر سکے۔

مگر یاس و قنوط کی افسردگیوں میں صرف ارشادِ لَا تَقْنُطُوا کی ڈھارس ہی جرأت کراتی ہے
کہ آس کا دامن پھیلا اور غنی و کریم آقا سے مانگ، وہ ذرہ نواز ہے۔
نعمائے خزانے بے منت و بے استحقاق جس پر چاہتا ہے کھول دیتا ہے۔

پس اُس رحمتِ لامتناہی کے صدقے اس ذرہٗ ناچیز کو اپنے حبیبِ پاک صاحبِ لولاک،
متصرفِ افلاک کے بیانِ رفعتِ ذکر کی وہ وسعت و پاکیزگی عطا فرما کہ
جس کو سندِ دوام کے ساتھ قبولیتِ تام بھی حاصل ہو اور اس تذکرہٗ حبیب میں وہ تاثیر و اثر دے
کہ اس کے ہر قاری و ناظر کا قلب تیرے اور تیرے محبوب کے عشق سے معمور ہو جائے۔

حمد

تمام حمد ہر حامد سے، ہر زمانہ میں اُسی ذاتِ معبود و محمود
جَلَّ وَعَلَا شانہ کے لیے ہے۔

جو چشمِ جہاں میں شاہد و مشہود اور قبلہء جاں میں موجود و معبود
بے گوش و زباں اور بے ظن و نشان معبود و مقصود ہے۔
اُسی کی بارگاہِ کریبی میں التفاتِ دلِ عشاق اور اُسی کی نظرِ رحیمی
کی اسیرِ جانِ مشتاق ہے۔

وَهُوَ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا شَرِيكَ لَهُ
شَهَادَةُ أَشْهَدُ بِهَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ يَا سَيِّدَ الْبَشَرِ

مَنْ جُهِمَكَ الْمَنِيرُ لِقَدْ اَقْرَمَ

لَا يُمَكِّنُ لِمَنْ شَاءَ كَمَا كَانَ حَقُّهُ

بَعْدَ اَنْ خَدَّ بَرْزَكُ تَوْنِي وَمُخْتَصَرٌ

بِالْيَقِينِ

نعت رسول کریم ﷺ

اے حبیبِ کبریا اے منبعِ جود و صفات
باعثِ تکوینِ عالمِ مرکبِ کل کائنات
ہو گیا پیدا تیری خاطر نظامِ ہست و بود
بارگاہِ حق میں ہے مقبول کتنی تیری ذات

تو نہیں، کچھ بھی نہیں، تو ہے تو سب موجود ہے
تیرے ہی دم سے ہوا قائم وجودِ شش جہات
کیوں نہ ہم سمجھیں محبت کو تری، ایمانِ اصل
جب اسی اک بات پر موقوف ہے اپنی نجات

جس کے منہ میں پڑ گیا اک مرتبہ تیرا لعاب
اُس نے ٹکڑے کر دیا پیانہ آبِ حیات

تو نے فرمایا هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ دُنیا میں جب
سربسجده تیرے قدموں میں گرے لات و منات

ریزہ چیں تیری بساطِ حسن کے شمس و قمر
اے مجسمِ نورِ حق! اے مشعلِ کل کائنات!

تَلْبَعُ اَعْلٰى اَلْبَیِّنٰتِ
كَشَفَتِ اَلْبُحْرِ اِلَیَّهَا
حَسَنَتْ جَمِیْعُ خِصَالِہَا
صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلَامِہَا

عاصیوں کو ناز ہو کیوں کر نہ تیری ذات پر
مانی جائے گی تری، محشر کے دن ہر ایک بات

تیرے نور پاک سے ضروریز مہر و ماہ ہوئے
تیرے حسن لم یزل کی اس طرح نکلی زکات

مرجع خلق خدا ہے تیری ذات باصفا
ہو ریاض دل حزیں پر بھی نگاہ التفات

مقصود کتاب

معرض کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ وہ بلا تحقیق اپنی نکتہ چینی کو حرکت نہ دے فقیر نے یہ کتاب ایسے شخص کے لیے نہیں لکھی، جو سرد رکائات مختار شش جہات محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا منکر، معجزات میں طعنہ زن، معین آثار و نشانات سے مخرف، و قیغ خصائل و جمیع کمالات سے روگرداں اور خصائص کبریٰ و فضائل عظمیٰ میں شک و شبہ کرنے والا ہو، اگر معرضین کے لیے ہوتی تو اس میں دفع اعتراضات پر وہ دلائل قائم کیے جاتے جن سے ایسے لوگوں کے اقوال باطلہ و اعتراضات و اہیہ کا خاتمہ ہو جاتا۔ لہذا اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اہل محبت کے لیے ہے جو حضور ﷺ کی ہر دعوت پر لبیک کہنے والے اور نبوتِ مختتمہ و رسالتِ تامہ کی تصدیق کرنے والے ہیں تاکہ ان کی محبت میں تاکید، ایمان میں مضبوطی اور اعمال میں زیادتی ہو۔

خداوند عالم جل مجدہ اس امر پر قادر ہے کہ وہ نبوت محمدیہ علیہا الصلوٰت و تسلیمات کے اس روشن پہلو ہی سے لوگوں کے دلوں میں وہ نور معرفت نبوت پیدا فرمادے جو بغیر کسی واسطہ کے ان کو اس کا اہل بنا دے اور وہ بے ساختہ بول اٹھیں۔

خدا کو مانا ہے دیکھ کر تجھ کو، اُس کی شانِ جمیل تو ہے
خدا کی ہستی پہ میرے نزدیک، سب سے روشن دلیل تو ہے

ولادت آنجناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم

حضور پُر نور شافعِ یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم ۱۲ ربیع الاول مطابق ۲۰ اپریل ۵۷۱ء کو کتم غیب سے منصفہ شہود پر جلوہ افروز ہوئے اور پوری کی پوری کائنات نے اس ظہورِ قدسی پر بصدادب و احترام سر جھکا لیا۔ فضائے بسیط میں ایک شورِ مسرت و شادمانی بلند ہوا کہ وہ مختار نبی آگیا جو کفر و شرک کی ظلمتوں کے طلسم کو توڑ کر رکھ دے گا۔ وہ باعثِ تخلیق کائنات تشریف لے آیا۔ جو ایک دنیا کو خازنِ غم و الم سے نکال کر آرام و راحت کے فردوس میں پہنچا دے گا۔ وہ پھول کھلا جس کی نگہت بیزیاں اور تر دستیاں مشامِ عالم کو معطر اور معبر کر دیں گی۔ وہ ہادی نمودار ہوا جس کی تعلیم و تلقین تا قیام قیامت مخلوقِ خدا کو ہدایت و نجات کی سند دیتی رہے گی۔ وہ آفتابِ قطب نکلا جس سے اس جہانِ آب و گل کا ذرہ ذرہ قد و سیویں کے ساتھ مل کر اس نورِ ایزدی کی درخشانیوں سے ابدی طور پر کسبِ ضیا کرتا رہے گا اور دنیا کی ماسوا پرستی خدا پرستی سے بدل جائے گی۔ غلام و آقا برابر اور شاہ و گدا ہمسر ہو جائیں گے۔ ویرانے گلستان اور دیوانے علم و حکمت کے پاسبان نظر آئیں گے۔ ہر متکبر کی کبریائی کو اس کے فقیر اور ہر فرعون بے سامان کی باطلِ خدائی کو اس کے نچیر ٹھکرا دیں گے۔

صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

الحق بآیات و آیات

وہ جس کی ذات والا اک نوید رحمت عالم
وہ جس کا روئے زیبا شمع ظلمت خانہ دنیا
وہ جس کا نطق شیریں، نعمۃ الہام ربانی
وہ جس کا خلق نوشیں، شہد سے بڑھ کر حلاوت زا
وہ جس کی ہستی اقدس، سراپا معنی قرآن
وہ جس کا ہر نفس، وقف پیام ملت بیضا
وہ جس کے درگہ سامی کا جبریل امیں چاکر
وہ جس کے عتبہ عالی پہ قدسی، ناصیہ فرسا
وہ جس کے آستان پہ رفعت عرش بریں صدقے
وہ جس کے بوستان میں نغمہ پیرا بلبل طوبے
وہ جس کے عالم جاں میں نولے قدس برق افشاں
وہ جس کے ذوقِ ایماں میں پیام شوق، شور افزا
وہ جس کے قدسیان پاک گوہر، دید کے طالب
وہ جس کے نوریاں عرش اعظم، والا و شیدا

یا مقلبہ اہلک

(مقتبس از معارف)

میلاد نامہ منظوم

وہ جس کی ذات والا اک نوید رحمت عالم
وہ جس کا روئے زیبا شمع ظلمت خانہ دنیا
وہ جس کا نطق شیریں، نعمۃ الہام ربانی
وہ جس کا خلق نوشیں، شہد سے بڑھ کر حلاوت زا
وہ جس کی ہستی اقدس، سراپا معنی قرآن
وہ جس کا ہر نفس، وقف پیام ملت بیضا
وہ جس کے درگہ سامی کا جبریل امیں چاکر
وہ جس کے عتبہ عالی پہ قدسی، ناصیہ فرسا
وہ جس کے آستان پہ رفعت عرش بریں صدقے
وہ جس کے بوستان میں نغمہ پیرا بلبل طوبے
وہ جس کے عالم جاں میں نولے قدس برق افشاں
وہ جس کے ذوقِ ایماں میں پیام شوق، شور افزا
وہ جس کے قدسیان پاک گوہر، دید کے طالب
وہ جس کے نوریاں عرش اعظم، والا و شیدا

وہ جس کی مدحتِ خوبی میں ہے رطب اللسان قرآن
وہ جس کی شانِ محبوبی ہے سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى

وہ جس کے خم کدہ کے، حضرت فاروق صہبائی
وہ جس کے گل کدہ کے حضرت صدیق، اک طوبی

وہ سرشارِ مئے باقی، تصدق جس پہ مے خانہ
وہ ساقی، جس کے دم سے ضوفشانِ نخبانہ بطحا!

وہ جس کے بادہ نوشوں میں، بلالؓ و بوذرؓ و سلمانؓ
وہ جس کے سرفروشوں میں ابنِ زیدؓ و سید الشہداءؓ

وہ جس کی موجِ مئے میں جلوہ پیرا برقی سینائی
وہ جس کا تا ابد باقی خمارِ نشہ صہبا!

وہ جس کا نقشِ پا سجدہ گہ مہر و مہِ کامل
وہ جس کا داغِ سیما مطلعِ نورِ سحر گویا

وہ جس کی برقی ایماں بیقرارِ جلوہ ایمن
وہ جس کا ذوقِ عرفاں، زندہ دارِ خلوتِ شبہا

وہ جس کے بوریا پر سطوتِ تختِ شبی قرباں
وہ جس کے فقر سے لرزاں، شکوہِ قیصر و کسری

محمدؐ وہ، کمالِ آخرینِ محفلِ عالم
محمدؐ وہ، جمالِ اولینِ شایدِ معنی!

محمدؐ وہ، نسیمِ نوبہارِ گلشنِ ہستی
محمدؐ وہ، شمیمِ مشکِ بارِ جنتِ المادوی

محمدؐ وہ، شبتانِ ازل کی شمعِ نورانی
محمدؐ وہ، زِ سرتاپا جمالِ جلوہ سینا

محمدؐ وہ، دُرّ تاجِ الرّسل، وہ خاتمِ المرسلین
محمدؐ وہ، ظہورِ نورِ گل، وہ جلوہٗ یکتا

محمدؐ وہ، گروہِ اولیاء کے سیدِ والا
محمدؐ وہ، کلاہِ انبیاء کے طرہٗ زیبا

محمدؐ وہ، نبوت کے شرف کے مبداء و خاتم
محمدؐ وہ، رسالت کی صدف کے لولؤئے لالا

محمدؐ وہ، شہنشاہِ دو عالم، سرورِ اُفم
محمدؐ وہ، مہِ دوہفتہٗ یشرب، شہِ بطحا!

محمدؐ وہ، نویدِ لطفِ عام و رحمتِ عالم
محمدؐ وہ، پیامِ نو بہارِ گلشنِ دنیا

محمدؐ وہ، سحابِ رشہٗ بارِ مزرعِ گیتی
محمدؐ وہ، شبابِ روزگارِ ملتِ بیضا

محمدؐ وہ، بہارِ تازہٗ باغِ براہمی
محمدؐ وہ، چمنِ پیرائے باغِ ملتِ آباء

وہ خورشیدِ ضیاء بارِ عرب جس کی تجلّی سے
عرب کا ذرّہ ذرّہ آسمانِ قدس کا تارا

وہ رشکِ مہرِ عالمتاب جس کی جلوہ ریزی سے
شبستانِ جہاں میں پھر ہوا نورِ سحر پیدا

ہوا پھر مطلعِ انوارِ ظلمتِ خانہٗ عالم
سرِ فاراں جو ماہِ ضوفشانِ مصطفیٰ چمکا

سیاہی ہو گئی کافورِ یکسرِ شامِ ظلمت کی
صبا لائی پیامِ نور پھر صبحِ سعادت کا

نئے اندازِ بیداری سے کروٹ لی زمانے نے
خمارِ خوابِ نوشیں سے یکا یک جاگ اُٹھی دنیا

جہاں کے گلشنِ پژمرده میں تازہ بہار آئی
رگِ افسردہ ہستی میں خونِ زندگی دوڑا

دلِ بے نور میں رخشاں ہوئی پھر شمعِ ایمانی
یہ خاکستر ہوئی پھر سوزِ ایمان سے شرر افزا

نگاہِ معرفت پیدا ہوئی پھر دیدہ دل میں
عطا ہر کورِ باطن کو ہوئے پھر دیدہ بینا

عرب کی وادیاں تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھیں
ہوا عالم میں آوازہ بلند، ”اللہ اکبر“ کا!

زبانِ کفر، وقفِ کلمہ حق ہو گئی یکسر
زمین سے آسمان تک غلغلہ توحید کا اٹھا

فضائے کفر و باطل ہو گئی پر شور شیون سے
نوائے اہلِ دل سے ہو گئی معمور پھر دنیا

جھکا دیں گردنیں اربابِ طغیانِ تمرد نے
ہوئے نامِ آورانِ کفر، اک اک بندہ مولا

ہر اک کافر بڑھا لبیک کہہ کر دعوتِ حق پر
ہر اک منکر نے مضبوطی سے پیمانِ وفا باندھا

فدایانِ محمدؐ بن گئے، جو دشمنِ جاں تھے
تہ تیغِ محبت ہو گئی یکسر، صفِ اعدا

کہیں لطف و محبت تھی، کہیں تہدید و شدت تھی
کہیں شانِ جمالی تھی، کہیں فرِّ جلالی تھا

جہاں کے گوشہ گوشہ میں صدائے دین حق پہنچی
لوائے حق پرستی مشرق و مغرب میں لہرایا

دیا علم و عمل سے درسِ آئینِ جہانبانی
پڑھایا پھر سبقِ دنیا کو تدبیر و سیاست کا

”شتربانی“ بھی کرتے تھے، ”جہانبانی“ بھی ہوتی تھی
ابھی وہ بیٹھا تھے، اور ابھی تھے وہ جہاں آراء

ہوا سکہ رواں عدل و مساوات و اخوت کا
ہوئی پھر از سرنو مجلسِ صدق و صفا برپا

فضائل سے ہوئی آراستہ پھر بزمِ انسانی
محاسن کا بنی گہوارہ پھر، یہ فسق کی دنیا

دلوں کی خشک کھیتی لہلہائی جوشِ باراں سے
سدا بُتانِ جاں میں چشمہ پھوٹا، نورِ عرفاں کا

شرف بخشا گیا انسانیت کو پھر سعادت کا
بلند اس دور میں پایہ ہوا، پھر آدمیت کا

مٹی ظلمتِ سرائے دہر سے لعنت غلامی کی
زمانہ سے اٹھی، رسمِ تمیزِ بندہ و آقا

جسے دیکھو وہ اب سرشارِ صہبائے اخوت ہے
جسے دیکھو وہ اب ہے بادۂ وحدت کا متوالا

ہوا ختمِ آہ وہ دورِ شرابِ مجلسِ دویشیں
نہ وہ ساقی ہے اب باقی، نہ وہ نچھانہ بھٹی!

کہاں وہ عہدِ سرشاری، کہاں یہ دورِ محرومی
کہاں کیفِ مئے عرفاں، کہاں رنجِ خمارِ افزا

وہی مینا ہے اب بھی، پر نہیں وہ بادۂ رنگیں
وہی صہبا ہے اب بھی، پر نہیں وہ شورشِ صہبا

کرے گو دور گردوں لاکھ اپنی سحرِ امکانی
پلٹ کر پھر کبھی وہ عہدِ اقدس آ نہیں سکتا

نہ دیکھی ہوگی چشمِ آسمان نے بزمِ قدس ایسی
سنے ہوں گے نہ عالم نے یہ نعمتِ طرب افزا

نہ پائے گا زمانہ پھر کبھی، مجد و شرف ایسا
نہ ایسی پھر سعادت دیکھے گی، یہ دیدہ دنیا

مظاہر تھے یہ سارے رحمت اللعالمینی کے
کرشمے تھے یہ سب، بس آپ کی لطفِ آفرینی کے

اجمال صفات

اس کائناتِ آب و گل میں ہر پیدا ہونے والے انسان کا کوئی نہ کوئی ایک نام پیدائشی اور زیادہ بھی بطور کنیت و خطاب کے مشہور ہوتے ہیں جن میں بعض سے محض ایک وقتی فوقیت و فضیلت کی تشہیر مراد ہوتی ہے اور بعض سے صرف پکارنے کا کام لیا جاتا ہے مگر اُن افراد میں ناموں کے لحاظ سے معنوی واقعیت و حقیقت بہت کم پائی جاتی ہے بلکہ یوں سمجھئے کہ ہوتی ہی نہیں آج ناموں کے لحاظ سے تو لاکھوں علی، حسین، حسن، احمد، خالد، طارق وغیرہ وغیرہ نظر آئیں گے مگر اُن کے یہ اسماء محض شناخت تک محدود ہوں گے اور اپنی صفاتِ عملیہ سے جو اُس نام سے متعلق ہیں کوسوں دور۔ چونکہ یہ بات زبانِ زدِ خلایق ہے کہ اچھے ناموں میں بلحاظ اپنی تاثیرات کے ہزاروں برکات سے انسان بہرہ مند ہوتا ہے اس لیے نام اچھے رکھنے چاہیں مگر اُن کی حقیقتِ معنوی کا ورود اور تاثیرات کا ظہور بہت کم پایا جاتا ہے۔ سعادت ازلی اور چیز ہے اور نام نہاد تفوق اور۔

کتبِ تاریخ میں لکھا ہے کہ آنحضور سرور کائنات، فخر موجودات، مختارِ شش جہات ﷺ کی پیدائش سے قبل جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک نبی رحمت، بنی آخر الزمان عنقریب دنیا میں تشریف لانے والے ہیں جن کا اسم پاک محمد ﷺ ہوگا تو عرب میں بعض لوگوں نے اپنے بچوں کا نام محمد ﷺ رکھنا شروع کر دیا کہ شاید وہ وجودِ باری میں سے پیدا فرما دیا جائے مثلاً چھ بچوں کے نام حضور ﷺ کی ولادت باسعادت سے قبل رکھے جا چکے تھے جو یہ ہیں (۱) محمد بن ابیجہ بن الجلاح الاوسی، (۲) محمد بن سلمہ انصاری، (۳) محمد بن براء الکبری، (۴) محمد بن سفیان بن جاشع، (۵) محمد بن حمران جعفی، (۶) محمد بن خزاعی سلمی۔ مگر اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جہاں اُس نے اپنے انعام رسالت کو رکھنا ہوتا ہے اور یہ راز معرفت صرف محمد بن عبد اللہ اور محمد رسول اللہ ﷺ ہی میں رکھا۔ جوازلی وابدی طور پر اس کے لیے حقیقتاً منتخب تھے۔

کائنات میں صرف سرورِ عالم ﷺ ہی کی ایک جامع صفات ہستی ایسی ہے جس کے اسماء گرامی جہاں بھر کے موسوم افراد سے زیادہ اور جس کی ذات بابرکات ہر اپنے اسم کا کُلّی مصداق اور اُس کی

اسماء شافیہ مبارکہ آنحضرت ﷺ معہ تشریح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

حقیقتِ صوری و معنوی کی صحیح حاصل و عامل ہے۔ اللہ کریم نے جو اسم مبارک اپنے محبوب کے لیے خاص کرنا چاہا۔ اُس کے ارشاد فرمانے سے قبل اپنے محبوب بے عیوب کو اُس کی خصوصیتوں کا حامل اور حقیقتوں کا اہل کر کے، پھر فرمایا: وہ محبوب خدا صرف اسماءِ عالیہ سے موسوم ہی نہیں بلکہ تمام اسماءِ طیبہ کے حقائق حضور کی ذاتِ گرامی میں مجتمع ہیں۔ وہ عوام کی طرح محض اسماءِ مبارکہ کی فہرست ہی نہیں رکھتے بلکہ وہ حضور ﷺ کی ذات پر ہر لحاظ سے منطبق اور صادق آتے ہیں اور یہ ایک وہ خوبی ہے جو جہاں بھر کے اولین و آخرین افراد میں اسماء کی اس بہتات کے ساتھ قطعاً نہیں پائی جاتی اور نہ پائی جائے گی۔ بلکہ اکثر انبیاء علیہم السلام کو بھی جو اسماء کی ایک ایک بزرگی کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ مثلاً ابراہیم علیہ السلام کا اسم شریف حلیم، نوح علیہ السلام کا شکور، عیسیٰ و یحییٰ علیہما السلام کا بر و سید، موسیٰ علیہ السلام کا کریم و قوی، یوسف علیہ السلام کا حفیظ و علیم، ایوب علیہ السلام کا صابر اور اسماعیل علیہ السلام کا صادق الوعد، ان سب پر بھی آنحضرت ﷺ کو زیادتی اسماء میں فضیلت تامہ حاصل ہے۔

لہذا فقیر چاہتا ہے کہ حضور ﷺ کے تمام اسماء مبارکہ کو یکجا جمع کر کے حضور ﷺ ہی کے علم و عمل کی روشنی میں اُسے خلقِ خدا تک ذرا تفصیل کے ساتھ پہنچا دے، جو ابھی تک ظلمتِ کدہ جہان میں آفتاب و مہتاب کی پرستار، دیوتاؤں اور طاغوتی طاقتوں کی شکار، تثلیث کے عقیدہ کی دلہند، شجر و حجر کی عبادت میں پابند، رینگنے والے جانوروں سے مرغوب، جگالی کرنے والے معبودوں کی مرغوب، اگنی دیوی سے پُر خوف اور نسل و رنگ کے امتیاز میں مالوف، دنیا کے مبلغِ اعظم کی تعلیم سے نا آشنا رہ کر معبودِ حقیق کی معرفت سے محروم ہے۔ واللہ التوفیق۔

اسماء مبارکہ کے مجموعہ کی تفصیل درج ذیل ہے:

اسماء مبارکہ کے مجموعہ کی تفصیل درج ذیل ہے:

محمّد	احمد	حامد	محمود
تعریف والا	بہت حمد والا	سراپنے والا	سراہا گیا
قاسم	عاقب	فاتح	خاتم
بانٹنے والا	پچھے آنے والا	کھولنے والا	ختم کرنے والا
حاشر	ماح	داع	سراج
اٹھنے والا	محو کرنے والا	بلانے والا	چراغ
رشید	منیر	بشیر	نذیر
بزرگ	نورانی	خوشخبری دینے والا	ڈرانے والا
ہادی	مہدی	رسول	نبی
ہادی	ہدایت والا	بھیجا گیا	مخبر صادق
طہ	یس	مزمّل	مدثر
طہ	یس	گیم پوش	چادر اوڑھنے والا
شفیع	خلیل	کلیم	حبیب
شفاعت والا	دوست	کلام کرنے والا	محبت والا
مصطفیٰ	مرتضیٰ	مجتبیٰ	مختار
چنا ہوا	برگزیدہ	قبول کیا گیا	اختیار دیا گیا

نَاصِرٌ	مَنْصُورٌ	قَائِمٌ	حَافِظٌ
مدد دینے والا	مدد دیا گیا	قیام والا	حفاظت والا
شَهِیدٌ	عَادِلٌ	حَکِیمٌ	نُورٌ
گواہ	عدل والا	حکمت والا	نور
حُجَّةٌ	بُرْهَانٌ	أَبْطَحِیُّ	مُؤْمِنٌ
دلیل	دلیل دیا گیا	بطحے والا	امین والا
مُطِیعٌ	مُذِکِّرٌ	وَاعِظٌ	أَمِینٌ
تابع دار	نصیحت کرنے والا	نصیحت والا	امانت دار
صَادِقٌ	مُصَدِّقٌ	نَاطِقٌ	صَاحِبٌ
سچا	سچ کر دکھانے والا	بولنے والا	عزت دار
مِکِیُّ	مَدَنِیُّ	عَرَبِیُّ	هَاشِمِیُّ
مکے والا	مدینے والا	عرب والا	اولاد ہاشم
تِهَامِیُّ	حِجَازِیُّ	تَرَازِیُّ	قَرِیشِیُّ
تہامی	حجاز والا	ترازی نسل سے	قریشی نسب
مُضَرِّیُّ	أُمِّیُّ	عَزِیزٌ	حَرِیصٌ
مضر والا	بے پڑھا	غالب	حرص والا
رَوْفٌ	رَحِیمٌ	یَتِیمٌ	غَنِیُّ
شفیق	رحمت والا	یتیم	بے پرواہ
جَوَادٌ	فَتَّاحٌ	عَالِمٌ	طَیِّبٌ
سخاوت والا	فتح والا	جاننے والا	پاک

طَاهِرٌ	مُطَهَّرٌ	خَطِیبٌ	فَصِیحٌ
پاک کرنے والا	پاک کیا گیا	خطبہ دینے والا	عمدہ بیان والا
سَیدٌ	مُنْقِیٌ	إِمَامٌ	بَارٌ
سر دار	صاف کیا ہوا	پیشوا	نیلو کار
شَافٍ	مُتَوَسِّطٌ	سَابِقٌ	مُقْتَصِدٌ
شفادینے والا	اعتدال پسند	سبقت کینے والا	میانہ رو
مَهْدِیُّ	حَقٌّ	مُبِینٌ	أَوَّلٌ
ہدایت والا	سچائی بخشنے والا	ظاہر	پہلا
أَخِرٌ	ظَاهِرٌ	بَاطِنٌ	رَحْمَةٌ
پچھلا	ظہور والا	پوشیدہ	رحمت
مُحِلِّلٌ	مُحَرَّمٌ	أَمْرٌ	نَاكِهٌ
حلال کرنے والا	حرام کرنے والا	حکم دینے والا	منع کرنے والا
شُكُورٌ	قَرِيبٌ	مَنِيبٌ	مُبِلِّغٌ
شکر گزار	آگے	رجوع کرنے والا	پہنچانے والا
طَسٌّ	حَمٌّ	حَسِيبٌ	أَوَّلِیُّ
طس	حم	حساب لینے والا	بہتر

رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِینَ

اول و آخر، حاضر و غائب جہانوں کے لیے رحمت

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی حَبِیْبِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَزْوَاجِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاتَّبَاعِهِ أَجْمَعِیْنَ ط

مولا کریم جل وعلا شانہ نے حضور ﷺ کے یہ اسماء شریف ہر مرتبے کے مطابق جدا گانہ اس لیے بیان فرمائے کہ تصدیق کرنے والوں اور ایمان کے متلاشیوں کو تر دہ پید ا ہوا اور محبوب و محبوبیت اور شان رسالت و نبوت کا ہر پہلو ایسا واضح نظر آئے کہ ایک حاسد آنکھ کے سوا (جو اعجاز کو بھی ہذا سحر مبین کہہ کر انکار کر دے) ہر شخص اس پر گواہی دے سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس کی ہزار ہا مثالیں احادیث سے ملتی ہیں مگر فی زمانہ عقائد کفار کا تو جھگڑا ہی نہیں، مخالفانہ نظریے کے ماتحت اہل اسلام کہلاتے ہوئے وہ لوگ میدان میں آ رہے ہیں جن کے نزدیک آنحضرت ﷺ کی بلندی شان کا تذکرہ، ایک نیک عقیدہ مسلمان کا یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ جہاں کہیں یہ آواز کانوں میں آئی انکے کفر و بدعت کے فتوے فوراً حرکت میں آ گئے۔ گویا وہ نہیں چاہتے کہ محبوب خدا ﷺ کا ان کے تمام فضائل و محاسن کے ساتھ ذکر کیا جائے، کیوں کہ ہر وہ حمد و نعت ان کے عقائد کے خلاف ہوگی جس میں آنحضرت ﷺ کی ذات، باری تعالیٰ سے لفظی مطابقت و مشابہت پائی جاتی ہو حالانکہ ان کا یہ عقیدہ خود رب العزت کے ارشاد و سنت کے خلاف ہے۔ جب خالق الکل خود ہی وہ اوصاف بیان فرمائے جو اس کی اپنی ذات کے لیے خاص اور حضور ﷺ کے لیے عام اس کے عطا فرمودہ ہوں تو پھر ان کی یہ بے جا منطق اور لغو تاویل سازی کیا معنی رکھتی ہے۔ کیا آنحضرت ﷺ کے تمام اسماء مبارکہ حضور کی شان بلند پر من کل الوجوہ دال نہیں۔ اگر نہیں تو نعوذ باللہ کیا ان اسماء کو محض پکارنے کے لیے حضور ﷺ کی جانب منسوب فرمایا گیا ہے اور اگر یہی عقیدت ہے کہ حضور ﷺ میں یہ اوصاف جمع نہ تھے تو معاف فرمائیے مگر ابی اور بے دینی دوسری کس شے کا نام ہوگا؟

معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ابھی تشبیہ الوہیت و نبوت یا مولا کریم جل شانہ و نبی کریم عز اسمہ کے مسئلہ مماثلت کو سمجھنے سے عاری ہیں، جو بات بات میں اڑ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان عاشقوں نے نبی ﷺ کو رب العزت سے ملا دیا ہے، حالانکہ جمیع علماء کرام اہلسنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ مولا کریم خالق، نبی مخلوق، اللہ کریم کا علم اور جمیع صفات ذاتی، جبکہ حضور ﷺ کی عطائی خداوند عالم جل شانہ کا علم ناممکن التغیر اور رسول اکرم ﷺ کا ممکن التبدل، اللہ تعالیٰ جل مجدہ کا علم غیر ممکن الفناء، حضور کا ممکن الفناء، مماثلت و برابری کو شرک و کفر فرماتے ہیں۔ جو معترضین کے ذہن میں ہے قاضی ابوالفضل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کو ایسا واضح بیان فرمادیا ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد کوئی شخص تشبیہ کے چکر اور طبع ساز خرب الایمان باتوں میں نہیں پڑ سکتا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جل مجدہ اپنی عظمت، بڑائی،

حکومت، عمدہ ناموں اور بڑی صفات میں اس حد تک بزرگ و برتر ہے کہ مخلوقات میں سے قطعاً مشابہ نہیں اور نہ کسی مخلوق کو اس سے تشبیہ ممکن ہے اور بلاشبہ جو شرع میں خالق و مخلوق پر بولا گیا ہے۔ ان دونوں میں حقیقی معنوں کے لحاظ سے کوئی مشابہت نہیں، کیوں کہ قدیم کی صفات حادث کے خلاف ہوتی ہیں۔ پس جس طرح خداوند عالم کی ذات اور ذاتوں کے مشابہ نہیں، ایسا ہی اس کی صفات بھی مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں۔ کیوں کہ مخلوق کی صفات اعراض و اغراض سے جدا نہیں ہوتیں اور باری تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ بلکہ وہ ہمیشہ اپنی صفات و اسماء کے ساتھ ہے اور اس بارے میں خداوند عالم کا یہ قول کافی ہے ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ یعنی اس کے مثل کوئی نہیں اور یہ حقیقت تمام تر مسائل توحید کو شامل ہے۔ علماء عارفین و محققین نے فرمایا ہے کہ توحید اسی ذات کے ثابت کرنے کا نام ہے جو کہ ذاتوں سے مشابہ نہیں اور نہ صفات سے معطل ہے۔ غرض یہ کہ نہ اس کی ذات کی طرح کوئی ذات ہے اور نہ اس کی صفات کی طرح کوئی صفت اور نہ اس کے نام کی طرح کوئی نام اور نہ اس کے کام کی طرح کوئی کام ہے مگر صرف لفظ کی لفظ کے ساتھ مطابقت و مشابہت کی وجہ سے ہے اور ذات قدیمہ اس سے بری ہے کہ اس کی صفت حادث ہو جیسا کہ یہ محال ہے کہ ذات محدث کی صفت قدیم ہو اور یہی مذہب جمہور حضرات اہل الحق کا ہے پھر اس تشبیہ کا الزام یا برابری کا طعن محض افتراء نہیں تو اور کیا ہے؟

فقیر کہتا ہے کہ قرآن کریم سے استفادہ کرنے کی اگر قوت ایمانی نہ ہو تو مسلمان ہوتے ہوئے صرف آنحضرت ﷺ کے اسماء مبارکہ ہی کے مطالب و معانی پر غور کر لیجیے۔ سرکار رسالت مآب ﷺ کی شان ارفع و اعلیٰ اور تعلق الہی کی قربت کا ہر پہلو روشن ہو جائے گا۔ اس پر بھی کوئی مماثلت و بشریت کی تنگ گلیوں میں بھٹکنا اپنا جزو ایمان بنالے تو اللہ کریم اس کو ہدایت فرمائے:

ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر

نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا!

حضور محمد ﷺ ہیں

اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت دی ہے کہ آپ کے اسماء کے ضمن میں آپ کی تعریف فرمائی ہے۔ آپ کے ذکر کے اثناء میں آپ کے بڑے شکر کا ذکر مخفی رکھا ہے۔ اس اسم شریف میں جو بروزان مفعول ہے، کثرت حمد میں مبالغہ ہے یعنی حضور حمد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر ہیں اور ان سب سے افضل ہیں جن کی تعریف کی جاتی ہے۔ اسی لیے کائنات کا ذرہ ذرہ آج تک حضور ﷺ کا شاکسترو مدح خواں ہے اور ان کے پیارے نام کی نوبت شاہانہ رات دن کے چوبیس گھنٹوں میں پانچ مرتبہ مساجد کے بلند ترین میناروں سے سامعہ نواز ہے اور قیامت کے دن بھی حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں

ہوگا تاکہ کمال حمد آپ کے لیے پورا ہو اور اس میدان میں آپ حمد کی صفت سے مشہور ہو جائیں۔ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر اٹھائے گا۔ اس مقام میں آپ سب کی شفاعت فرمائیں گے اور آپ پر تعریفوں کے وہ دروازے کھلیں گے جو کسی اور پر نہ کھلے ہیں اور نہ کھولے جائیں گے۔

حضور احمد ﷺ ہیں

اور یہ آپ کا وہ اسم مبارک ہے جو پہلی کتابوں میں آپکا ہے اور انبیاء علیہم السلام سوا بق نے اسی اسم مبارک کی خوش خبریاں دی ہیں۔ آپ سے پہلے کوئی اس نام سے نہیں پکارا گیا تاکہ کسی ضعیف قلب پر اس سے اشتباہ یا شک نہ پڑے۔ مسیح علیہ السلام کا ارشاد قرآن پاک میں بھی اسی اسم شریف کے ماتحت ذکر ہوا ہے۔ ﴿مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ اور اسی اسم مبارک سے آپ تمام حمد کرنے والوں میں ممتاز ہیں۔

حضور حامد ﷺ ہیں

جنہوں نے چار دنگ عالم میں اپنے مالک و خالق رب کی وہ حمد و ثنا پھیلائی جس کی ماقبل میں مثال نہیں اور مابعد میں قیامت تک نہ ہو سکے گی۔ ساری کائنات ارضی و سماوی میں اپنے معبود برحق کے ذکر کو بلند کرنا صرف حضور ﷺ ہی کا حصہ ہے۔ غلام تو غلام ہے اغیار بھی معترف ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کو خدا سے عشق ہے کوئی بلندی ایسی نہیں جہاں وہ چڑھتا ہوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اللَّهُ أَكْبَرُ کے نعرے نہیں مارتا اور کوئی پستی ایسی نہیں جہاں وہ اترتا ہوا اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ نہیں پکارتا۔

حضور محمود ﷺ ہیں

جن کی حمد و ثنا پر تمام انبیاء علیہم السلام نے آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک یکتائی والو العزیز کی مہر لگا دی ہے۔ حضور ﷺ ہی وہ بلند مرتبہ رسول ہیں جن کی نسبت یومِ ميثاق میں تمام رسولوں سے اتباع کا عہد لیا گیا اور قیامت کے دن حضور ﷺ ہی عرشِ معلیٰ کی دائیں جانب قیام فرما کر (جہاں کوئی اور نہیں کھڑا ہو سکے گا) اپنی امت کی اور سب لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ مقام مقامِ محمود ہوگا جس پر اولین و آخرین رشک کریں گے۔

حضور مکی ﷺ قاسم ہیں

جن کے دستِ تصرف میں رب العزت کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ گو ہر شخص کو ہر وقت ہر شے دینے والا اللہ کریم ہی ہے مگر تقسیم حضور ﷺ فرماتے ہیں۔ حضور ﷺ کے در دولت سے کبھی کوئی سائل

خالی نہیں گیا۔ خدا کے خزانوں پر قبضہ ہے۔ قدموں میں اشرفیوں کے ڈھیر ہیں جسے چاہتے ہیں مالا مال فرما دیتے ہیں مگر ایسا قاسم کون ہوگا جو دوسروں کو تقسیم کر کے خود خالی ہاتھ رہنا پسند فرمائے۔ جو کی روٹی پر قانع ہو گھر والے پانی اور کھجوروں پر گزرا کریں۔ پورا پورا مہینہ چولہا گرم نہ ہو پھر بھی شان۔ ((وَاللَّهُ يُعْطِيْ اِنَّمَا اَنَا الْقَاسِمُ)) میں فرق نہ آنے دے اور کنیت ابوالقاسم ہی سے مشہور ہو۔

حضور عاقب ﷺ ہیں

یعنی سب سے پیچھے آئے ہیں اور یہ بھی ایک ایسی فضیلت ہے جو کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں کیوں کہ حضور ﷺ تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد آئے ہیں۔ حدیث شریف میں خود حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں وہ عاقب یعنی تمام انبیاء علیہم السلام سے پیچھے آنے والا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبوت کے محل کی وہ آخری اینٹ جس سے اُس کی تکمیل ہوئی، میں ہی ہوں۔

حضور فاتح ﷺ ہیں

اُن انعامات کے جو حضور ﷺ کے تشریف لانے تک بند تھے۔ حضور ﷺ ہی نے اُن کو کھولا اور خلقِ خدا کو سرفراز فرمایا تاکہ اپنے اس اسم شریف کی حقیقت کو ظاہر فرمائیں، کیوں کہ آپ رحمت کے دروازوں کو اپنی اُمت پر، اُنکی عقلوں کو معرفتِ الہی اور اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ کھولنے والے ہیں۔

حضور خاتم ﷺ ہیں

جنہوں نے انبیاء سابقین کے تبلیغی کارناموں پر ختم نبوت و رسالت کی مہر ثبت فرمادی اور دنیا والوں کو اپنی تخلیق کے لاکھوں برس بعد دینِ فطرت کی تکمیل کا وہ مژدہ جانفزا سنایا جس کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ گویا آپ کا ظہور ہی ختم نبوت کی تین دلیل ہے۔

حضور حاشر ﷺ ہیں

یعنی آپ بروز قیامت سب سے پہلے اٹھیں گے اور تمام لوگ آپ کے قدم پر حشر کریں گے یعنی حضور ﷺ کے سامنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قدم کے یہ بھی معنی کتابوں میں لکھے گئے ہیں کہ لوگ شفاعت کے لیے حضور ﷺ کے گرد یا حضور ﷺ کی جانب جمع ہوں گے۔

حضور ماح ﷺ ہیں

کہ آپ کے ذریعے اور واسطے سے آپ کے غلاموں کے گناہ یا جہان والوں سے کفر مٹایا گیا ہے۔ اس کے معنی بعض اہل اللہ نے غلبہ دین مراد لیا ہے یعنی حضور ﷺ کی برکت سے کفر کمزور اور

اسلام غالب ہوگا جس سے وعدہ خلافی، جھوٹ بولنا، بدی کی حمایت، ظالموں کا ظلم، ضعیفوں کا ستایا جانا، مظلوموں کی دل آزاری، بیواؤں پر بے دردی سب مٹ جائیں گے اور تمام ادیان پر حضور ﷺ کے دین اسلام کو غلبہ ہوگا۔

حضور داعِ صلٰی ﷺ ہیں

یعنی وہ اللہ کی جانب بلانے والا اور روح الحق جس کا عام منصب ہی تمام سچائیوں کی طرف دعوت دینا تھا، جس کے حیات افزا اور زندگی بخش پیغام سے بے شمار مردہ دل اور مردہ روح زندہ ہوئے اور ہمیشہ رہتی دنیا تک ہوتے رہیں گے۔ آپ کے بیان کی فصاحت، خوش بیانیوں پر بھی وجد طاری کرتی تھی اور زبان کی طلاقت، آنکھوں سے نیر جاری، آپ کی نظر کی احساس آفرینی، دلوں کو درد آشنا اور کلام کی بلاغت کفار کو با خدا کرتی۔

حضور سراجِ صلٰی ﷺ ہیں

جن کا وجود مقدس کمالات انسانی کا وہ روشن چراغ تھا جس نے ظلمت کدہ دنیا میں اپنی ضیاء پاشی سے تمام اجسام کی جسمانی و روحانی تاریکیوں کو دور کر کے اس قابل بنا دیا کہ وہ رب العزت کی تجلیات سے کسب ضیاء حاصل کر سکیں اور اُس سے لو لگا سکیں۔

حضور رشیدِ صلٰی ﷺ ہیں

جن کی ذات ستودہ صفات سے تمام جہان والوں پر رشد و ہدایت کے وہ دروازے کھلے جو ساڑھے تیرہ سو سال سے لے کر آج تک بند نہیں ہوئے۔ جب تک یہ دنیائے کون و فساد قائم ہے، بند نہیں ہوں گے کیوں کہ حضور ﷺ کی طرف سے لوگوں کو جو محبت و اخلاص، امن و سلامتی، نیکی و پاکیزگی، توحید پرستی و علم پروری، راست بازی و اخوت نوازی، رواداری و عدل گستری اور پارسائی و تقویٰ کی دعوت دی جا چکی ہے۔ دنیا والے بالواسطہ یا بلاواسطہ قیامت تک اُسی سے مستفیض اور مستفید ہوتے رہیں گے اور یہی اُس کے رشید ہونے کا ابدی اقتضا ہے۔

حضور منیرِ صلٰی ﷺ ہیں

جنہوں نے تمام کائنات رنگ و بو کو ایسا روشن فرمایا کہ فضائے ہستی اس شعلہ طور سے وادیٰ ایمن بن گئی اور اپنی ضیاء باری کا وہ جلوہ دکھایا کہ نور ازل بھٹکی ہوئی مخلوق کے قلوبِ قاسیہ میں بھی لہریں لینے لگا اور صرف اُنہی قلوب کو نہیں بلکہ اُن کے تمام ماحول کو بھی منور فرمایا۔

حضور بشیرِ صلٰی ﷺ ہیں

یعنی فرمانبرداروں کو اُن کے حق وصلہ کی اور نافرمانوں کو اُن کے ابدی سخت عذاب کی خوش خبری دینے والے ہیں جو ایک ہادی کے اوصاف میں لا بدی وصف ہے کہ جس جماعت یا قوم کی جانب آئے اپنی ہدایت کے قبول کرنے یا ٹھکرانے والوں کو اُن کی آخری منزل کا پتا دے۔ اسی لیے آپ نے اہل ایمان کو خوش خبری اور بشارت دی اور بے ایمانوں و نافرمانوں کو ابدی عذاب جہنم کا مژدہ سنایا۔

حضور نذیرِ صلٰی ﷺ ہیں

کہ حق بات کہہ کر ڈرائیں تاکہ وہ گمراہی اور بد اعمالی کی جزاء سے بچ جائیں چنانچہ حضور ﷺ نے عرب کے نفس پسندوں، بت پرستوں اور خونخوار وحشیوں کو یہ کہہ کر ڈرایا کہ تمہارے بت تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ جہنم کا ایندھن ہیں ان کو چھوڑ دو اور ایک خدا کی پرستش کرو۔

حضور ہادیِ صلٰی ﷺ ہیں

جن کی ہدایت کا مخاطب ہر ذرّہ کائنات ہے اس لیے کہ آپ کی ہدایت ہر اسود و احمر ہر زرد و سفید کے لیے قیامت تک کو حاوی ہے۔ اس جہان میں جس قدر ہادی آئے اُن کا دائرہ ہدایت اُن کی تعلیم کے ماتحت ایک ایک قوم، ایک ایک گروہ یا جماعت کے لیے محدود تھا مگر حضور ﷺ کما فة للناس کے لیے یوم محشر تک غیر محدود دائرہ رکھتے ہیں۔ نہ تعین تعلیم، نہ تعین وقت، نہ تعین قوم ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ اسی ہادی کی شان ہے۔

حضور مہدِ صلٰی ﷺ ہیں

یعنی وہ ہدایت والا جس کو ہدایت کی توفیق بھی حاصل ہو اور اُس کی ہدایت کے غلغلے عرش و فرش کی پنہائیوں اور سمندر کی گہرائیوں میں ہيجان برپا کر دیں جس پر نظر ڈال دے قطرے کو دریا اور کافر کو با خدا بنادے۔

حضور رسولِ صلٰی ﷺ ہیں

جو مولا کریم کی طرف سے منشاء ایزدی کا مخلوق پر اظہار فرمانے کے لیے بھیجے گئے اور وہ حکم پہنچانے کے لیے تشریف لائے جو آپ کو راہ نمائی کی صورت میں پہنچا۔ بحیثیت مستقل کتاب و قانون کے حامل، مستقل شریعت میں کامل اور نبوت تامہ کے مالک ہونے کے۔ آپ وہ رسول ہیں جن پر رسالت و نبوت ختم کی گئی ہے اور آپ سے بعد کوئی نبی و رسول نہیں آ سکتا۔ آپ کے نفس کی لرزش کو ہمیشگی

کی سند حاصل ہے۔ آپ کے ارشاد فرمائے ہوئے جملے آج تک محفوظ ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔
حضور نبی ﷺ ہیں

جن کا مرتبہ اللہ کریم کے نزدیک نہایت بلند ہے۔ آپ کو علوم غیبیہ پر ایسا مطلع کیا گیا ہے کہ آپ کے اقوال و افعال اور ارشادات و اخبار نے لامکان سے تحت الثریٰ اور اُن کے علاوہ اسرار الہی و کائنات از ماہ تا ماہ کو طشت از بام کر دیا ہے۔ آفتاب و مہتاب کو تہ و بالا فرمانا حضور ﷺ کی نبوت تامہ اور مدارج عامہ کی ایک ادنیٰ سی دلیل ہے اور حضور ﷺ ہی وہ نبی نبیب دان ہیں جن کی تعلیم کامل نے اُمت کے غلاموں کو بھی مغیبات پر مطلع ہونے کا اہل بنا دیا ہے اور یہی اس نبوت کی خصوصیات میں سے ایک وہ دلیل ہے جو ختم نبوت کا ثبوت بہم پہنچاتی ہے۔

حضور طہ و یسین ﷺ ہیں

یعنی یہ وہ راز دارانہ اسماء شافیہ ہیں جن میں محبوب و محبت کی ایسی رموز پوشیدہ ہیں جن کو صرف آپس کی پکار کے لیے خاص کر لیا گیا ہے۔ غیر کو اس راز داری میں دخل نہیں اور یہ وہ بلندی تعلق ہے جو ماقبل میں کسی رسول و نبی، جن و ملائکہ کسی کو حاصل نہیں اور مابعد میں تو یہ اہلیت ہی محال و ناممکن ہے۔ ان تمام اسماء و دیگر حروف مقطعات کی تاویلات کتب میں مذکور ہیں مگر صحیح حقیقت و علم کو فرمانے والا ہی جانتا ہے۔ نااہل اس کو کیا بیان کرے۔

حضور مزمل ﷺ ہیں

وہ شہنشاہ کونین جن کے اختیار میں سب کچھ تھا۔ جو چاہتے کر سکتے مگر آپ نے وہ سادہ زندگی بسر کی کہ رب العزت نے اُن کی سادگی ہی کی تعریف فرمانے میں محبوبیت و محبت کا راز منکشف فرمایا۔ اسلام چونکہ محبوب کی اداؤں ہی کے مجموعے کا نام ہے۔ اس لیے محبوب کی مکمل پوشی ایسی پسند آئی کہ ”مکمل والے“ کہہ کر پکارا اور اُس مکمل میں وہ کمال بھرے کہ تمام خدائی کے کمال اُسی سے بنائے اور ساری خدائی اُسی مکمل پر سے قربان و نثار کردی۔ اُسی مکمل کے طفیل تمام خاصانِ خدا کو کلیم پوشی، مقبولانِ بارگاہ کو صفا کوشی اور سلاطین کا رفرما کو حق نبوتی نصیب ہوئی۔

حضور مدثر ﷺ ہیں

جو خاندان نبوت و رسالت کا آخری تاجدار ہوتے ہوئے اپنی پاک و سادہ زندگی کا ایک ایک لمحہ آفتاب عالم تاب کی طرح ایسا روشن و جود رکھتے ہیں جس کی ہر شام صبح کی طرح مسکراتی اور ہر رات دو پہر کی طرح پاک دامن ہے۔ اُس نور بار و نور پاش زندگی کی کوئی کرن اور کوئی ادا ایسی نہیں جو اُس چادر

کی لپیٹ سے نکل کر اہل دنیا کی آنکھوں کو چند ہیانہ دے۔ اس لیے محبوب کی رد پوشی بھی عشاق کی نگاہوں میں مستور فرمادی تاکہ تحت و تاج کی تمنا نہ رہے۔

حضور شفیع ﷺ ہیں

اور شفاعت کبریٰ کی خصوصیت سے ممتاز ہیں۔ میدانِ قیامت روزِ محشر، اعمال کے حساب کے دن، جہاں بڑے بڑے الو العزم لرزتے ہوں گے، وہاں حضور ﷺ عرش کا پایہ پکڑ کر اور بارگاہِ خداوندی میں سر سجدہ ہو کر گنہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے اور اپنی اُمتِ عاصی کو بخشوائیں گے۔

حضور خلیل ﷺ ہیں

جن کے لیے محبت کے تمام مراتب وقف کر دیے گئے ہیں۔ وہ ہر میدانِ ابتلاء میں پورے اُترنے والے، مغفرت کی حد طمع سے باہر، سچی زبان اور سچے کردار کے حامل، خداوند جل و علا شانہ کے سوا تمام دنیا و مافیہا سے علیحدہ، غیر کی پرستش سے دور رہ کر اپنی خلّت کی حقیقت اُن اشارات میں پیش فرماتے ہیں ”اگر خداوند عالم تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے تکلیفوں کی پرواہ نہیں میرے لیے تیرے چہرے کے نور کی پناہ کافی ہے۔ میں اسی پناہ میں آتا ہوں جس کے سامنے ساری تاریکیاں نابود ہو جاتی ہیں اور جس کی بدولت دنیا و آخرت کے تمام امور اصلاح پذیر ہوتے ہیں“۔

حضور کلیم ﷺ ہیں

حق تعالیٰ نے اُن کو اپنی قدرت کا سماں دکھا کر معراج اور ایقان کے بلند درجہ تک پہنچایا۔ یعنی ایک رات کے بعض حصہ میں مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس اور پھر وہاں سے اجرامِ سماوی اور بہشت و دوزخ کی سیر کرائی اور اُسے اپنے قرب میں اُس مقام پر بٹھا کر جہاں حضور ﷺ سے پہلے کوئی نہیں پہنچ سکا اور نہ کوئی پہنچے گا، راز و نیاز کی گفتگو فرمائی اور عالم غیب کے اسرار اُن پر آئینہ کیے۔

حضور حبیب ﷺ ہیں

اور آپ کو رب العزت جل و علا شانہ نے اپنی محبت کے ساتھ خاص کیا ہے یعنی حبیب کسی اور کو نہ فرمایا، نہ پیدا کیا۔ حبیب کی شان بلند وہ ہے جس کی مغفرت میں کوئی کلام نہ ہو بلکہ حد یقین سے بڑھ کر ہو کیوں کہ حبیب اُس کی جانب بذاتہ پہنچتا ہے اور باقی بالواسطہ، اور وہ جو چاہتا ہے، ہوتا ہے۔ رب العزت کو اُس کی مرضی مطلوب ہوتی ہے اور اُس کو بغیر سوال کے وہ کچھ ملتا ہے جو باقیوں کو سوال پر بھی ملے یا نہ ملے۔

حضور مصطفیٰ ﷺ ہیں

جن کو مولا کریم نے اپنے دیدار بے حجابانہ اور مکالمہ بالمشافہ کے لیے ازل سے ہی خاص کر لیا تھا۔ اُمّ الکتاب کے پانے اور عرش معلیٰ پر جانے، اللہ کا آخری کلام پہنچانے، حسن بے پناہ کا قدیمی روپ دکھانے، خلق خدا کو گناہ سے بچانے میں آپ کو ابتدا ہی سے معصوم و مصطفیٰ فرمایا گیا۔ گویا حضور جمال ازل کا ایک جلوہ تھے جس کی تابش سے پتھروں میں گداز پیدا ہوا اور مشتاقین جمال کے قیوب کو ابد کے نور سے معمور ہونا نصیب ہوا۔

حضور مرتضیٰ ﷺ ہیں

اس لیے کہ آپ عالم ماکان و مایکون و جمیع اسرار و علوم ہیں۔ آپ کا سینہ انوار الہی کا گنجینہ و معارف ربانی کا خزینہ ہے۔ آپ کے رُخ انور، پاکیزہ زندگی و مسکن پاک کی، اللہ کریم نے قسمیں کھائی ہیں۔ آپ کا پیشاب پاک، پاخانہ خوشبودار و پسینہ معطر تھا۔ آپ کی زبان خدا کی زبان، آپ کی گفتگو خدا کی گفتگو، آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، آپ کا لعاب دہن ہر مرض کی دوا، آپ کا بال بال برکت و رحمت اور آپ کا وجود مقدس سر تا پا برہان تھا، ایک ایک عضو میں ایسے الگ الگ اعجاز پوشیدہ تھے کہ منکرین صرف چہرہ انور پر نگاہ ڈالتے ہی کہہ اٹھتے، کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں۔

حضور محتجبے ﷺ ہیں

آپ کو، سنل! تعطیٰ! یعنی مانگ! جو مانگے گا دیا جائے گا، کے مترادف شرف اجابت سے نوازش فرمائی گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انسانوں میں مکرم اور تمام انبیاء علیہم السلام میں معظم ہیں۔

حضور مختار ﷺ ہیں

ہر اُس معاملے میں جو رب العزت کی طرف سے آپ کو بحیثیت محبوب و دلیرت ہوا جس کو چاہا جنتی فرما دیا اور جس کو چاہا جہنمی کر دیا اور اس کی بے شمار مثالیں تو آیات و احادیث میں پائی جاتی ہیں۔ استن حنانہ کا جنت میں گاڑ دینا، اکیلے حضرت خزیمہ کا دو گواہوں کے برابر گواہی میں فرمانا، ایک صحابی کو "جو مانگنا ہے مانگ لے!" کے اختیارات سے اجازت فرمانا، چاند کے دو ٹکڑے کر دینا، غروب سورج کو لوٹانا، آپ کے اختیارات کے معمولی دلائل میں سے ہے کیوں کہ حضور ﷺ صاحب امر و نبی ہیں اور حضور ﷺ کے سوا بفضلہ تعالیٰ جہان میں اور کوئی مختار و حاکم نہیں ہے۔

حضور ناصری ﷺ ہیں

جو خدمت میں آیا، جو کچھ کسی نے مانگا، جس قسم کی مدد چاہی، سرکارِ دو عالم ﷺ نے دل کھول کر فرمائی، یہاں تک کہ مدد مانگنے والا مدد کے بارے عاجز آ گیا۔ ظاہری و باطنی، حاضر و غیر حاضر، قرب و بعد، زمانہ حیات ظاہری اور وقت نقل مکانی میں، حضور ﷺ یکساں امداد فرماتے ہیں۔ جیسے کوئی مانگے، ویسے ہی عطا ہوتا ہے اور ان کیفیات میں سر مو مبالغہ کو دخل نہیں اور اس کی اس قدر مثالیں احادیث میں موجود ہیں، جن کو شمار کرنا محالات سے ہے۔

حضور منصور ﷺ ہیں

یعنی حضور ﷺ ایسے منصور (مدد دیئے گئے ہیں) کہ گویا کوئی ایک کام بھی دینی و دنیوی ایسا نہیں جس میں رب العزت کی نصرت حضور ﷺ کے شامل حال نہ ہو بلکہ یوں کہیے کہ حضور ﷺ کی زندگی کا ایک لمحہ اسی نصرت کے سائے میں بسر ہوتا ہے بلکہ سرکار کی ذات بابرکات ہی اول سے آخر تک مجسم نصرت الہی تھی جس کا ایک پہلو وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اعداء کی تمام تر قوتیں مٹ گئیں مگر حضور ﷺ کا ایک بال بریکانہ ہوا۔

حضور قائم ﷺ ہیں

آپ کے نزدیک ہر ایک حال کی تیاری قائم تھی حق سے قصور نہ کرنا اور غیر حق کی طرف تجاوز نہ فرمانا، حضور ﷺ کا شیوہ تھا آپ کی نشست و برخاست، رفت و گذشت، گفت و شنید، غرض کہ ہر حال و قال، خداوند عالم جل مجدہ کے ذکر پر ہوتا تھا۔ آپ کسی جگہ کو وطن، معین نہ فرماتے بلکہ وطن بنانے سے منع کیا جاتا۔ ہر ہم نشین کو اُس کا نصیب عطا فرماتے، یہاں تک کہ ہر ایک کو یہی خیال ہوتا کہ حضور ﷺ کے نزدیک مجھ سے بڑھ کر دوسرا کوئی مکرم نہیں۔ جو کوئی کسی کلام یا کام کے لیے حضور ﷺ کے ساتھ یا سامنے کھڑا ہوتا، حضور ﷺ اُس وقت تک صبر فرماتے جب تک کہ وہ خود اجازت طلب نہ کرے۔ آپ کا ہاتھ اور خلق تمام لوگوں پر وسیع تھا۔ آپ کی مجلس حلم و حیا اور صبر و امانت کی مجلس ہوتی جس میں بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر رحم کیا جاتا۔ اہل حاجت ہمیشہ بامراد جاتے کسی کو ناامیدی نہ ہوتی۔ آپ کسی کی مذمت نہ فرماتے، عیب نہ ڈھونڈتے اور شرم و عار نہ دلاتے تھے۔ آپ کو کسی شے نے کبھی غضب ناک نہیں کیا جو آپ کو ہلکا کر دے اور گھبراڈالے۔ اُمت کے لیے ہر اُس بات پر قائم ہوتے جس سے اُن کی بنیاد آخرت درست ہو۔

حضور حافظ ﷺ ہیں

جو اپنے اخلاق حمیدہ و فضائل مجیدہ میں وہ وسعت رکھتے ہیں، جن کے بیان کے اختتام سے پہلے دلائل منقطع ہو جاتے ہیں۔ آپ ﷺ کا خوف الہی، آپ ﷺ کی عبادت، آپ ﷺ کی مشقت، آپ ﷺ کی ہر امر میں حفاظت، اس قدر تھی جس قدر کہ آپ کو رب العزت کا قرب اور علم تھا۔ آپ ﷺ اس قدر نماز پڑھتے کہ آپ ﷺ کے قدم مبارک متورم ہو جاتے اور آپ ﷺ کا ہر عمل بطور دوام کے ہوتا تھا۔

حضور شہید ﷺ ہیں

جن پر حقائق خفیہ کو آشکار فرمایا گیا اور سب پر گواہ رکھا گیا حضور ﷺ نے اپنی وفات سے پیشتر لکھو کہا بندگان خدا کو نہ صرف اس شہادت پر قائم کیا بلکہ آئندہ نسلوں پر گواہ بنا دیا۔ بلاشبہ حضور ﷺ رب العزت کی طرف سے شاہد ہیں تاکہ قیامت کو سب پر گواہ ہو سکیں قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں جب انبیاء اور ائمہ میں جھگڑا ہوگا، اُمّیں اپنی معصیت کاری پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کہیں گی کہ ہمارے پاس کوئی داعی الی اللہ نہیں آیا تو دوسرے انبیاء علیہم السلام فرمائیں گے کہ ہم گئے تھے۔ اُس وقت اُن پر حجت قائم کرنے کے لیے آنحضرت ﷺ کو گواہ گزارا جائے گا۔

حضور ﷺ عادل ہیں

جو وعدے کے پکے، قول کے سچے، نیکوں کے طرف دار، بے کسوں کے دستگیر، ضعیفوں کے سہارے، مظلوموں کے چارے، یتیموں اور یتیموں کے ہمدرد تھے۔ وہ عزت و خودداری، عزم و استقلال اور عظمت و وقار کے پیکر، عدل و انصاف کے معاملے میں اپنے بیگانے کی تمیز نہ کرتے تھے۔ جہاں ظلم میں وہ عدالت قائم فرمائی، جس کی کوئی ایک مثال دنیا بھر میں ملنی مشکل ہے۔ جس نے آپ کی عدل گستری کو دیکھا مسحور ہو گیا اور جس نے اُس کے سمجھنے کی کوشش کی وہ فدائی بن گیا۔

حضور حکیم ﷺ ہیں

جب کہ تہذیب و تمدن، علم و حکمت، موت کی نیند سلانے جا چکے تھے حضور ﷺ نے خود ہر قسم کی تربیت و تعلیم ظاہری سے محروم رہنے کے باوجود اہل جہاں کو علم و معرفت اور عقل و حکمت کے وہ رموز بتائے جو محفل علم و حکمت کے صدر بن گئے اور تمام دنیا کے عقلاء و حکماء اُن کے سامنے زانوئے ادب تہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔

حضور نور ﷺ ہیں

اور وہ نور خدا ہیں جو سب سے پہلے پیدا ہوا اور باقی کائنات حضور ﷺ کے نور سے پیدا فرمائی گئی۔ گو حضور ﷺ کی ذات گرامی بادی النظر میں پوست و گوشت اور استخوان و اعصاب سے مملو نظر آتی تھی۔ انسان تھے اور انسانوں کی طرح رہتے سہتے، چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے تھے مگر تھے پیکر نور، سراپا ضیاء، مجسمہ جمال۔ ایک خاکی غلاف تھا جو بشریت کے نام سے اُس نور یزدانی پر پڑا ہوا تھا۔ اہل نظر اس کا لید خاکی میں ضیاء و نور کی تجلیاں مشاہدہ کرتے تھے اور عوام بھی یہ معلوم کرتے اور دیکھتے تھے کہ عام انسانوں کی طرح حضور کا سایہ نہ تھا۔ آفتاب و ماہتاب کی روشنی میں آپ کا کوئی عکس زمین پر نمایاں نظر نہ آتا تھا اور نہ ہی آسکتا تھا کیوں کہ نور کا سایہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا ظاہر نور، باطن نور، سینہ نور، دل نور، دماغ نور، جسم اطہر نور، غرض یہ کہ سرتاپا مجسم نور تھے اور یہی وہ نور تھا جو تخلیق عالم سے پیشتر ایک زمانہ تک عرش ربانی پر جلوہ گستر رہا اور ملاء الاعلیٰ کی پنہائیاں اور فضا میں اُس سے بقعہ نور بنی رہیں۔ ملائکہ اُس کا طواف کرتے اور پروانہ و ارشار ہوتے رہے۔ پھر اُسی نور کی بدولت نیابت الہی، وراثت ربانی اور خلافت ایزدی کی تمام نعمات معرض وجود میں آئیں اور یہی نور ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ کے خطاب کی تخلیق کا باعث بنا اور اسی نور کے ماتحت حضرت آدمؑ کی گود کو چار چاند لگے جس نے اسی کی بے پناہ روشنی میں شام و روم کے مکانات کا نظارہ کیا اور مشرق و مغرب کی فضا میں منور دیکھیں۔

حضور ﷺ حجتہ ہیں

اور آپ خداوند جل مجدہ کی ہستی پر سب سے بڑی حجت ہیں جن کے مقابلے میں باقی تمام دلائل ہیج ہیں۔ حضرت سراج الامت، سند الفقر، شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے (جب ہستی باری تعالیٰ کی پرستش پر آپ پر اعتراض کیا گیا) تو کیا خوب جواب فرمایا کہ ”من بایں طور خدا را می شناسم کہ خدائے محمد است“، یعنی خداوند جل علا شائے کو میں اس طریق پر پہچانتا ہوں کہ محمد ﷺ کا خدا ہے۔

حضور ﷺ برہان ہیں

کوئی بصارت و بصیرت رکھنے والا انسان اگر حضور ﷺ کے تمام مراتب مخصوصہ و جملہ اوصاف مدحیہ کا مطالعہ کرے تو اُس پر خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ حضور ﷺ سرتاپا برہان ہیں اور آپ کا بال بال برکت و رحمت ہے۔ آپ کو اہل معصیت کے لیے چراغ ہدایت اور اہل تقویٰ کے لیے مشعل راہ بنا کر مبعوث فرمایا گیا ہے۔ مخالفین و معاندین اور معترضین و منکرین نے آزمائش و ابتلاء کے جس پہلو سے

حضور ﷺ کو پرکھا، ہر لحاظ سے اپنے دعویٰ نبوت و رسالت کی ایک بولتی چلتی دلیل پایا، جس کا نہ کوئی جواب ہوا نہ ہو سکتا ہے۔

حضور ﷺ ابطحی ہیں

یعنی ابطحی کے ساکن۔ گویا حضور ﷺ ایسے شہر، ایسے مقام میں رہنے والے ہیں جس کی تقدیس و بزرگی پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں اور نہ اس میں کوئی امر مشکل و مخفی ہے۔ آپ سابق سکونت و رہائش کے لحاظ سے مکی اور مابعد کی ابدی زندگی کے لحاظ سے ابطحی ہیں جن کی فضیلت خدا کی تمام نیک مخلوق کے نزدیک زیادہ مکرم و مستم ہے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں خدا نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے اُن کے بہتروں میں رکھا، پھر بہت افراد میں سے قائل کو پسند فرمایا تو مجھے بہتر قبیلہ میں پیدا کیا، پھر گھروں کو پسند فرمایا تو مجھے کو بہتر گھر میں رکھا۔

حضور ﷺ مومن ہیں

یعنی امن و امان والے۔ تاریخ شاہد ہے کہ غلاموں پر عرصہ حیات تنگ ہو چکا تھا انسانیت تذلیل کے انتہائی درجہ پر پہنچ چکی تھی اور اُس سے وہ وحشیانہ سلوک ہو رہا تھا کہ روح لرز اُٹھتی ہے مگر اس امن و امان کی سرکار نے اور مساوات کے پیغمبر ﷺ نے ہر ذلیل و غلام مخلوق کو وہ آزادی کا منشور اعظم عطا فرمایا کہ اُن کو تاج و تخت کا مالک بنا کر شرف و مجد کی مسندوں پر بٹھا دیا۔

حضور ﷺ مطیع ہیں

جن کے نقش قدم کو وہ ثبات نصیب ہوا کہ جن کے فرمودہ رستے پر چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا اور خدا کے ایسے فرمانبردار کے لیے اُن کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی فرمان پذیری پنہاں ہے۔

حضور ﷺ مذکر ہیں

جنہوں نے اپنے خالق و مالک خدا وحدہ لا شریک کا پیغام پہنچانے اور بھٹکی ہوئی مخلوق کو اُس کا دروازہ دکھانے کے لیے نہایت بے بسی کی حالت میں تنہا وہ پند و نصائح کے دریا بہائے کہ قوم کو باوجود اختلاف کے اُس کے حضور ﷺ میں جھکنا اور صداقت کو تسلیم کرنا پڑا اور حضور ﷺ نے اس بے ریاکی سے اپنے فریضہ منصبی کو ادا فرمایا کہ اپنی بیٹی تک کو عملی زندگی بہتر بنانے کی ٹھوس تلقین کر دی۔

حضور ﷺ واعظ ہیں

جن کی زندگی کا علم و عمل دونوں برابر تھے جو فرماتے اُس کا عمل پہلے آپ میں موجود ہوتا یعنی

آپ ﷺ کا قال حال کے مطابق تھا۔ آپ ﷺ دنیا میں تھوڑے پر قناعت کرتے۔ ہر حال میں عقبی کو ترجیح فرماتے۔ دنیا کی بناوٹ اور خوب صورتی سے اعراض فرماتے۔ کبھی پیٹ بھر کھانا نہ کھاتے، روزہ کو محبوب رکھتے، ساری رات یا اُس کا اکثر حصہ بیدار رہتے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی و شکر گزاری کو آرام اور تن آسانی پر پسند فرماتے۔

حضور ﷺ امین ہیں

جن کا بچپن معصوم، جوانی بے داغ اور تمام زندگی ایسی صاف اور پاکیزہ تھی کہ دوست تو کیا کوئی دشمن بھی اُس پر کسی قسم کی تکتہ چینی نہیں کر سکتا۔ ابوسفیان جیسا دشمن اسلام عرب سے باہر ایک غیر مسلم سلطنت کے دربار میں کھڑا ہو کر آپ کے حالات بیان کرتا ہے تو بے ساختہ اُس کے منہ سے نکلتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں امین ہے، آپ میں کوئی اخلاقی کمزوری نہیں، حضور ﷺ کی دیانت و امانت پر قوم کا یہ اعتماد ہے کہ اپنی قیمتی اشیاء اُن کے پاس امانت رکھتی ہے اور محفوظ واپس لیتی ہے۔ آپ نے جس دیانت داری کے ساتھ وحی آسمانی کی دولتِ سرمدی دوسروں تک پہنچائی، اُس پر قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ وہ نبوت سے پہلے بھی تو تم ہی میں رہتا تھا، کیا اُس نے کبھی جھوٹ بولا یا وحی کا نام لیا۔ جو بندوں سے جھوٹ نہ بولے، وہ خدا پر کیوں کراfter ابا ندھے گا۔

حضور ﷺ صادق ہیں

آپ کی زندگی بعثت کے بعد جن زہرہ گداز مظالم میں گھری رہی اور اُن کا مقابلہ جس فوق العادۃ استقلال و ثبات کے ساتھ حضور ﷺ نے کیا، حقیقاً وہ ایک صادق ہی کا کام تھا، ورنہ تمام شیطانی قوتیں جب اپنے ابلیسی جنود اور تمام ہولناکیوں کے ساتھ سچائی کو مٹانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کریں تو وہاں جھوٹے اور ریاکار و مکار کا کیا کام کہ مقابلہ کر سکے۔ پتھر برسائے گئے، آب و دانہ بند کیا گیا، گرم ریت پر لٹایا گیا، قتل کے منصوبے کیے گئے اور لالچ دیے گئے، پھسلا یا گیا، ستایا گیا، بہکا یا گیا، بڑے بڑے تو بہ شکن حسن اور بڑے بڑے استقلال سوز جواہرات دکھائے گئے مگر وہ نبوتِ صادقہ کی چٹانِ صد ہزار تنوع میں بھی نہ ہلی اور اپنی صداقت پر قائم رہی اور اُس کے اس قیام نے نہ صرف چراغِ توحید کو بجھنے سے بچا لیا بلکہ ساری دنیا کو ایک اُن دیکھے خدا کی پرستش پر مائل کر دیا۔

حضور ﷺ مصدق ہیں

آپ ﷺ نے اپنی سچائی کے ماتحت انسانوں کو اس دنیا میں رہنے سہنے کے قابل بنادیا۔ اُن کے قلوب قاسیہ کو روشن کر کے بالکل خدا کے سامنے کر دیا۔ سیاست کی بساط الٹ گئی۔ امن عامہ کا اعلان ہو

گیا۔ غیر الہی غلامی سے نجات مل گئی اور کسی کے دل میں خدائے وحدہ لا شریک کے خوف کے سوا کسی کا ڈرنہ رہا۔

حضور ﷺ ناطق ہیں

جن کے متعلق قرآن کریم گواہ ہے کہ کبھی خدا کی مرضی کے بغیر اور اپنی خواہش کے ماتحت کلام ہی نہیں کرتے۔ جب اُس نے بولنے کا ارشاد فرمایا بولے، جب سکوت کا حکم ہوا چپ ہو گئے۔ بے زبان جانوروں نے اُس سے اپنے دکھ کی کہانیاں سنا کر نفع پایا اور بے جان اشیاء نے اُس کے پاکیزہ لفظ کی بدولت خدا سے شرف ہمکامی حاصل کیا۔ یہاں تک کہ دنیا کی کوئی شے اُس کی رحمت سے محروم نہ رہی۔

حضور ﷺ صاحب ہیں

ہر ایک کے صاحب اور ہر بات میں ممتاز و اشرف عربی ہوں یا عجمی حضور اصل و شرافت و نسب میں سب سے زیادہ پاکیزہ و افضل، عقل و حکمت میں غالب، یقین و ارادہ میں قوی، مہربانی اور رحم میں سب سے بڑھ کر، روح و جسم میں نفیس ترین اور بے عیب، عیب و نقص و خامی و کمزوری اور عصیان و طغیان و عار و خار سے صاف ہیں۔ انبیاء کے صاحب، صدیقین کے صاحب، شہدا کے صاحب اور صالحین و مومنین کے صاحب، ملائکہ کے صاحب، جنات کے اور جنات کے صاحب، شجر و حجر، چرند و پرند، ارض و فلک، غرضیکہ بعد از خدا حضور ﷺ ساری کائنات کے صاحب ہیں۔

حضور ﷺ مکی ہیں

یعنی مکہ مکرمہ آپ کی جائے ولادت ہے۔ جو رب العزت کے نزدیک مقدس ہونے کے علاوہ ساری کائنات کا روحانی اور جغرافیائی مرکز ہے۔ یہ وہ شہر ہے جسے دنیا بھر کے شہروں کے مقابلے میں اُمْنِیَّت کی ڈگری دی گئی ہے اور جہاں پر خدا کے سچے احکام کے ماتحت انسان تو انسان رہے کسی حیوان پر بھی ظلم و ستم اور قتل و نہب روا نہیں رکھا گیا اور یہی وجہ اس کے بلد الامین ہونے کی ہے۔ جس کی خداوند عالم نے بطریق احترام تم کھائی ہے اور تعریف فرمائی ہے۔

حضور ﷺ مدنی ہیں

مدینہ طیبہ میں سکونت فرمانے والے ہجرت کرنے والے اور مدنی لوگوں کو اپنی رحمت اللعالمینی سے سرفرازی بخشنے والے ہیں۔ اس مقام کو بھی حرم شریف ہونے کی وہی حیثیت حاصل ہے جو مکہ مکرمہ کو ہے۔ مسجد حرام میں نماز کا ثواب اگر ایک لاکھ نماز کا ہے تو مدینہ منورہ مسجد نبوی میں پچاس ہزار نماز کا، شبِ معراج جبرائیلؑ نے اسی شہر کی حرمت کے لیے حضور ﷺ سے دو نفل پڑھوائے اور بعض علمائے

کرام و عاشقانِ ذی الاحترام نے تو لکھا ہے کہ یہ حرم افضل ہے کیونکہ حضور ﷺ کا جسم اطہر جس آخری آرام گاہ کی مٹی سے مس فرما رہا ہے وہ عرشِ اعظم سے زیادہ مرتبہ رکھتی ہے۔

ادب گاہِ پست زیرِ آسمان از عرشِ نازک تر
نفسِ گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا!

حضور ﷺ عربی ہیں

اور اسی نسبت سے ہر عقیدت مند آنکھ خاک عرب کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ بطحی کا ذرہ ذرہ اُسی ذاتِ گرامی کے سبب سے آفتابِ جہاں تاب نظر آتا ہے۔ فرشتے حضور ﷺ کے مولد پر انوارِ الہی کے روشن طبق لے کر اترتے ہیں تو عشاق آپ کی آرام گاہ پر اپنی جانوں کو نچھاور و قربان کرتے ہیں۔ مکہ و مدینہ کی گلیاں سرکار کی ضیا پاشیوں سے ایسی بقعہ نور بن گئی ہیں کہ رب العزت بھی پیار سے اُن کی قسم کھاتا ہے۔ غرضیکہ عرب روحانیوں کی نگاہ میں ہزار حسن اور لاکھ جلوؤں کی جنت گاہ ہے۔

حضور ﷺ ہاشمی ہیں

جو عرب میں ایک مشہور ترین باوقار، سلیقہ شعار، حیا دار، الوالعزم قبیلہ تھا۔ عاداتِ عالیہ اور تہذیبِ منالیہ اُس کی ادنیٰ خصوصیات سے تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ رب العزت جل و علا شانہ نے نور محمدی ﷺ کو اسی اعلیٰ گھرانے میں چکایا کیونکہ یہ نور اگر کسی ادنیٰ یا متوسط خاندان میں جلوہ گستر ہوتا تو عرب کے شرافت پرست لوگ فہانِ طعن دراز کرتے۔ حضور ﷺ کے مورثِ اعلیٰ حضرت ہاشمؑ تھے جو مکہ مکرمہ میں بالخصوص اور تمام ملکِ عرب میں بالعموم سب سے زیادہ باثر، ذی اقتدار، پُر شکوہ و احتشام، ذی عزت اور جری انسان تھے۔ شاہِ جش سے میل ملاپ اور حجاج کی میزبانی اُن کی ظاہری الوالعزمی و ہوش مندی کی ایک چھوٹی سی دلیل ہے۔ انہی حضرت ہاشمؑ کے اسمِ گرامی پر حضور ﷺ کی نسبتِ خاندانی ہاشمی ہے۔

حضور ﷺ تہامی ہیں

جو بلندیِ نسب اور علوِ خاندان کے لیے ایک نمایاں وصف ہے اور محاسن و مدارج رسالت کے ساتھ کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔

حضور ﷺ حجازی ہیں

جن کی طفیلِ حجازندہ ہی مرکز اور مریعِ خلافت بن گیا اور جس کی عظمت کا سبب صرف حضورِ مکی ذات ہے۔

اکہتر (۷۱) کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ﷺ سب سے زیادہ فضل، عقل مند اور سب پر غلبہ ظاہری و باطنی رکھنے والے ہوں گے کیونکہ حضور کو جو ام الکلم، لواء الحمد، مقام محمود، دشمنوں پر دو ماہ کی راہ پر غلبہ اور تمام زمین مسجد برائے عبادت الہی، شفاعت کبریٰ و حوض کوثر سے سرفراز فرمایا گیا ہے۔

حضور ﷺ حریص ہیں

کیونکہ حضور ﷺ کو ہر اس شخص پر ایمان لانے کی حرص ہے جو خدا کی نافرمانی سے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنائے اور آپ کو ہمیشہ وہ باتیں ناگوار معلوم ہوتیں جو اُمت کو دکھ دینے والی ہوں۔ آپ تکلیف دینے والوں اور دشمنوں کے لیے بھی یہ دعا فرمایا کرتے کہ الہی ان کو ہدایت کر، تاکہ یہ مجھے پہچان کر اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچالیں اور آپ نے کبھی کسی کے لیے بددعا نہیں فرمائی۔

حضور ﷺ رؤف ہیں

جو اُمت کے لیے انتہائی شفقت فرماتے کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ اُس سے زیادہ اُس کی تکلیف کو خود محسوس فرماتے۔ یہاں تک کہ کسی بچے کا رونا، کسی غریب کی غربت، کسی مسافر کی تنگی، کسی قرض دار کی قرض داری آپ کو بے چین کر دیتی۔ اگر حضور ﷺ کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو نماز کو مختصر فرما دیتے۔ رات کی نماز، وصال کا روزہ، تراویح، تہجد، ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا وغیرہ، اعمال کے متواتر کرنے سے لوگوں کو بچا دیتا تاکہ فرض نہ ہو جائیں۔ آپ نے دعا فرمائی کہ مولا کریم میری گالی اور لعنت کو اگر میں کسی کے حق میں کروں تو اُس کو اُن کے لیے رحمت فرما دے۔ آپ اپنے ہر مخالف کو توبہ کے لیے ڈھیل دیا کرتے۔ ظالموں نے طرح طرح کی ایذائیں دیں۔ مجنون اور دیوانہ کہا: جسم اطہر پر نجاست چھینکی۔ آب و دانہ بند کر دیا۔ شعب ابوطالب میں محصور رکھا۔ راستے میں کانٹے بچھائے، گلے میں پھندے ڈالے، پتھر برسائے، دانت مبارک شہید کئے، گھر اور وطن سے نکالا، مگر حضور ﷺ کی جبین اقدس پر شکن تک نہ آیا اور ہر وقت ایسے لوگوں کے لیے رحمت ہی طلب کی اور اپنے رحمت مجسم ہونے کا ثبوت دیا۔

حضور ﷺ رحیم ہیں

جنہوں نے ہر دشمن پر رحم و کرم فرمایا اور کسی سے کسی ظلم کا کبھی بدلہ نہیں لیا۔ ہمارا بنی الاسود جس نے حضور ﷺ کی لخت جگر سیدہ زینبؓ کو نیزہ مار کر شہید کیا۔ حضرت حمزہؓ کا قاتل وحشی، آپ پر حملے کرنے والا دشمن، جادو کرنے والا لبید بن الاعصم، گوشت میں زہر دینے والی یہودیہ عورت، عبد اللہ بن ابی منافق وغیرہ وغیرہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال قابلِ بخشش نہ تھے مگر حضور ﷺ نے باوجود قدرت و

حضور ﷺ ترازوی وقریشی ہیں

یعنی حضور ﷺ کے مورث اعلیٰ حضرت جد الانبیاء و سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے اور آپ کا ہی سلسلہ نسب اس طرح حضور ﷺ تک پہنچتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام قیدار تھا اور ان قیدار کی اولاد میں عدنان تھے جن کی اولاد تمام حجاز پر چھا گئی۔ اس اولاد میں بھی خاندان نبوی کو ہمیشہ اور ہر زمانہ میں ایک امتیاز رہا۔ وہ شخص جس نے سب سے پہلے اس خاندان کو قریش کے نام سے ملقب کیا۔ نضر بن کنانہ تھا۔ نضر بن کنانہ کے بعد فہر، قصی بن کلاب کو بڑا اقتدار نصیب ہوا اور اسی قریش کے لقب کے سبب حضور ﷺ کو قریشی ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ انہی کی اولاد سے چند پشتوں میں آپ کے جد امجد تھے۔

حضور ﷺ مضری ہیں

جو اپنی عالیٰ نسب میں ممتاز ہیں۔

حضور ﷺ اُمی ہیں

جنہوں نے اپنی سعید فطرت کے ماتحت قدرت کے کتب میں تعلیم حاصل کی اور جن کی ابتدائی و انتہائی تعلیم کا کالج خدا کا دربار تھا۔ کسی استاد علم و فن کے سامنے تعلیم حاصل کرنے کے لیے زانوئے ادب نہ کرنے سے رب العزت نے محفوظ رکھا کیونکہ جو خود تعریف کیا جانے والا ہو۔ اُس کے مقابلے میں سے کوئی اور بلندی (جہاں وہ جھکے) اُس کی تو ہیں ہے۔ گو حضور ﷺ ظاہری استاد نہ رکھتے تھے اور ہر قسم کی تعلیم و تربیت سے محروم رہے۔ مگر اپنے غلاموں اور پیروؤں کو وہ علوم سکھائے کہ اُن پر مستقل ترقی کے دروازے کھل گئے۔ کائنات بھر کی خوابیدہ قوتیں بیدار ہو کر مصروفِ عمل ہو گئیں اور متلاشیانِ حق کو وہ عرفان عطا کیا کہ ماسوی اللہ کا خوف خود بخود دلوں سے دور ہو گیا۔ کیا شان ہے اُس اُمی ہونے کی جس کی ذات نے علم و کمال کے دریا بہا دیئے اور جہاں بھر کے اہل علوم دیوانے بنا دیئے۔

حضور ﷺ عزیز ہیں

جن کو ہر حال میں غلبہ ہوا اور جن کی پیدائش ہی غلبہ کے لیے تھی۔ آپ کی کامل عقل و ذکاوت، قوتِ حواس، قبولِ دعا، فصاحتِ زبان، اعتدالِ حرکات، حُسنِ شامل، خُلقِ عظیم، تدبیر، سیاستِ عامہ و خاصہ، زیادتی علم الہی وہ خصائص ہیں جن کو شرع نے ثابت کیا ہے اور جن کے غلبہ میں بمقابلہ عوامِ اہل جہان کے کوئی شبہ نہیں۔ ایک صحابی وہب بن منبہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے سابق انبیاء علیہم السلام کی مُنزَل من اللہ

طاقت کے سب پر رحم فرمایا اور معاف کر دیا اور ساتھ ہی مخالفین کے لیے ہمیشہ دعا فرمائی کہ اللہ کریم ان کو شناخت کی آنکھیں عطا فرماتا کہ مجھے پہچان جائیں۔

حضور ﷺ یتیم ہیں

یتیمی کی گود میں پرورش پاتے ہیں۔ یتیموں کی سرپرستی فرما کر انہیں دُرِ یتیم بناتے ہیں اور معاندین کے اسی اعتراض کی جڑ پر کلہاڑی چلاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ اگر اسلام کی اشاعت کے لیے تلوار ضروری ہوتی تو وہ بجائے ایک یتیم کی تولیت و سرپرستی کے کسی سلطنت و سلطان کے ہاں ظہور فرماتا اور یتیموں کے سائے میں اپنی نشو و ارتقاء کا بنیادی پتھر رکھواتا۔ کاش کہ سطحی نظر رکھنے والے مقررین اُس یتیم کے دنیا میں اسلام پھیلانے اور لانے کی حقیقت کو سمجھتے۔

حضور ﷺ غنی ہیں

اور ایسے جو دوسروں کو غنی فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ کاش کہ وہ راضی ہوتے اس پر جو دیا اُن کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول ﷺ نے، پھر دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو غنی کیا اور اللہ کے رسول کریم نے غنی کیا۔ گویا حضور ﷺ خود غنی اور مستغنی عن الخلق ہیں اور حضور ﷺ کو خزانہ الہیہ کی کنجیاں دی گئیں ہیں۔ مولا کریم کے خزانہ جو دو کرم سے جو کچھ کسی کو ملتا ہے اُس کی کنجیاں حضور ﷺ ہی کے دست مبارک میں ہیں۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ سب سے بہتر سب سے بہادر اور سب سے سخی تھے۔ آپ نے حضرت عباسؓ کو اتنا سونا دیا کہ آپ اٹھانہ سکے۔ نوے ہزار درہم بیک وقت آپ کے پاس آئے تو حضور ﷺ نے بوریے پر رکھ کر سب تقسیم فرمادیے اور کسی سائل کو محروم نہ فرمایا۔ حضور ﷺ کی نسبت عطاء و غناء کی روایت مشہور ہے کہ آپ نے کسی سوال کے جواب میں نہ نہیں فرمائی۔

حضور ﷺ جوآد ہیں

جو مولا کریم کی خاص عنایتوں اور خزانوں کے امانت دار تھے۔ ان پر خدا کی تمام نعمتیں ختم ہوئیں اور تکمیل دین کر دی گئی۔ خداوندِ عالم کے اس امین نے لازوال دولت کو تمام و کمال دنیا والوں تک پہنچایا اور باقی نعام الہیہ سے بھی مالا مال کر کے حق سخاوت ادا فرمایا۔

حضور ﷺ فتاح ہیں

جنہوں نے مفتوحوں کے ساتھ رواداری برتی۔ مغلوب قوموں پر جبر و ظلم نہیں کیا۔ اُن کے مذاہب

کو مٹانا اور اُن کے معاہدہ کو گرانہ، اُن کے زن و فرزند کو غلام بنانا اور اُن کے تاجداروں اور سرداروں کو ذلیل کرنا، اُن کے اموال و عیال کو زندہ آگ میں جلادینا اور طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر کے مارنا اپنا شعار اور وطیرہ عمل نہیں بنایا بلکہ مفتوحوں اور مغلوبوں کو انسان سمجھا اور اُن کے ساتھ انسانوں کا سا سلوک کیا کیونکہ شاہانہ زندگی کی خصوصیتیں ایک داعی الی اللہ اور نبی و برحق میں نہیں ہوتیں۔ وہ دنیا کی نفسیاتی حرص و آرزو، شان و شکوہ، نمود و نمائش، شوکت و جلال، عزت و ناموری، رزق و برق، گرانہیا ملبوسات، لذیذ اغذیہ، رفیع الشان محلات، تخت و تاج، زہرہ ہمال اور حور پیکر نازنینوں کے جھرمٹ، معاندین سے انتقام، سلب و نہب، خزانہ و زرو جواہر، ہوس ملک گیری اور جنگ و پیکار کے تسلسل کے لیے تہ تیغ کرنا لازم نہیں سمجھتا بلکہ اُس کا نقطہ نگاہ بالکل جدا گانہ ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ فاتح میدان جنگ میں اگر سر پر غرور رکھتا ہے تو ایک پیغمبر خدا، جبین نیاز، ایک بادشاہ میدان جنگ میں زبان خود ستا ہوتا ہے۔ تو ایک داعی برحق زبان شکر سنج، ایک بادشاہ غیض و غضب کا آتشکدہ ہوتا ہے۔ تو ایک رسولِ رحم و کرم کا سرچشمہ، ایک بادشاہ جاہ و جلال کا دیوتا ہوتا ہے تو ایک مفاد و توحید نیاز مند بندہ، یہی وجہ ہے کہ ارضِ عالم پر جس قدر جلیل القدر فاتح رونما ہوئے ہیں۔ اُن کے مقابلے میں اُس رحم دل فاتح کی شان ہی الگ ہے۔ اُس کا مظہر و منصور چہرہ جدھر کو پھرتا ہے۔ ظل الہی و تعلیم ربانی اُس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ وہ لڑائی میں کبھی پہل نہیں کرتا اور اجسام کی بجائے قلوب و ارواح کو تسخیر فرماتا ہے۔

حضور ﷺ عالم ہیں

جن کا علم علم الہی کا جزو ہے۔ جو فرماتے ہیں علم الہی کے ماتحت ہی فرماتے ہیں۔ اُنہوں نے علوم و معارف کے پردے چاک کئے اور وہ کچھ اہل جہان کو بتایا جو راہنماؤں میں حضور ﷺ سے پہلے کسی نے نہ بتایا اور نہ بعد میں کوئی بتا سکے گا حضور ﷺ اپنی تعلیم کا آپ ہی نمونہ اور آپ ہی مثال ہیں کیونکہ راہنماؤں میں ماکان و مایکون نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ ہوگا۔

حضور ﷺ طیب ہیں

پاکیزہ پیدا ہوئے اور پاکیزہ رہے۔ آپ اپنی صفائی قلب، پاکیزگی و ضمیر اور بلندی روح اور طہارت جسم کے لحاظ سے وہ ہیں جن پر عالم انسانیت کو ناز ہے مگر حضور ﷺ کو اس پر فخر نہیں بلکہ ہر مداح کو اپنی مدح میں مبالغہ سے منع فرماتے ہیں اور ایسے پاک باز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوست فرما کر گناہ سے پہلے معافی کی خبر دی تاکہ ہر حال میں آپ کا طیب ہونا منکشف ہو جائے۔

حضور ﷺ طاہر و مطہر ہیں

یہ وہ طہارت ظاہری و باطنی ہے جس کو کتاب اللہ نے واضح طور پر بیان فرمادیا ہے۔ آپ ایک عظیم الشان مصلح کی حیثیت میں خود ایسے فطری پاکیزہ ہیں کہ ہر وہ عمل یا شے جو حضور ﷺ کے سامنے آئے یا ساتھ لگے اُس کو بھی طہارت یافتہ بنا دیتے ہیں۔ آنجناب رسالت مآب ﷺ کی طہارت کا یہ شاندار مظاہرہ اعمالِ ظاہرہ سے گزر کر باطن تک پہنچ کر رہا حضور ﷺ نے نہ صرف قتل و غارت، سلب و نہب، ذکیت اور چوری، دختر کشی و مادر نہادی، قمار بازی و شراب خوری، زناء و عنا، خیانت و حماقت، بددیانتی و سود خوری، بے حیائی و بد باطنی، طعن و تشنیع، استہزاء و مذاق، شرک و کفر، نسلی مفاخر و امتیازات کا کُلّی خاتمہ کیا بلکہ غیبت و بدگوئی، بہتان و اتہام، حسد و کینہ، بغض و عداوت، ریا و نمود، رسم و رواج، غضب و غرور اور فتنہ و فساد سے بھی بھٹکتی ہوئی مخلوق کو پاک و صاف کر دیا۔ نفاق و شقاق مٹائے اور قلوب و نفوس انوارِ الہی سے مجلا فرمادیئے۔

حضور ﷺ خطیب ہیں

اور خطیب الانبیاء ہیں۔ جملہ انواعِ کلام اور اسالیبِ بیان حضور پر ختم ہوئے۔ آپ کا کلام ہر لحاظ سے تمام اہلِ قال کا پیشوا اور آپ کے اشارات من کل الوجوہ اہلِ حال و علم کے لیے حجتِ قاطع ہیں۔ آپ ہر آنے والے سائل سے اُس کی اپنی زبان میں گفتگو فرماتے اور شافی جواب سناتے۔ اس بیان کا مجموعہ اس قدر ہے جس کا حصر نہیں ہو سکتا۔ باوجود اُمی ہونے کے یہ کمال بجائے خود آپ کی نبوت تامہ پر ایک برہانِ قوی اور دلیلِ محکم ہے۔ اہلِ دنیا کی عقلیں حیران اور زبانیں اُس کے احاطہ سے عاجز ہیں۔

حضور ﷺ فصیح ہیں

آپ اُن پُر فسون و معجزانہ کلمات کا بے انتہا ذخیرہ رکھتے ہیں کہ بڑے بڑے دانش مندانہتا معلوم کرنے میں دیوانے ہو گئے ہیں۔ بہت سے اسی فصاحت و بلاغت کے بھنور میں ایمان لائے اور بہت سے حق و ناحق کی وادیوں میں بھٹک کر رہ گئے۔ کسی نے کہا کہ جادو ہے اور کوئی خدا کی زبان سمجھ کر قربان ہو گیا آخر اس فصاحت کو سجدے ہوئے اور منکرینِ ذلیل ہو کر مٹ گئے۔

حضور ﷺ سید ہیں

جو تمام انسانوں سے مکرم اور تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں اور سیادت ہی کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔

حضور ﷺ مُتقی ہیں

جن کی پیدائش میں ہی کمالِ خلقت اور جمالِ صورت، قوتِ عقل، صحتِ فہم، فصاحتِ زبان، طاقتِ حواس، اعتدالِ حرکات، شرفِ نسب، عزتِ قومی، بزرگیِ وطن وغیرہ رکھے گئے اور تمام اخلاقی عالیہ، آدابِ شرعیہ دینیہ، علم و حلم، صبر و شکر، عدل و زُبد، تواضع و عفو، سخاوت و شجاعت، حیا و مروت، خاموشی و سکون، وقار و عظمت، عفت و رحمت، حُسنِ ادب و معاشرت ان کا مجموعہ ہیں۔ حضور ﷺ وہ اعلیٰ کردار اور مزاج پاکیزہ رکھتے جن کے دوست دشمن مداح رہے۔ حضور ﷺ کے خلقِ عظیم کے پھولِ ایام بہار کے کبھی پابند نہیں ہوئے۔ وہ ناخزاں دیدہ ہونے کی حیثیت سے ہر فصل میں کھلے اور ہر موسم میں تروتازہ رہے۔ جھوٹ، غیبت، ترش روئی، بدعہدی، بدکلامی آپ کی فطرت میں ہی نہ تھے کیونکہ یہ رحمت اللعالمین کی شان کے منافی ہیں۔ حضور ﷺ کا بچپن، جوانی بلکہ ساری مقدس زندگی معصوم اور گناہوں سے پاک ہے اور شان کی اصلیت یہ ہے کہ حضور ﷺ کا نورِ صلب آدم و نوحؑ و حضرت ابراہیمؑ کے ذریعہ آپ کے والدین میں ظہور پذیر ہوا درنا خلیکہ پشت در پشت ارحامِ طاہرہ و اصلابِ طیبہ میں آتا رہا جن میں کوئی ایک بھی حرام کا ارتکاب کرنے والا نہیں تھا۔

حضور ﷺ امام ہیں

امام الانبیاء، امام الاتقیاء و الاصفیاء، امام وقت، امام زمانہ جن کے تمام اوصاف میں سے ایک وصف امام ہونے کا ذکر سابقہ کتبِ سماوی میں بھی آیا ہے چنانچہ اُمیوں کے حافظہ، متوکل، نرم دل، بازاروں میں نہ چلانے والے، بدی کا انتقام نہ لینے والے، دین غیر مستقیم کو درست فرمانے والے، ہر خوبی کے مالک، تسکین کو لباس اور نیکی کو شعار بنانے والے، تقویٰ کے حامل، حکمت میں معقول، صدق و وفا کے عامل، عفو و احسان میں کامل، ہدایت کے امام، تورات شریف نے بیان فرمائے ہیں اور باقی کتب یا قرآن کریم میں جو بیان فرمایا گیا ہے وہ علاوہ ازیں امامتِ کائنات پر شاہد و دال ہے۔

حضور ﷺ باز ہیں

جو باوجود بلند منصب و اعلیٰ مرتبہ ہونے کے نیکی کا مجسمہ و تواضع پسند اور کبر و نخوت سے پیار نہ کرنے والے تھے مسکینوں کی عیادت کرتے اور فقیروں کے ساتھ بیٹھتے، غلام کی دعوت قبول فرماتے اور صحابہ سے مل کر رہتے، گدھے پر سواری فرماتے، سادہ لباس زیب تن کرتے اور اگر جو کی روٹی اور باسی سالن کی طرف بھی بلائے جاتے تو انکار نہ فرماتے، گھر میں گھر والوں کی خدمت کرنا، کپڑوں میں پیوند لگانا اور جوئیں دیکھنا، جوتا گانٹھنا، بکری کا دودھ دھونا، گھر میں جھاڑو دینا، اونٹ کا گھٹنا باندھنا اُس کو

چارہ ڈالنا، بعض اوقات خادمہ کو آنا گوندہ دینا، آپ کی پاکیزہ عادات میں داخل تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور ﷺ کے ساتھ بازار گیا اور آپ نے اپنا پاجامہ خریدا جب واپس ہونے لگے تو میں نے ازراہ خدمت وہ پاجامہ اٹھا کر ساتھ چلنا چاہا تو حضور ﷺ نے مجھ سے پاجامہ لے لیا اور فرمایا کہ شے کا مالک اپنی شے کے اٹھانے کا زیادہ مستحق ہے۔

حضور ﷺ شافیت ہیں

یعنی دافِع الْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ وَالْأَلَمِ ہیں۔ اپنی اُمت کے لیے بالخصوص اور تمام کائنات کے لیے بالعموم، تدبیر و تصرف، اعداد و اعانت، حاجت روائی و مشکل کشائی فرماتے ہیں اور حضور ﷺ کو یہ قدرت بہ عطاء رحمان و بوساطت ربانی بہترین طور پر حاصل ہے۔ حضور ﷺ رحمت عالم ہیں۔ جن کی وجہ سے کفار و مشرکین پر عذاب نہیں آتا۔ قحط سالیاں پیدا نہیں ہوتی۔ جو کچھ کسی نے طلب کیا اُس کو ملا۔ کسی کو دنیا عطا فرمائی اور کسی کو جنت کی ضمانت کی۔ حضور ﷺ بتملیک الہی جنت کے مالک، کارخانہ الہی کے مختار ہونے کی حیثیت سے ضمانتیں لیتے، بیع کرتے اور ذمہ داری فرماتے ہیں اور اس مضمون میں بے شمار آیات و احادیث ہیں جن کو اپنے مقام ضرورت پر کتاب ہذا میں بیان کیا جائے گا۔ ہاں بعض لوگ فی زمانہ حضور ﷺ کی اس شان کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کو کسی نوع کی قدرت نہیں اور نہ اللہ کریم جل مجدہ کے ہاں وہ کسی کی حمایت کر سکتے ہیں اور نہ کسی کے وکیل بن سکتے ہیں اس کا جواب صرف یہ ہے کہ کور باطن اور بے بصیر ہیں اگر چہ گادڑ کی آنکھ دن کو نہ دیکھ سکے تو آفتاب کا کیا تصور ہے جو طلوع نہ ہو۔

حضور ﷺ متوسط ہیں

یعنی اعتدال پسند، کسی قول و فعل میں حد سے زیادتی بھی پسند نہیں فرمائی اور نہ کمی کو ترجیح دی، اکثر ہوتا ہے کہ انسان ایک خوبی کو انتہا تک پہنچاتا ہے تو دوسری سے عاری ہو جاتا ہے۔ مثلاً مروت میں ترقی کی تو عقل و ہوش سے رہ گیا، عاجزی و انکساری اسی پر ٹوٹی کہ شجاعت و جواں مردی سے علیحدہ ہو گیا، رحم میں بڑھا تو انصاف سے جاتا رہا لیکن حضور ﷺ وہ کامل الاخلاق محبوب ہیں جن کی اعتدالی کیفیت کی تعریف فرمائی گئی ہے اور ساتھ ہی افقِ اعلیٰ پر بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ گویا یہی ایک ذاتِ قدسی ہے جس میں بیک وقت جملہ اخلاق کا اجتماع پایا جاتا ہے۔ اہل دنیا نے نہ یہ نمونہ دیکھا اور نہ آئندہ دیکھ سکے گی توقع ہو سکتی ہے۔ آپ عبادت، ریاضت، شجاعت، رحمت، سخاوت اور حسن معاملہ و ایثار خلق، غرضیکہ ہر صفت میں ایسے کامل و اکمل ہیں کہ آپ کی مثل رب العزت نے پیدا ہی نہیں فرمائی۔

حضور ﷺ سابق ہیں

جن کی سبقت پر قرآن کریم گواہ ہے۔ تیسرے پارے میں ذکر ہوتا ہے کہ روزِ ميثاق ایک مجلس ہوئی ہے اُس میں رب العزت تمام انبیاء علیہم السلام سے عہد لیتے ہیں کہ تمہاری نبوت و رسالت کے زمانہ میں اگر میرے رسول آجائیں تو کیا تم اُن پر ایمان لاؤ گے اور اُن کی مدد فرماؤ گے۔ جمیع انبیاء عرض کرتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ایسا ہی کریں گے چنانچہ اُس عہد کی پابندی میں تمام انبیاء کرام اُسی رسول ﷺ کی پیش گوئیاں فرماتے رہے کیونکہ آپ سردارِ انبیاء اور نبی آخر الزماں ﷺ ہیں چنانچہ اس وقت بھی جس قدر صحفِ سماوی و کتبِ الہامی موجود ہیں وہ تمام تر تحریفوں اور ترمیموں کے باوجود بھی حضور نبی کریم ﷺ رُوف و رحیم کی تشریف آوری کے تذکار میں بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، نوید مسیحا، سلیمان علیہ السلام کی بشارت، موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت، ہر میاہ و مسعیہ کی اشارت، ملائکہ نبی کی وضاحت، یہ تمام تر حضور ﷺ کی اولیت و سابقیت پر روشن دلائل ہیں اور خود حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ کائنات اور انبیاء کا تو ذکر ہی بعید ہے میں اُس وقت بھی نبی ہی تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی مٹی اور پانی سے پتلا بنانے کے لیے اکٹھا کیا جا رہا تھا۔

حضور ﷺ مقتصد ہیں

یعنی میانہ رو، ہر کام میں افراط و تفریط سے پرہیز فرماتے اور درمیانی حیثیت کو اختیار فرما کر یہ ارشاد کرتے کہ یہی حالت بہتر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اُم المؤمنینؓ فرماتی ہیں کہ اگر آپ پر مختلف اشیاء اعلیٰ و ادنیٰ پیش کی جائیں تو حضور ﷺ اوسط درجہ کو پسند فرماتے۔

حضور ﷺ مہدی ہیں

اور صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت فرماتے ہیں جس کے معنی اللہ کی طرف اس کے حکم کے ماتحت بلانے والے کے بھی ہیں، معمورہ عالم جب عصیان و طغیان کی تاریکیوں میں گھرا ہوا تھا۔ انسان انسانوں کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے اس ظالمانہ ماحول میں ہدایت کا وہ نور چمکایا کہ دلوں کو جوڑ کر سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ نسل و رنگ کی تمیز مٹا کر مساوات کی حقیقت کھول دی، عورت نہایت ذلیل ترین حالت میں تھی کوئی شخص لڑکی کا باپ بننا گوارا نہیں کرتا تھا عورت کو وہ بلندی مراتب عطا فرمائی کہ عزت و حرمت میں مردوں کے برابر بنا دیا۔ غلاموں پر عرصہ حیات تنگ تھا۔ اُن سے وحشیانہ سلوک ہوتے جن کا بیان بھی روح کو لرزادیتا ہے مگر حضور ﷺ نے اُن کو صرف مساوات کی سطح پر ہی لا کر کھڑا نہیں فرمایا بلکہ تحت و تاج بھی ساتھ ہی بخش دیئے اور شرف و بزرگی کی مسندیں اُن کے لیے بھی ودیعت فرمادیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں

مولا کریم نے فرمایا ہے کہ جھٹلانے والوں کی طرف حق آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق و امر ثابت ہے وہ حق ہے اور حق کے ساتھ حق لے کر آیا ہے تاکہ جھوٹوں پر اس کو ظاہر فرمائے۔ لوگوں نے مخالفت کی مگر انجام کار حق کی فتح ہوئی۔ خلافتِ الہیہ کے مقام سے سارا عرب اس کا مطیع ہو گیا اور قیصر و کسریٰ کے تاج اس کے قدموں میں آ گئے۔ اس عظیم الشان کامیابی کے باوجود اس کی حقیقت میں فرق نہ آیا اور قیامِ حق کے سبب فخر و غرور اس پر اپنا عکس نہ ڈال سکے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبین ہیں

یعنی روشن رسول، جن کی صداقت پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اور اپنی دلیل آپ ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول و آخر ہیں

مخلوق کے وجود سے پہلے خلقت میں سبقت فرمانے والے اور بعثت میں سب سے آخر ظاہر فرمائے گئے چنانچہ صحیح حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ میں تمام انبیاء سے پہلے ہوں اور بعثت میں سب سے آخر ہوں اور فرمایا کہ میں سب سے پہلے اُن لوگوں میں سے ہوں گا جن کے ساتھ زمین اٹھے گی اور اُن سب سے پہلے ہوں گا جو جنت میں داخل ہوں گے۔ اول شفاعت کرنے والا اور اول شفاعت قبول فرمایا گیا میں ہوں۔ مجھ پر یعنی میرے قدم پر ہی لوگ حشر کریں گے۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کائنات کا بیج اور تکمیل شش جہات کا باعث ہیں۔ ظہور نور السموات والارض کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اُس کا تتمہ ہیں۔ رب العزت کی مخلوق میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اول کوئی ہے اور نہ مراتب میں بعد کو کوئی آخر ہو سکتا ہے۔ تمام مراتب و مدارج حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے شروع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں ختم و گم ہو کر رہ جائیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر و باطن ہیں

رازِ الہی کے کھولنے اور پانے والے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی، ہستی باری تعالیٰ کی ایک روشن دلیل ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی آنکھ سے مطالعہ کیا اُس نے خدا کو پالیا۔ یہی ظاہر و باطن ہیں جن پر ہر لحاظ سے خالق الکل جلوہ گر ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں

اور تمام مخلوق کے لیے رحمت ہیں۔ جن و انسان کے لیے رحمت ہیں، مومن و کافر کے لیے رحمت

ہیں، مومن کے لیے رحمت، بسبب ہدایت کے، منافق کے لیے رحمت، بسبب امان از قتل کے اور کافر کے لیے رحمت، بسبب تاخیر عذاب کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمام مخلوق اُن عذابوں سے محفوظ ہو گئی ہے جو پہلی امتوں پر آتے رہے ہیں۔ جنہوں نے اپنے پیغمبروں (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کو جھٹلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، نبی و توبہ، نبی ملامت ہیں، آپ کا رحمت ہونا کسی خاص قوم یا خاص ملک کے لیے نہیں ہے، وہ رحمت کا بادل مشرق و مغرب اور شمال و جنوب پر یکساں برسا، جس طرح بادشاہ اُس کے چشمہ کرم سے بہرہ یاب ہوئے اسی طرح غریبوں نے بھی اُس کی رحمت کے موتیوں سے اپنی جھولیاں بھریں۔ جس طرح نشیب و فراز نے اُس سے نفع اٹھایا اسی طرح حاضر و غائب مستفیض ہوئے اور شش جہات کی کوئی چیز اُس کی رحمت سے خالی نہ رہی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم مُکَلَّل ہیں

یعنی اُن اشیاء و افعال کے مجاز ہیں جو کسی پر حلال نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بندشوں کے دروازے کھول دیئے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم مُحَرَّم ہیں

ہر وہ چیز جو فطرتاً اپنی تاثیر کے ماتحت انسان کے لیے مضر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے فائدے کے لیے اس کے استعمال سے صرف منع ہی نہیں فرمایا بلکہ اس کے مرتکب پر وعید اور سزا بھی فرمائی ہے تاکہ رافت کے ماتحت یہ لوگ دینِ فطرت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوں تو عظمت و ہیبت سے اُن کو اس مضر شے یا فعل سے باز رکھا جائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمروہ و ناہ ہیں

یعنی صاحبِ امر و نہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہاں اور نہ فرمانے میں کوئی سچا نہیں، صاحبِ قصیدہ بردہ فرماتے ہیں کہ صاحبِ امر و نہی ہونے کے یہ معنی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا عالم میں کوئی حاکم نہیں اور نہ وہ کسی کے محکوم ہیں بلکہ صاحبِ فرمان، مالکِ افراض و ائمی تحریم ہیں اور یہ وہ شان ہے جو بعد از خداوند جل و علا شائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو حاصل نہیں، آپ نے صحرائینوں، اُمیوں، بے تہذیبوں اور اُجدادوں میں پیدا ہو کر اخلاق، معاشرت، معیشت، سیاست وغیرہ معاملات کے علاوہ امر و نہی کے وہ قوانین وضع فرمائے کہ دنیا میں حیرت انگیز ترقی کے باوجود آج تک اُن میں کسی کو ترمیم کی گنجائش نظر نہیں آئی۔

حضور ﷺ شکور ہیں

یعنی ہر لحظہ بارگاہ رب العزت میں شکر گزار ہیں۔ ہر نعمت و مشقت پر مولا کریم کا شکر ادا فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہؓ نے دیکھا کہ آپ رات کی نماز میں اس قدر قیام فرماتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سو جاتے اور متوڑم ہو کر اُن سے خون کی سیرین پھوٹ نکلتی تھی تو حضرت صدیقہؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ کو اللہ کریم نے بے شمار فضائل و محاسن سے نہیں نوازا؟ اور آپ پر لاتعداد انعامات نہیں فرمائے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کریم نے مجھ پر بے انداز نوازشات فرمائی ہیں جو کسی کو بھی حاصل نہیں تو حضرت صدیقہؓ عرض کرتی ہیں کہ پھر آپ عبادت میں اس قدر تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں اور اس قدر مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ میں اُس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی جس مولا کریم نے مجھ پر یہ کرم نوازی کی ہے میرا بھی فرض ہے کہ میں اُس کا شکریہ ادا کروں۔

حضور ﷺ قریب و نسیب ہیں

رب العزت کے حضور میں سب سے آگے، جنت میں سب سے آگے، پیدائش میں سب سے آگے اور شفاعت میں سب سے آگے ہیں۔ وہ زندگی کے ہر شعبے میں بنی نوع انسان کی مکمل راہنمائی فرماتے ہیں اور رجوع الی اللہ کا یہ عالم ہے کہ دین کے ساتھ دنیا کو بھی لے چلنا حضور ﷺ کی ایک ادنیٰ سی خصوصیت ہے۔ فطری طور پر ایک گمراہ، پابند ہوا و ہوس اور زمانہ شناس، تہذیب و تعلیم سے گری ہوئی قوم کے لیے دین و دنیا کا یکجا قوام کر کے انتہائی ترقی کے زینہ پر لے جانا حضور ﷺ کا معجزہ ہے۔ جن کی تبلیغ کی گہرائی میں ساری دنیا سا گئی۔

حضور ﷺ مبلغ ہیں

جنہوں نے شریعتِ مطہرہ کے احکام کھول کھول کر خلقِ خدا کو پہنچائے۔ جنسی اور نسلی تعصبات کوڑوں انسانوں کو پامال جو رستم بنائے ہوئے تھے۔ ہر قوم جو طاقت رکھتی تھی روئے زمین کی ہر چیز کو صرف اپنے ہی لیے سمجھتی تھی۔ باہمی رواداری اور اتحاد و یگانگت کا کوئی مستحکم رشتہ موجود نہ تھا۔ آخر اُس مبلغِ اعظم و تاجدارِ اخوت و مساوات نے انسانیت کی شیرازہ بندی کے لیے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کا ایک اسلامی رشتہ قائم کیا اور منتشر دلوں کو باہم جوڑ کر بھائی بھائی بنا دیا۔ اِس کا سب سے زندہ اعجاز اور ابدی سبق، قرآن کریم ہے جو انہی الفاظ میں اب تک موجود ہے جو بذریعہ وحی 23 برس کی مدت میں نازل ہوا تھا۔

حضور ﷺ طس و لحم ہیں

اُن رازوں کے رازدار جو رب العزت نے آپ کے لیے ودیعت فرمائے اور اُن اسماء سے موسوم ہیں جو حضور ﷺ کے باطنی حالات و کمالات، فضائل جلیلہ، خصائل و خصائص جمیلہ درجات رفیعہ و مراتب منیعہ کے ماتحت مولا کریم نے رکھے۔ جن میں عوام کا الانعام کی تو کیا حقیقت ہے انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقررین علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کا بھی حصہ نہیں ہے۔ اِن ارشادات کا علم خطاب فرمانے والا جانتا ہے یا خطاب کیا گیا۔

حضور ﷺ حبیب ہیں

جن کو کائنات کے ذرے ذرے کا اِس لیے عالم بنایا گیا کہ حضور ﷺ سب پر محاسبت فرما سکیں گے کیونکہ بغیر اِس محاسبہ کے کوئی بھی علو مرتبت نہیں پاسکتا۔ حبیب ہونا ایک وہ بلند صفت ہے جو حضور ﷺ کے لیے خاص تھی کیونکہ حبیب وہ ہوتا ہے جس میں قوت و طاقت تو بے پناہ ہو مگر عقل کی تابع ہو۔ ہر مشکل کے وقت حتیٰ کہ سکراتِ موت میں بھی نفس مطمئن ہوا اور اِس کے اِس بلند پایہ اور بے پرواہ فعل کی تعریف کی جائے حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے بڑھ کر کسی کو صاحبِ حوصلہ و نخی اور ہر معاملہ میں حبیب اور خوش رہنے والا نہیں دیکھا۔

حضور ﷺ اولیٰ ہیں

جن کے احکام اُن کے تصرف کی قوت سے ملے ہوئے ہیں جن کا غلام یا صحابی بننا موجبِ سعادت دنیا و عقبہ ہے۔ تو رات میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک اولیٰ شخص، اولیٰ اُمت کے لیے، اولیٰ ہونے کی حیثیت میں ظاہر ہوگا۔ وہ اپنی اُمت کی اصلاح ہدایت و تعلیم سے کرے گا اور رہتی دنیا تک نوعِ انسان کے ساتھ رہے گا۔ وہ خوبیاں جو حضور ﷺ کی اولیت پر گواہ ہیں وہ ہیں جن میں کسبِ عمل کو دخل نہیں بلکہ رب العزت کی عنایت و مہربت سے ہیں فضیلت، نبوت، رسالت، خلت، محبت، برگزیدگی، اسرار، دیدارِ قرب، شفاعت، مقامِ محمود، معراجِ جسمانی، امامت الانبیاء، قیامت کو انبیاء و اہم سابقہ پر گواہ ہونا، اولادِ آدم کی سرداری، صاحبِ عرش کے نزدیک حمد، لواءِ الحمد کا پانا، رحمت اللعالمین ہونا، ہدایت، امانت، رضا، کوثر، گذشتہ و مابعد امور سے قبل از وقوع معافی، انشراحِ صدر، رفعت، ذکرِ سیکندہ کا اُترنا، فاتح ہونا، تائیدِ ملائکہ، کتاب و حکمت، سبعِ مثانی، قرآنِ عظیم، پاکیزگی رحمت، اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا درود شریف پڑھنا، آپ کے اسمِ پاک، پیشانی، عمر اور مسکنِ پاک کی قسمیں کھائی جانا، قبولیتِ دعا کا وعدہ، شجر و حجر کا کلام، انگشتانِ مبارک سے پانی کا اجرا، تھوڑی چیز میں برکت، شق القمر، رؤا الشمس، اشیاء

کامد دینا، علم غیب، سایہ کا نہ ہونا، سنگریزوں کا تسبیح پڑھنا، دردوں بیماریوں کا اچھا کر دینا، لوگوں کے شر سے بچانا، وغیرہ جن کا کوئی عقل احاطہ نہیں کر سکتی اور اُن کے علم پر سوائے اُس کے عطا فرمانے والے خدائے وحدہ کے اور کوئی آگاہ نہیں۔

حضور ﷺ رحمۃ اللعالمین ہیں

تمام جہان اور تمام جہانیوں کے لیے خواہ وہ اول ہیں یا آخر، حاضر ہیں یا غائب، زندہ ہیں یا مردہ، حضور ﷺ کے اس اسم پاک کی برکت سے یہ اُمت ”اُمت مرحومہ“ کہلانے کے مستحق ہو گئی ہے کیونکہ حضور ﷺ کی طفیل آپس میں صبر و رحمت کی وصیت کرتے ہیں حضور ﷺ نے اس خطاب کے ماتحت کائنات کے ایک ایک ذرے کو ابدی طور پر اپنی وسیع رحمت کے دائرے میں گھیر لیا ہے کیونکہ حضور ﷺ بجائے خود ایک صفت ہیں رحیم کی، اور صفت اُس وقت تک فناء نہیں ہوتی جب تک موصوف فناء نہ ہو جائے۔ چونکہ رب العزت جل شانہ کے فناء کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں لہذا اُس کی صفت رحمت اللعالمین یعنی حضور ﷺ بھی ابدی اور ہر شے کو گھیرے ہوئے ہیں۔

چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو بھی اُس رحمت سے کچھ حصہ ملا ہے۔ فرمانے لگے ہاں ملا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے انجام سے ڈرا کرتا تھا مگر اب بے خوف ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی رحمت کے پیش نظر قرآن پاک میں میری تعریف کی ہے اور مجھے مولا کریم نے اپنے حضور ﷺ میں باعزت متبوع اور امین فرمایا ہے اور جو میرے ساتھ دشمنی رکھنے والی مخلوق ہے اُن کو اپنا دشمن بیان کیا ہے اور اصحاب یمن کی سلامتی اسی رحمت کے طفیل ہے۔

حضور ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب العزت نے میری اُمت کے لیے میری وجہ سے دو امانتیں اتاری ہیں، ایک یہ کہ جب تک کہ میں اُن میں ہوں اُن پر عذاب نہ آئے گا۔ دوسرے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے عذاب سے محفوظ ہوں گے۔ گویا حضور ﷺ ابدی طور پر بحیثیت رحمت اللعالمین ہونے کے اُمت کے ساتھ ہیں۔ اس لیے اُمت عذاب سے مامون ہے۔

مندرجہ بالا اسماء شافیہ کے علاوہ قرآن کریم میں حضور ﷺ کے اور بہت سے اسماء مبارکہ ہیں جن کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ وہ تفصیلی تذکار میں انشاء اللہ مذکور ہوں گے اور یہ خصوصیات عالیہ وہ تھیں جو غلاموں کی آگاہی کے لیے اپنے محبوب کی اظہارِ شان کی غرض سے رب العزت جل مجدہ نے ارشادات و احکام میں ظاہر و باہر فرمادیں اس کے سوا جو کچھ اُس مالک دو جہان نے مراتب عالیہ و مدارج رفیعہ دارِ آخرت میں آپ کے واسطے زیادہ فرمائے ہیں وہ یہ ہیں جن کے تصور سے عقلیں گم ہو جاتی ہیں اور ادراک اُن کی خبر ہی سے حیران ہوئے جاتے ہیں۔

خدا کرے کہ جن حقائق کو حضور ﷺ کے اسماء شافیہ کے ماتحت فقیر نے مختصر اُدرج کیا ہے عوام الناس کے قلوب اُن سے قُرب نبوت کے انوار حاصل کریں اور اپنی باطنی بینائی سے معرفت رسالت کو پیا سکیں اور اُس ابدی نخی کو اپنا لطائف و مآویٰ ٹھہرائیں۔ جس کے کسی سائل کو نامی نہیں ہوئی اور جس کا کوئی بھکاری نامہ نہیں رہا اور جس کے دربار میں دشمن بھی رسوا و ذلیل نہیں ہوئے جو مفسدین کے اعمال بھی اُن کے منہ پر نہیں لاتا اور جس نے دشمنوں کو بھی ہمیشہ اپنی رحمت کی کملی میں پناہ دی ہے۔ وہی مجرموں اور عاصیوں کا سہارا اور وہی ناداروں و خطاکاروں کا آسرا ہے۔

جو اُس کے جلوؤں سے ہو متور، اُس آئینے میں نہ بال آئے
مئے خیال گناہ دل سے، جو دل میں اُس کا خیال آئے!

اللَّهُمَّ بِحَقِّ جَمَالِ مُحَمَّدٍ أَرِنِي وَجْهَ مُحَمَّدٍ حَالًا وَ مَلَا ط

ظاہری جمال نبوی ﷺ

گو باطنی جمال نبوت محمدیہ علیہ الصلوٰت والتسلیمات کا مختصر سافقشہ حدیث شریف کی منشا کے ماتحت جو اوپر ذکر کیا گیا ہے وہ عاشقانِ حضور ﷺ کے لیے تسلی و تشفی کو کم نہیں مگر ظاہری صورت و سیرت کے دلدادہ حضرات کے محرومی کے خیال سے جی چاہتا ہے کہ حضور ﷺ کی مبارک ترین ظاہری صورت و سیرت کو بھی ذکر کر ہی دیا جائے تاکہ متلاشی اُس کو اُس میدان میں معرفتِ حضور ﷺ کا ذریعہ بنا سکیں۔ فقیر نے اس سے قبل ایک کتاب اسی موضوع پر موسومہ بہ حلیہ مبارک محبوب خدا ﷺ کا ذکر یہ بنا سکیں۔ پنجابی زبان میں لکھی تھی۔ پھر ایک کتاب موسومہ بہ سیاح لامکان میں اسی موضوع پر ایک باب صحیح احادیث و روایات کے ماتحت موسومہ بہ ”نور مجسم کا بے مثل فی الصفات ہونا“ لکھا۔ اب فقیر اس موضوع پر تحقیق کے مختلف پہلوؤں کو کام میں لا کر (جن میں اصح روایات کے علاوہ مولانا عبدالرزاق صاحبِ لیج آبادی کے ایک فاضلانہ مضمون کا اقتباس بھی درج ہے) قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ مولا کریم عقیدہ حق، اہل سنت و الجماعت کے ماتحت لفظی لغزشوں سے بچائے اور بروز قیامت آنحضرت ﷺ کے گستاخوں اور بے ادبوں میں نہ اٹھائے۔ آمین

قلّت روایت

قارئین کرام! یہ پڑھ کر متعجب ہوں گے کہ سیرت وحدت کے اُس عظیم ترین ذخیرے میں جو اس وقت دنیا کے سامنے ہے حلیۃ النبی ﷺ سے متعلق بہت کم روایات ملتی ہیں جس کا سبب یہ نہیں کہ صدرِ اول کے مصنفین کو حلیۃ نبوی ﷺ کے مدون کرنے کا اہتمام نہ تھا بلکہ اصحاب سیر و محدثین نے اس مسئلہ میں بڑی جدوجہد کی ہے اور ایک ایک لفظ جمع کیا ہے مگر وہ کیا کرتے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے ہی انہیں زیادہ روایتیں نہیں پہنچیں کیونکہ جمع صحابہ کرام میں چند گنتی کے حضرات ہی حلیۃ مبارک بیان فرمانے والے نظر آتے ہیں جن میں سے سیدنا امام الاتقیاء حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ اور ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ عنہما خاص طور پر قابل ذکر ہیں جنہوں نے اس باب میں کسی قدر تفصیل سے کام لیا ہے۔

باقی رہی یہ بات کہ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے بہت سے سبب ہو سکتے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ فرطِ تادب و تعظیم سے وہ آنحضرت ﷺ کی طرف نظر بھر کے دیکھ ہی نہیں سکتے تھے حضرت عمرو بن العاصؓ نے اپنی وفات کے وقت یہ حقیقت واضح فرمائی تھی جس کو اُن کے صاحبزادے حضرت عبداللہؓ ایک گفتگو کے سلسلہ کا اشارہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمرو بن العاصؓ نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے رسول اللہ ﷺ کا حلیۃ مبارک پوچھے تو میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ انتہائی تعظیم کی وجہ سے میں آپ کو نظر بھر کے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔

قد مبارک

نہ بہت لمبا تھا نہ بالکل ٹھیکنا (یعنی نہ بہت چھوٹا)، بلکہ میانہ قدوں سے کچھ نکلتا ہوا، لیکن لمبے قد والوں کے ہجوم میں بھی حضور ﷺ نمایاں نظر آتے تھے۔ سارا جسم اطہر بہت بھرا ہوا مگر بھدانا تھا، بلکہ گداز، سڈول، مضبوط، معتدل، موزوں اور گھٹا ہوا تھا۔ جسم اطہر پر بال نہ تھے صرف ایک خوبصورت ترین خط سیاہ بالوں کا کوڑی سے ناف تک زیب بدن مقدس تھا۔ ہاں! کلائیوں، پنڈلیوں، کندھوں اور سینہ منور کی بلند یوں پر روئیں پھیلے ہوئے تھے۔ سینہ کشادہ اور پیٹ مبارک کی سطح میں پورا تناسب اور کندھوں کے ابھار پُر گوشت اور پھیلاؤ نہایت موزونیت رکھتا تھا۔ دست و پائے مبارک خوبصورت، لمبے لمبے، چھوٹے ہوئے تھے۔ پنڈلیوں میں بہت خفیف خم تھا اور پاؤں کے تلوے گداز بھرے ہوئے تھے کفِ دست مبارک فراخ پُر گوشت، انگلیاں دبیز اور تلوے صاف ستھرے، درمیان میں اتنا خلا کہ نیچے سے پانی بے روکے بہہ جاتا۔ پائے ہائے مبارک میں انگوٹھے کے بعد کی انگشت باقی انگلیوں سے بڑی، مگر چھنگلیاں سب سے بلند اور نمایاں تھی، ایڑیاں پتلی پتلی، ملائم اور خوبصورت تھیں۔

چہرہ انور

رنگ سرخ و سفید، روئے مبارک نہایت خوبصورت اور پُر نمک تھا۔ پُر گوشت اور بالکل گول نہ تھا بلکہ کسی قدر بیضاوی تھا۔ رخسار، ستواں اور بالوں سے صاف تھے، طبع مبارک پر کوئی بات گراں گزرتی تو سرخ ہو جاتے تھے۔

ریش مقدس خوب گھنی اور بھاری تھی۔ کنپٹیوں سے حلق تک پھیلی ہوئی تھی۔ اطراف سے بڑھے ہوئے بال تراش دیا کرتے تھے، پوری ڈاڑھی سیاہ تھی، عہد پیری میں بھی صرف ٹھوڑی سے اوپر چند ہی بال سفید دکھائی دیتے تھے، سر بڑا تھا، بال بہت گھنے، خوب کالے، کانوں کی لو تک لمبے رہتے تھے۔ جب زیادہ بڑھ جاتے تھے اور کندھوں تک آ جاتے تھے تو تراش کر کم کر دیئے جاتے تھے۔ بال نہ بہت پیچیدہ تھے نہ گھونگر یا لے، نہ بالکل سیدھے اور کھڑے تھے بلکی بلکی لہریں سی اُن پر پڑی معلوم ہوتی تھیں۔ آخر عمر تک تھوڑے سے بال کنپٹیوں پر اور سر مبارک میں سفید ہوئے تھے۔ تیل لگا لیتے تو دکھائی نہ دیتے ورنہ نظر آتے تھے۔

چشم ہائے مبارک اور پیشانی

آنکھیں بڑی بڑی سُرگیں تھیں، پتلی خوب سیاہ، سفیدی میں لال ڈورے پڑے ہوئے، آنکھوں کے شگاف کشادہ، دونوں طرف کے گوشے سرخ، پلکیں کالی، لمبی لمبی، پیشانی چمکیلی کشادہ، بھوس خمدہ، پتلی، نہایت لطافت سے ہلکی ہو کر باہم جڑ گئی تھیں۔ دونوں کے بیچ میں ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت پھول جاتی تھی، پسینہ بہت نکلتا تھا اور ماتھے پر موتی کے دانوں کی طرح چمکتا تھا۔ ناک ستوں اور ایسی تھی کہ پہلی نظر میں بلند اور کھڑی معلوم ہوتی تھی مگر دراصل نہایت ہی خوبصورت اور چہرے کے مناسب تھی۔

دبانہ لطافت کے ساتھ کشادہ، دندان مبارک خوب سفید، نچے موتی کی طرح تاباں، اوپر نیچے چڑھے نہ تھے، ترتیب سے دو قفل قائم تھیں۔ سامنے کے دانتوں میں خفیف شگاف تھے۔

وصف جمال پاک

صحابہ کرام جمال نبوی ﷺ سے از حد متاثر تھے۔ ذیل میں بعض اقوال دیئے جاتے ہیں حضرت براء بن عازبؓ کہتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ تمام آدمیوں سے زیادہ حسین تھے۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ سرخ جوڑا زیب تن کئے دیکھا اور نہیں کہہ سکتا کہ آپ سے زیادہ کبھی کسی زلفوں والے کو خوبصورت دیکھا ہے جوڑا سینہ

اور شانوں تک بال لٹکے ہوئے تھے۔“ [صحیحین]

براء بن عازبؓ سے پوچھا گیا کہ ”کیا رسول اللہ ﷺ کا چہرہ تلوار کی طرح لمبا اور چمکیلا تھا؟“
کہنے لگے: ”نہیں بلکہ چاند کی طرح متور اور خوبصورت۔“

کعب بن مالکؓ کہتے ہیں: ”جب آپؐ کسی بات پر خوش ہوتے تھے تو چہرہ مبارک اس طرح روشن ہو جاتا تھا گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔“ [صحیحین]

جسم اطہر کی خوشبو

حضرت انسؓ نے بیان کیا میں نے آپؐ سے پہلے اور آپؐ کے بعد کبھی کسی کو آپؐ کا سا خوبصورت نہیں دیکھا۔ رنگ چمکیلا گورا تھا، پیشانی پر پسینہ ایسا نظر آتا تھا گویا موتی بکھرے ہیں، چلتے تھے تو جھومتے تھے۔ میں نے کبھی کوئی دیباچہ یا ریشم آپؐ کی تھیلیوں سے زیادہ نرم نہیں دیکھا، نہ کبھی کسی مشک یا عنبر میں آپؐ کی خوشبو سے بہتر خوشبو پائی۔ [صحیحین]

حضور ﷺ کا پسینہ معطر

حضرت انسؓ سے ہی مروی ہے کہ ”ایک دن آپؐ ﷺ ہمارے گھر تشریف لائے اور سو گئے۔ میری ماں انھیں اور آپؐ کا پسینہ سونت سونت کر شیشی میں لینے لگیں آپؐ کی آنکھ کھل گئی فرمایا ”اُمّ سلمہ! یہ کیا ہے؟“

عرض کیا: ”میں آپؐ کا پسینہ لے رہی ہوں۔ اپنے عطر میں ملاؤں گی کیوں کہ یہ عطر سے بھی زیادہ خوشبو دار ہے۔“ [صحیحین]

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں: ”آپؐ ﷺ کے دانت بڑے ہی چمکیلے تھے۔ منہ کھولتے تو دانتوں سے ایک نور سا نکلتا معلوم ہوتا تھا۔“ [دارمی]

جزی بھی حسین بھی

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ ”میں نے آپؐ سے زیادہ کسی کو جزی اور حسین نہیں دیکھا۔“ [مسند احمد]

حضرت جابر بن سمرہؓ سے روایت ہے: ”آپؐ ﷺ جس راستہ سے گزر جاتے تھے بعد میں آنے والے لوگوں کو خوشبو سے پتہ لگ جاتا تھا کہ آپؐ ﷺ اُدھر سے تشریف لے گئے ہیں۔“ [صحیحین]

حضور ﷺ کی ہتھیلی

انہی نے بیان کیا: ”ایک دن نماز کے بعد میں آپؐ کے ساتھ مسجد سے نکلا۔ دوڑ کے اور بھی آ گئے، آپؐ نے اُن کے رخسار چھوئے، پھر میرے رخسار پر ہاتھ رکھا، آپؐ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اور خوشبو میں نے ایسی محسوس کی گویا ابھی ابھی عطر کے قرا بے سے نکلا ہے۔“ [مسلم]

انہی نے کہا کہ ”اگر تم حضور ﷺ کو دیکھتے تو سمجھتے کہ آنکھوں میں سرمہ لگا ہے حالانکہ سرمہ لگانہ ہوتا تھا۔“ [ترمذی]

چودھویں کا چاند

انہی کی روایت ہے: ”ایک مرتبہ چودھویں رات میں آپؐ ﷺ سرخ جوڑا پہنے تشریف فرما تھے میں کبھی چاند کو اور کبھی آپؐ ﷺ کے چہرے کو دیکھتا تھا مگر آپؐ مجھے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔“ [ترمذی و دارمی]

حضرت ربیع بنت معوذؓ سے پوچھا گیا کہ ”آنحضرت ﷺ کیسے تھے؟“ کہنے لگیں: ”اگر تم حضور ﷺ کو دیکھتے تو سمجھتے اٹھتا ہوا سورج دیکھ رہے ہیں۔“ [دارمی]

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں: ”میں نے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا آفتاب رخ انور پر چل رہا ہے۔“ [ترمذی]

مکمل سراپا

اُمّ معبد نے آپؐ کا سراپا خوب بیان کیا ہے۔ یہ وہی خاتون ہیں جس کے خیمے میں آپؐ ﷺ نے سفر ہجرت کے دوران میں دم لیا تھا۔ وہ آپؐ کے نام نامی سے واقف تھی اس لیے اپنے شوہر سے آپؐ ﷺ کا حلیہ اس طرح بیان کرنے لگی۔

”میں نے ایک شخص کو دیکھا جو صاف ستھرا تھا۔ حسن اُس پر جلوہ گر تھا، چہرہ روشن تھا، جسم خوبصورت تھا، نہ تو نہ اسے بدنما بنا رہا تھا، نہ شانوں پر ننھا سا سر ہی اُسے حقیر ظاہر کر رہا تھا، وہ نہایت ہی خوبصورت اور حسین تھا۔ آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ، پلکوں میں کجی، آواز میں اثر، گردن میں درازی، داڑھی گھنی، بھوس لمبی پتلی جوی ہوئی، جب چپ ہوتا تو باوقار ظاہر ہوتا، جب بولتا تو شاندار بن جاتا، دور سے دیکھو تو سب سے حسین اور بھاری بھر کم، نزدیک سے دیکھو تو سب سے زیادہ دل فریب اور شیریں، میٹھی بات چیت، نپے تولے بول

بولنے والا، نہ بالکل کم سن نہ بہت باتونی، گفتگو ایسی جیسے ہار میں موتی پروئے ہوئے، میانہ قد، نہ بہت لمبا نہ ایسا ٹھگنا کہ نگاہ میں حقیر ہو جائے، دو شاخوں کے بیچ میں ایک شاخ، مگر وہ باقی دونوں سے زیادہ تروتازہ اور نظر فریب، اُس کے رفیق اُس کے روبرو حاضر، اگر بولتا تو غور سے سنتے، حکم دیتا تو تعمیل کے لیے دوڑ پڑتے، بہت سنجیدہ اور ہنس مکھ، ترش رو اور سخت گیر نہیں۔ [خصائص الکبریٰ]

حضرت علیؑ کا بیان

حضرت علیؑ فرماتے ہیں: ”آپ ﷺ سب سے نیک دل، سب سے زیادہ راست گو، سب سے زیادہ نرم مزاج، سب سے زیادہ خوش خلق تھے پہلی نظر میں ہر کوئی آپ ﷺ کی ہیبت سے مرعوب ہو جاتا تھا لیکن کچھ دیر حاضری کے بعد محبت کرنے لگتا تھا۔ میں نے آپ ﷺ سے پہلے اور بعد کسی کو آپ ﷺ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔“ [ترمذی]

نیز فرمایا: ”آپ کی گردن چاندی کی بنی ہوئی معلوم ہوتی تھی، پیشانی پر پسینہ موتی کی طرح چمکتا تھا، مشک خالص سے زیادہ خوشبودار تھا، میں نے کوئی آدمی آپ ﷺ کا سا نہیں دیکھا۔“ [ابن سعد]

سیمیں گردن

ہند بن ابی ہالہؓ کہتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ بہت شاندار تھے چہرہ اس طرح چمکتا دیکھتا تھا جیسے چودھویں کا چاند، گردن ایسی صاف اور خوبصورت تھی گویا چاندی سے گھڑ کر بنائی گئی ہے۔“ [شمال ترمذی]

حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے تھے: ”آپ ﷺ کا چہرہ ایسا تھا گویا چاند کا طباق ہے۔“ [خصائص]

بدر منیر

حضرت عائشہؓ کا قول ہے: ”آپ ﷺ سب سے زیادہ حسین چہرے والے تھے۔ سب سے زیادہ روشن رنگ والے تھے۔ جب کبھی کسی نے آپ ﷺ کا حلیہ بیان کرنا چاہا تو رخ انور کو بدر منیر سے ضرور تشبیہ دی۔ چہرے پر پسینہ کی بوندیں چمکتی تھیں اور پسینہ مشک خالص سے زیادہ اچھی مہک رکھتا تھا۔“ [خصائص]

نیز بیان کرتی ہیں: ”ایک مرتبہ کسی نے سیاہ شملہ ہدیہ دیا۔ آپ ﷺ نے اُسے باندھا اور مجھ سے فرمانے لگے عائشہ! یہ مجھ پر کیسا معلوم ہوتا ہے میں نے عرض کیا بہت ہی بھلا لگتا ہے اس کی سیاہی

آپ ﷺ کے چہرے کی سفیدی میں اور آپ کی سفیدی اس کی سیاہی میں پیوست ہوئی جاتی ہے۔“ [کنز العمال]

حیا و نزاکت طبع

ابوسعید خدریؓ کہا کرتے تھے کہ: ”رسول اللہ ﷺ پردے میں بیٹھنے والی کنواریوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے جب کوئی بات طبع مبارک پر گراں گذرتی تو ہم آپ کے چہرے سے معلوم کر لیا کرتے تھے۔“ [صحیحین]

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں: ”ایک دن میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ چٹائی پر لیٹے ہیں اور چٹائی کے نشان پہلو پر نمایاں ہیں میں نشانوں پر ہاتھ پھیرنے لگا اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آپ ﷺ پر میرے ماں باپ قربان آپ نے ہمیں کیوں خبر نہ دی کہ سونے کے لیے کچھ بچھا دیتے۔“

آپ ﷺ نے جواب دیا: ”مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سوار کسی درخت کے سایہ میں دم لے لیتا ہے اور پھر آگے روانہ ہو جاتا ہے۔“ [مسند طیبی و احمد]

پیشانی پر نور کے دانے

نیز حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: ”ایک دن میں بیٹھی سوت کات رہی تھی اور نبی کریم ﷺ اپنی نعل گانٹھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا آپ ﷺ کی پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے اور اُس کی بوندیں چمک رہی ہیں۔ اس منظر نے مجھے مبہوت کر دیا۔ آپ ﷺ کی نظر اٹھی تو مجھے مبہوت دیکھ کر فرمانے لگے ”کیا ہے؟“ میں نے عرض کیا: ”آپ ﷺ کی پیشانی پر پسینہ کی بوندیں نور کے دانے معلوم ہوتے ہیں اگر ابو بکر البہذلی اس حال میں آپ کو دیکھ لیتے تو جان جاتے کہ اُس کے ان اشعار کا اعلیٰ مصداق آپ ہی ہیں۔“ (ترجمہ اشعار)

نہ اُس کی ماں میں کوئی عیب تھا، نہ دائی میں اور وہ خود ہر بیماری سے دور ہے۔ جب اُس کے چہرے کو دیکھو تو اس طرح چمکتا ہے جس طرح ابر میں بجلی چمکتی ہے۔ یہ سن کر آپ ﷺ نے نعل اور سوئی ہاتھ سے رکھ دی۔ اٹھ کر میرے پاس تشریف لائے۔ میری پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمانے لگے عائشہ! خدا تجھے جزائے خیر دے۔ مجھے یاد نہیں، میں کبھی اتنا خوش ہوا ہوں، جتنا اس بات سے خوش ہوا ہوں۔ [خصائص]

ماہ تمام

حضرت عمرؓ اپنی مجلس میں زبیر بن ابی سلمہؓ کا یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے جو اُس نے ہروم بن سلطان کی تعریف میں کہا تھا۔ ترجمہ شعر:- (اگر تو انسان کے سوا کچھ اور ہوتا تو اندھیری رات کا روشن کرنے والا بدرمیر ہوتا)۔

پھر حاضرین سے کہتے: صرف نبی ﷺ ہی ایسے تھے اور کوئی دوسرا آدمی ایسا نہ تھا۔
[کنز العمال]

حضور ﷺ کو بھی اپنے حسن کا پورا احساس تھا اور اس نعمت پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔
حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب آپ آئینہ دیکھتے تو فرماتے:۔
((أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْسَنَ خَلْقِي وَخُلُقِي))
(خدا کا ہزار ہزار شکر جس نے میری صورت و سیرت دونوں اچھی بنادی ہیں)۔

سیرت خیر الخلق ﷺ

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾
”اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو مگر رحمت واسطے جہانوں کے“

دنیا کی تمام شخصیتوں میں شاید تاجدارِ کائنات مختارِ شش جہات محمد رسول اللہ ﷺ کے سوا اور کسی شخصیت کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہوا کہ اُس کی زندگی پر اتنی کثرت سے کتابیں لکھی گئی ہوں جتنی قرنِ اوّل سے لے کر آج تک آنحضرت ﷺ کی حیاتِ طیبہ پر لکھی جا چکی ہیں اور متفرق طور پر تقریروں، تحریروں اور مواعظ و خطب میں جس قدر اُس پاک زندگی کا ذکر کیا گیا ہے، اُس کو اگر یکجا جمع کیا جائے تو بلا شک یہ دفتر اس سارے ذخیرہ پر سبقت لے جائے گا، جو انسانی کوششوں نے دنیا کی تمام تاریخی شخصیتوں کے حالات پر فراہم کیا ہے لیکن اس کثرت کے ساتھ آپ کا ذکر پاک زبانوں پر آنے کے باوجود یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ سیرت و سوانح کا کوئی بڑے سے بڑا دفتر بھی رسول اکرم ﷺ کی زندگی اور آپ کے خصائص و شائل کا اتنا صحیح اور جامع نقشہ نہیں کھینچ سکا، جتنا خود رسول خدا ﷺ کے خالقِ جل شانہ نے اپنے ایک لفظِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میں کھینچ دیا ہے۔ بظاہر یہ ایک بہت بڑا دعویٰ معلوم ہوتا ہے کیوں کہ دفتروں اور کتابوں کے بڑے بڑے مجلّات کی پہنائیوں کے مقابلہ میں ایک لفظ کی اتنی وسعت اور جامعیت عقل میں سمانا بہت مشکل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم لفظِ رحمت کے معنوں پر غور کرتے ہیں اور اُس کے بعد نبی رحمت کی حیاتِ طیبہ پر نظر ڈالتے ہیں تو اس تقابل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ساری زندگی ایک لفظِ رحمت کی تفسیر تھی اور ”رحمت“ کا حقیقی مفہوم اگر کہیں بتمام و کمال ادا ہوا ہے تو وہ آنحضرت ﷺ ہی کی پاک زندگی میں ادا ہوا ہے۔

رحمت مجسم

لغتِ عرب میں رحمت کے معنی ہیں: ”وہ رقت جو احسان کی متقاضی ہو“ اور یہ لفظ خالص رقت کے معنوں میں بھی مستعمل ہوتا ہے اور کبھی خالص ”احسان“ کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ گویا

ساتھ جو سلوک دنیا میں ہوا کرتا ہے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں مگر نبی رحمت ﷺ کو جب کبھی غلبہ حاصل ہوا، آپ ﷺ نے رحمت ہی سے کام لیا۔

اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ انسان نے گزشتہ تیرہ سو سال سے تہذیب و تمدن کی دنیا میں جو عظیم الشان ترقی کی ہے اُس کا اصلی راز کیا ہے؟ تو میں بے تکلف کہوں گا کہ یہ سب سرور کائنات مختار شش جہات محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی کا فیض ہے۔

محسن اعظم

ظہور اسلام سے قبل دنیا تہذیب و شائستگی سے خالی ہی نہیں تھی بلکہ خود جناب رسالت مآب ﷺ کی بعثت ایک ایسے موقع پر ہوئی جب انسان کا تمدنی نشو و ارتقا ایک خاص مقام پر پہنچ کر رک گیا تھا۔ افراد و اقوام کی زندگی میں بارہا ایسی ساعتیں آئی ہیں جب اُن کے لیے کوئی راہ عمل باقی نہیں رہی لیکن وہ وقت بڑا ہی نازک تھا جب کوئی ایک قوم یا ایک نسل نہیں بلکہ ساری دنیا ایک ناقابل بیان ابتلا میں گرفتار تھی اور جب مذہب، اخلاق، سلطنت، جماعت، معاشرت غرض یہ کہ زندگی کے ہر ادارے میں ایک فتنہ و فساد برپا تھا۔ عقل سربراز تھی کہ اس مصیبت سے کیوں کر نجات ملے، نہ ماضی ہی سے کوئی پیام تسکین ملتا تھا اور نہ مستقبل میں کوئی اُمید کی صورت نظر آتی تھی۔

اربابِ نظر سے یہ پوشیدہ نہیں کہ ساتویں صدی مسیحی میں انسان ایک نہایت خوف ناک انحطاط کا شکار ہو چکا تھا۔ نہ کبھی دنیا کی حالت اس قدر پست ہوئی اور نہ کبھی انسان نے ایسی عاجزانہ زندگی گزاری نصف سے زیادہ دنیا جہالت میں اُبھی ہوئی اور اُن اقوام کا مسکن تھی جو نیم وحشیانہ زندگی بسر کر رہی تھیں۔ امنِ عالم کا شیرازہ پرانہ ہو چکا تھا اور ہر طرف انتشار و تصادم رونما تھا۔ خداوندِ عالم کی بے بس مخلوق اربابِ سلطنت کی حرص و آز پر بھیٹ چڑھ چکی تھی۔ نہ کوئی قانون کی گرفت تھی، نہ فرائض کی ذمہ داری۔ انسان کی یہ انتہائی پستی اور اُس کی زندگی کے یہ وہ عاجزانہ لمحات تھے جن میں خدائے قدوس جل و علا شانہ کے آخری نبی ﷺ نے اہل جہان کے سامنے رشد و ہدایت کی سچی راہ پیش کی اور فرمایا کہ خدا ایک ہے، اُس کا کوئی شریک نہیں، وہ رب العالمین ہے، کائنات کا خالق ہے، ﴿فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ اور انسان کا معبود حقیقی ہے جس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی متحرک نہیں ہوتا۔ وہی سمیع و علیم اور قادر و قیوم ہے جس کی جانب ہم سب کو لوٹنا ہے۔ گویا محمد عربی ﷺ نے انسان کو صحیح حقیقت سے آشنا کر دیا اور دنیا کے جسمِ مردہ میں زندگی کی از سر نو لہر دوڑ گئی۔ انسان اور انسانیت کی آزادی کا وقت قریب آ گیا، معبودانِ باطل رخصت ہو گئے، تعصب و جہالت کی زنجیریں کٹ گئیں، ضلالت و گمراہی ختم ہو گئی اور دنیا ہدایت و صداقت کے آفتاب سے چمک اُٹھی۔

رحمت کا حقیقی مفہوم رِقَّت اور احسان سے مرکب ہے اور کمال درجہ کی رحمت وہی ہے جس میں غایت درجہ کی رِقَّت اور غایت درجہ کا احسان دونوں شامل ہوں لہذا ضروری ہے کہ یہاں پر رِقَّت اور احسان کا مطلب بھی سمجھ لیا جائے۔ لفظ رِقَّت لغت عرب میں جھوٹ اور قسوت کے مقابلے پر بولا جاتا ہے۔ کسی کی حاجت مندی اور تکلیف پر دل کا پیچنا ”رِقَّت“ اور سخت ہو جانا ”قسوت“ کہلائے گا۔ پس جب کسی شخص کا دل کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر دُکھ تو اس دُکھ کو رِقَّت سے تعبیر کیا جائے گا۔ عام اس سے کہ وہ مصیبت ظاہر ہو یا مخفی، محسوس ہو یا غیر محسوس اور مصیبت زدہ کو خود اپنی مصیبت زدگی کا احساس ہو، یا نہ ہو، وہ مصیبت بالفعل اُس پر آچکی ہو یا آئندہ آنے والی ہو۔ بہر حال اپنے ہم جنس کی جس حالت کو انسان مصیبت سمجھے اور اُس پر گلوں، دُکھے، رنجیدہ ہو تو اُس کے اس قلبی فعل پر رِقَّت کا اطلاق ہوتا ہے اور غایت درجہ کی رِقَّت وہی ہوگی جو ہر قسم کی مصیبت کے مقابلے میں پیدا ہو۔ دوسری جانب لفظ احسان کے معنی میں انعام علی الغیر یعنی دوسرے شخص کو اُس کے استحقاق سے زیادہ عطا کرنا اور اپنے استحقاق سے کم لینا، مگر انتہائی درجہ کا احسان یہ ہے کہ انسان دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے اور اُس کے مقابلے میں خود کوئی اجر نہ لے۔ پس لفظ رحمت کے معنی یہ ہوئے کہ ایک شخص کا دل دوسرے شخص کی ہر مصیبت کو دیکھ کر دُکھے اور اُس کی دُکھن کے باعث نہ کسی اجر کی طمع سے وہ اُس پر احسان کرے۔

مگر لفظ رحمت مصدر ہے اور اس کو نبی کریم ﷺ کی صفت قرار دینا، کمال درجہ کے مبالغہ کو ظاہر کرنا ہے۔ اگر محض معمولی درجہ میں آ کر آنحضرت ﷺ کی توصیف کرنا مقصود ہو تو آپ کو رحیم کہا جاسکتا تھا۔ یا ذرِ رحمتہ کے لفظ سے آپ کی توصیف کی جاسکتی تھی لیکن اللہ جل و علا شانہ نے ان الفاظ کی بجائے آپ کو خود رحمت قرار دیا اور عرب کا قاعدہ ہے کہ جب مصدر سے وہ کسی کی توصیف کرتے ہیں تو یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ شخص اُس صفت کا مجسم مظہر بن گیا ہے۔ یہ ہے اس لفظ کا مفہوم جس سے رسول اکرم ﷺ کے بھیجنے والی ذات نے آپ کی مدح فرمائی ہے۔ اب اس تعریف کی صداقت آزمانے کے لیے جب ہم حضور ﷺ کی حیات طیبہ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس رحمت مجسم کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں رحمت کا رنگ غالب نہ ہو اور یہ سب کو معلوم ہے کہ آپ کی شخصیت ایک نہایت جامع شخصیت تھی۔ ایک بے کس و اعظ سے لے کر ایک ملک کے فرماں روا تک، ایک مظلوم جماعت کے امام سے لے کر ایک فاتح سپہ سالار تک، ایک تنگ دست مہاجر سے لے کر تمام ملک عرب کے مالک و مختار تک، آپ کی زندگی نے مختلف دور دیکھے تھے لیکن آپ جس حال میں اور جہاں بھی رہے، رحمت کی صفت آپ کی صفات میں نمایاں رہی۔ سب سے زیادہ نازک وقت انسان کے لیے وہ ہوتا ہے جب کہ اُس کو اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو اور ایسے موقع پر ”مفتوح دشمن“ کے

لیکن اس رسالت کا مقصد صرف دعوت و تبلیغ نہیں تھا بلکہ آنحضرت ﷺ نسل انسانی کے مصلح، قائد اور راہ نمائے تھے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جس عزم اور یقین کے ساتھ حضور ﷺ نے دنیا کی راہ نمائی فرمائی اُس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ حضور اکرم ﷺ نے ایک حیرت انگیز کامیابی کے ساتھ فریضہ رسالت ادا فرمایا اور لوگوں کی توجہ اُن تاریخی شواہد کی طرف منعطف کرائی، جو اقوام و اُمم کی زندگی کا راز ہیں اور فرمایا: قوموں کی عاقبت پر غور کرو۔ کس قدر وہ ہوشیار قومیں تھیں جو انجام کار عتاب الہی کا شکار ہوئیں۔ آپ نے سب سے پہلے ذہن انسانی کو تجربے اور مشاہدے کی دعوت دی اور اللہ کریم کی زمین پر سفر کرنے اور غلاموں کا انجام دیکھنے پر متوجہ کیا۔ اپنے قلوب اور اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا سکھایا اور یہ بھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عیب پیدا نہیں فرمایا۔ دنیا آیات ربانی کی مظہر اور سنن الہیہ کی ترجمان ہے۔

حضور ﷺ کو یا سب سے بڑے محرک تھے جنہوں نے فکر و تدبیر کی دنیا میں ایک انقلاب عظیم پیدا کر دیا۔ اب تک لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ دین اور دنیا، مادیت اور روحانیت، روح اور جسم متضاد چیزیں ہیں، عقل اور عقیدے میں کوئی مفاہمت پیدا نہیں ہو سکتی۔ جذبات اور تخیلات کا ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہونا ناممکن ہے، مگر خیر الخلق رسول اللہ ﷺ نے ایک ایک کر کے اُن تمام بے معنی تخیلات کا تار و پود بکھیر دیا اور لوگوں کے اندر مذہب کا وہ صحیح جذبہ پیدا فرمادیا جس میں تمام اجزائے حیات ایک دوسرے سے مربوط ہو جاتے ہیں اور انسانی زندگی کائنات کا ایک واحد و مفید جزو بن کر ترقی کے انتہائی مدارج طے کر لیتی ہے۔ یہی تعلیم تھی نبی رحمت اور نبی اُمی ﷺ کی جس کے اثر سے عرب کے بدو اور بادبہ نشین جہالت و ضلالت سے نکل کر ہدایت کے راستے پر گامزن ہو گئے اور یہ ایک پہلی ایسی اُمت پیدا ہوئی، جس نے دنیا میں ایک خدا کی عبادت پر تلقین کی اور جس نے تمام اُن وسائل کو جو انسان کی جہالت سے خدا اور اُس کے بندوں میں حائل ہو گئے تھے حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔

اُمت محمدیہ اس راز سے بھی آگاہ ہو کر دنیا کی مقتدا بن گئی کہ مذہب انسان کے احساسات و جذبات اور غور و فکر کی نفی نہیں فرماتا بلکہ وہ اُس کی ذہنی ترقی اور ذوق جمال کا سب سے بڑا دوست ہے۔ اُس کے نزدیک عبادت کا مقصد محض ضبط نفس اور تزکیہ ذات ہے، فناء و بہانیت نہیں اس لیے کہ زندگی ایک عطیہ الہی ہے، شرنہیں۔ وہ عاقبت کے خیال سے دنیا کی علیحدگی نہیں سکھاتا، نہ لذائذ دنیا کے ترک کی دعوت دیتا ہے اس لیے کہ دنیا محض کارگاہِ عمل ہی نہیں بلکہ مزرعہ آخرت بھی ہے۔ وہ زندگی کو ایک سلسلہ فرائض سے تعبیر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ انسان کا کام ترک و قفل نہیں بلکہ غلبہ و تسخیر ہے۔ انسان کائنات کا حکمران اور نائبِ حق ہے اور ذاتِ خداوندی اُس کا مقصد و حید اور مقصود آخری ہے۔ حکومت محض خداوندِ عالم کے لیے ہے جو ”دولت“ کو انسان کا مشترکہ سرمایہ، لیکن ”ملکیت“ کو اُس کے کسبِ حلال

کا نتیجہ سمجھتی ہے۔ جس نے رنگ و خون کا کوئی امتیاز گوارا نہیں کیا اور عزت و شرف کی بنیاد تقویٰ پر رکھی۔ اُس کی مرضی یہ ہے کہ اُس کی زمین پر صرف اُس کے نیک بندے حکمران رہیں اور دنیا میں حق و صداقت کی قوتیں کامیاب ہوں۔ بنی نوع انسان اور تہذیب و تمدن کی یہ وہ خدمت ہے جو اسلام نے انجام دی اور یہی ایک خصوصیتِ پیغمبر اسلام ﷺ کو باقی انبیاء و مصلحین اور راہ نمایانِ عالم کی صف میں ممتاز کرتی ہے۔ اللہ اکبر کس قدر بلند ہے وہ شخصیت، کس قدر مقدس ہے وہ ذات، جس سے زندگی کا آخری نظام تکمیل کو پہنچا اور دنیا شاہدِ مقصود سے ہمکنار ہوئی۔

حضور ﷺ صفِ انبیاء میں

حضرت کلیم اللہ مظہرِ جلال تھے اور جناب مسیح علیہ السلام پر تو جمال اور ان ہی دو حضرات پر موقوف نہیں۔ تمام انبیاء و رسل ان دو میں سے کسی ایک شان کے حامل تھے۔ گو دوسری شان سے بھی بالکل خالی نہ تھے لیکن ہماری سرکارِ مکہ میں دونوں شانیں بہ تمام و کمال جلوہ گر تھیں اور کمال بھی وہ کہ جو کسی کو حاصل نہ ہو۔ اس لیے یہ مبالغہ نہیں کہ سرکارِ سید المرسلین ﷺ کو مظہرِ جلال یا پر تو جمال کہنے کی بجائے ”جامع کمالات“ کہا جائے۔ عموماً ہر نبی و مرسل میں ایک نہ ایک شان ایسی پائی جاتی ہے جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے اور اُنکی ایک ایسی غیر منفک صفت ہے جو اُنکی دیگر صفات پر غرض لازم کی طرح اُن کے نام کے ساتھ ساتھ ذہن میں متصور ہو جاتی ہے مثلاً حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر و شکر، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت و فرماں روائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شانِ درویشی وغیرہ لیکن تاجدارِ کائنات محمد رسول اللہ ﷺ میں مشکل سے کوئی ماہِ الامتیاز شے بتائی جا سکے گی جو آپ کے اور دیگر صفاتِ حمیدہ پر اس درجہ غالب ہو جو انہیں روشن اور نمایاں نہ ہونے دیتی ہو۔ کیوں کہ آپ ہر شان کے حامل اور ہر ایک صفت میں کامل ہیں اور ہر ایک صف آپ میں اس درجہ کمال کے ساتھ موجود ہے کہ انتہائی باریک بین اور غواص نگاہیں بھی کسی خاص صفت کے بارے میں اپنا کوئی فیصلہ دینے میں عاجز ہیں جس شعبہ کمال کو غائر نظر سے دیکھا جائے۔ وہی تمام صفات سے اکمل نظر آئے گا لیکن جو نبی دیکھنے والا اپنی نظر ہٹا کر دوسری صفتِ کمال پر ڈالے گا اُسے کہنا پڑے گا کہ میرا پہلا فیصلہ غلط تھا۔ دراصل یہ ہے کہ وہ صفت جس کو میسر قرار دیا جاسکتا ہے لیکن اگر پھر اسی مرکز پر اپنی محققانہ نظر جمائے جہاں سے ہٹا کر دوسرے نقطے کی طرف گیا تھا تو پھر دوبارہ اپنے فیصلے کی تردید کرنی پڑے گی۔ گویا متحس اور غواص نگاہیں ہر وصف کی بابت ترجیحی فیصلہ دینے میں متحیر و ششدر رہ کر پکاراٹھیں گی:

ہر چند وصف میکنم، در حسن زان بالاتری
یہی سبب ہے کہ جب ایک مورخ حضور ﷺ کو اپنی مورخانہ نگاہ سے دیکھتا ہے تو آپ اُس کو

اپنے سے بالاتر ہے مثل مورخ نظر آتے ہیں۔ ایک فلسفی اگر اپنے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے تو آپ سے بڑھ کر اسے کوئی فلسفی نظر نہیں آتا۔ اگر ایک فرماں روا اور سیاست دان جب آپ کے حسن تدبیر و تدبیر اور شان حکمرانی پر غور کرتا ہے تو آپ اسے عدیم المثال سیاست دان اور بے نظیر حکمران معلوم ہوتے ہیں۔ ایک درویش عارف جب آپ پر نگاہ تحقیق ڈالتا ہے تو عرفان درویشی میں آپ کی نظیر ناممکن سمجھتا ہے۔ ایک دلدادہ فصاحت جب آپ کی فصاحت و بلاغت پر غور کرتا ہے تو اس فن میں بھی آپ کو اپنی مثال آپ ہی تصور کرتا ہے۔ غرض یہ کہ جس نے جس نگاہ سے آپ کو ٹولا، آپ اس کو اسی وصف میں کامل و اکمل نظر آئے۔ پس ماننا پڑے گا کہ ایسی ہستی ہی ساری دنیا کی صحیح رہبر اور تمام عالم کے لیے اسوۂ زندگی اور نمونہ عمل بن سکتی ہے یا بلافاظ دیگر حضور تاجدار مدینہ ﷺ کے سوا اور کسی میں بھی ساری کائنات کے لیے نمونہ عمل بننے کی صلاحیت نہیں۔ اگر کوئی شخص ایک عادل مورخ اور ایک محقق مصنف کی حیثیت سے تمام دیگر انبیاء و مرسلین اور مختار کائنات محمد رسول ﷺ کی عملی زندگی پر غور کرے تو اسے اقرار کرنا پڑے گا کہ بجز رسول عربی ﷺ اور کسی میں ایسی عملی جامعیت موجود نہیں کہ وہ سارے عالم کے لیے اور ہر طبقہ کے انسانوں کے لیے نمونہ عمل بن سکے۔ آپ کا شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، خاتم النبیین ہونا، خلق عظیم پر تشریف لانا اور آپ کے ہاتھوں پر اللہ کی نعمت کا اتمام اور آپ کے ذریعے تکمیل دین ہونا یہ سب کچھ اسی دعویٰ کی دلیل ہیں کہ آپ تمام عالم کے لیے رحمت اور ساری کائنات کے لیے آخری نبی مبعوث فرمائے گئے ہیں۔

ارتقاء انسانی میں حضور ﷺ کا حصہ

اس میں ہرگز کلام نہیں کہ دنیا کی دور جدید کی متمدن اقوام نے متمدن ہو کر بھی ان کمالات کا اظہار نہیں کیا، جو ان کی طبعی ارتقاء کے متوازی ہونے چاہیے تھے۔ مثلاً رومی اور یونانی تمدن میں انسانی عظمت و بزرگی کا معیار اس کے دل و دماغ کے کمالات نہ تھے بلکہ مصنفین کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق ان کے نسبی اور جہدی تعلقات سے ان کی حیثیت قائم کی جاتی تھی۔ گورومی اور ہندی تمدن کے درمیان بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا مگر جائے حیرت ہے کہ مدت دراز تک برہمنیت کی نام لیوا جماعتیں انہی روایات کی خوگر رہیں اور انفرادی اخلاق کی جگہ نسبی تعلقات ہندو قوم کے افراد کا نشان امتیاز بنے اور اب تک بنے ہوئے ہیں۔ یہی کیفیت ایک عرصہ تک سامی طبقہ بنی نوع انسان پر وارد رہی اور اسرائیلی دنیا جس نے سب سے پہلے توحید الہی کا سبق سیکھا۔ اپنی اجتماعی زندگی کے اولین دور میں اس اسوۂ دل پذیر کی جزئیات سے بے بہرہ ہو گئی اور اس قدر بے بہرہ ہوئی کہ یہودی دنیا کے درمیان ایک دائمی حد فاصل مقرر کر دی۔ خطہ حجاز کے شورش پست قبائل کی شورش پستی نے عدم مساوات کے باب میں

جن جن ستم طرازیوں کا اظہار کیا ان کے بھیا تک تذکار سے کتب تاریخ لبریز ہیں۔ پھر کیا یہ تعلیم اخوت و مساوات، جناب سرور کائنات ﷺ کا ایک ادنیٰ معجزہ نہیں کہ حضور ﷺ نے نہایت تھوڑی مدت میں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ چشم زدن میں ان پر معاندت قبائل کی ازلی رقابت کو ابدی اخوت میں تبدیل فرما کر ہمیشہ کے لیے ایسا بھائی بھائی بنا دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔

ترغیب علم

جس شد و مد سے شارع اسلام ﷺ نے امی محض ہونے کے باوجود تحریک تبلیغ و کسب علم فن کا اظہار فرمایا۔ وہ بلاشبہ کسی اور ہادی کے حصے میں نہیں آیا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ ہندو ازم اور بدھ مت میں علم کو اپنانے پر زیادہ توجہ دی گئی مگر ان ہر دو مذاہب کے مقتداؤں نے تحصیل علوم ایک مخصوص فرقے کا اجارہ قرار دے کر عامۃ الناس کے دل و دماغ کی خشکی کو دور کرنے کی کوئی راہ نہیں نکالی، حتیٰ کہ ٹھوڈوں کو انسانیت سے گرا ہوا سمجھ کر ان کی سماعت میں مقدس کتابوں کا پڑھنا پڑھانا ممنوع قرار دے دیا اور ایسے لوگوں سے چھو جانے والا بھی عذاب الیم کا مستحق گردانا گیا۔ اس کو چھوڑیے! کیوں کہ برہمن اور شودر نسبی اعتبار سے دو جدا گانہ گروہ تھے، مگر حاملان انجیل کے لیے وہ کون سی مصیبت تھی جو ان کے راہبوں اور قسیتوں اور عام اہل جہان کے درمیان ایک سنگین دیوار قائم کرنے کا موجب ہوئی۔ خود عیسائی مورخ مسٹر گبن کا بیان ہے کہ دنیا کو جہالت میں مبتلا رکھنے اور رفتار تمدن کو غایت درجہ ست کرنے میں جس قدر روشنی یورپ کے دور کلیسیت میں اہل کلیسہ نے دکھائی وہ دنیا کے کسی اور دور میں کسی اور جماعت سے ظاہر نہیں ہوئی۔ ان لوگوں نے نہ صرف شمع علم کو عوام کی نظروں سے اوجھل کیا بلکہ علم کی ضرورت پر وعظ کہنے والوں کو دار پر کھنچوا دیا، آگ میں جلوا دیا، زبانیں نکلوا دیں اور انکے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئے تاکہ کسی کو بھی تحصیل و تبلیغ علم پر عامل ہونے کی جسارت نہ پیدا ہو۔

لیکن شارع اسلام، ہادی بحق محمد رسول اللہ ﷺ نے تحصیل علم ہر ایک کے لیے نہ صرف دنیوی فرض، بلکہ مذہبی فرض قرار دے کر ہر مرد اور عورت کو اس کا حامل گردانا اور کسب علم کو زندگی کے اولین لمحات سے لے کر دم واپس تک لازمی قرار دیا۔ ایک عالم باعمل کی دوات کی سیاہی کو ایک شہید کے خون کے برابر فرمایا اور علم کے حصول کے لیے ہر ایک اجنبی سرزمین، حتیٰ کہ چین تک تگ و دو کرنے کی تاکید فرمائی اور سب سے پہلے خود سرکارِ دو عالم ﷺ نے جس درس گاہ کا افتتاح فرمایا، وہ مدینہ منورہ کا ایک مکتب تھا جس میں سب سے اول حضرت مصعب بن عمیرؓ معلم قرار پائے۔ پھر ۲ ہجری میں اسیران بدر کا فدیہ ہی آپ نے یہ قرار دیا کہ ایک ایک خواندہ قیدی دس دس مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے اور آزادی کی ہوا کھائے۔

حقوق نسواں

آج کسی قوم کی ترقی و بلندی کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے یہ معیار قائم ہو گیا ہے کہ اُس پر عورتوں کی حیثیت کو پرکھا جائے اور اُس قوم کے آئین میں عورت کی غلامی کی اور تعلیم و تجارت کی حالت کیا ہے؟ اس مسئلہ میں ہر قوم کے آئین کا جوں جوں گہری نظر سے مطالعہ کرتے جائیے توں توں وہ ناکارہ اور پسماندہ نظر آئے گی، اس لیے کہ اسلام نے عالم نسوانی اور اُس کی حالت غلامی میں جو انقلاب پیدا کیا ہے اُس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ ابتداً ظہورِ عالم میں انسان عام جانوروں کی طرح غول بن کر رہتے تھے۔ رشتہ جنسیت کے سوا کوئی رشتہ نہ تھا۔ حیوانوں کی طرح تقاضائے فطرت کو پورا کر لیتے تھے اور جواولاد ہوتی تھی سب کی مشترکہ ملکیت قرار پاتی تھی، نہ کوئی شوہر تھا، نہ بیوی۔ عورت اور مرد اپنی اپنی غذا و خوراک خود پیدا کرتے اور کھاتے۔ کسی کا کسی پر بوجھ نہ تھا۔ سب سے پہلا انقلاب یہ ہوا کہ انسانوں نے زمین کو ملکیت قرار دینا شروع کیا اور یہیں سے انفرادیت کی شاخ پھوٹی اور اسی سے علیحدگی جانداد کے ساتھ علیحدگی سکونت کا جذبہ پیدا ہوا۔ انسانی ضروریات میں عورت بھی نہایت اہم چیز تھی اس لیے مردوں نے عورتیں مخصوص کرنی شروع کر دیں اور عورتوں کی ملکیت کے ساتھ مکانات کی ضرورت اور قبائل کی تقسیم بھی پیدا ہو گئی۔ عورتوں کی محنت اور کمائی کا سلسلہ بند ہوا، کیوں کہ اب وہ امور خانہ داری کا رجحان رکھنے لگی تھیں۔ عورتوں کی کفالت نے ایک مخصوص چیز یہ پیدا کر دی کہ وہ پوری طرح غلام نظر آنے لگیں اور مردوں کی نگاہ میں ایک تفریح کا آلہ یا بچے پیدا کرنے کی مشین بن کر رہ گئیں اور رفتہ رفتہ رفیقِ حیات سمجھنے کی بجائے مرد اپنی عورت پر ایک جابر حاکم بن گیا۔ دنیا والوں نے بہت ترقی کی مگر عورت کو جو ذگری مل چکی تھی اُس میں کوئی رد و بدل نہ ہوا۔ رومیوں کی تہذیب شہرہ آفاق مانی گئی مگر عورت ایک پالتوبلی سے زیادہ اس میں بھی کوئی استحقاق نہ پاسکی۔ یونان میں انتہائی علم فلسفہ کی ترقی کے باوجود عورت جانداد منقولہ سے زیادہ حیثیت نہ رکھتی تھی اور علوم و فنون سے وہ محروم رکھی جاتی تھی۔ ایران میں بھی یہی حال تھا۔ ہندوستان میں ایک ہندو عورت کی حیثیت قطعاً ایک بے جان بُت اور منوشاستر کی رو سے سانپ اور بچھو سے بدتر تھی۔ بیوہ ہو جانے پر نکاح ثانی کا حق سلب، جانداد وراثت سے محروم اور صرف شوہر کی خدمت کے لیے مخصوص تھی۔ کثیرالازدواجی اُن کی قسمت کا ایک اندوہناک باب بن چکی تھی اور لوگ مویشیوں کی طرح عورتوں کو گھروں میں بھر رکھتے تھے اور عیسائیت کی مہذب دنیا میں تو عورت اب تک ایسے جنجال میں جکڑی ہوئی ہے کہ اُس کو اپنا نام رکھنے کے بھی قابل نہیں سمجھا گیا۔ بچپن میں باپ کے نام سے اور شادی ہونے پر شوہر کے نام سے منسوب رہی۔ ترکہ اور وراثت تو درکنار اپنی ذاتی کمائی میں بھی اُس کا کوئی حق اور حصہ نہیں۔

عرب میں عورت مرنے والے خاوند کی اولاد میں وراثت کے طور پر تقسیم ہو جاتی تھی۔ بیویوں کی کوئی مقررہ تعداد نہ تھی۔ نہ اُن کا کوئی حق تھا۔ وحشیانہ سلوک کی وہ حق دار اور بعض اوقات خاوند یا مالک کی مرضی پر واجب القتل قرار دی جاتی تھیں۔ دنیا میں سب سے پہلے حضور ﷺ نے عورت کے حقوق قائم کیے اور فرمایا: تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم عورتوں کو میراث سمجھ کر اُن پر جبراً قبضہ رکھو۔ ہاں! اگر اُن سے کسی بدکاری کا اظہار ہو تو ایسا کر سکتے ہو۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور اگر تمہیں کسی وجہ سے تمہاری بیوی ناپسند ہو، تو عجب نہیں کہ جس کو تم ناپسند رکھ رہے ہو، اُسی سے اللہ تمہیں خیر و برکت دے۔ عورتوں کو اذیت نہ دو اور نہ ستاؤ۔ گو مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے مگر حقوق کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم اُن کا لباس ہو۔ مرد عورتوں کے نگرانِ کار ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے اور وہ اُن پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ گویا بانی اسلام نے پہلی مرتبہ مرد و عورت کے حقوق برابر قرار دے کر عورت کی مالی حالت مستحکم کی، اس لیے کہ عورت کی تحقیر اور پستی کی وجہ اُس کی مالی بے چارگی بھی تھی۔ اسلام نے ہی یہ احسان فرمایا کہ عورت کو وراثت میں شریک کیا اور وہ اپنے باپ، بھائی، خاوند، بیٹے کے مال و جانداد میں اپنے حصے کی وارث قرار دی گئی۔ اُس کو اپنی جانداد کا مالک بنا دیا گیا۔ اُس کو بیع و شری، خرید و فروخت اور معاہدہ و انتظام کی پوری اجازت عطا فرمادی گئی۔ اپنے حق مہر پر اُس کو اختیار دیا گیا۔ عبادت میں بھی عورت کو مرد کے برابر فرمایا اور عورت کی روحانی حیثیت بھی قائم کر دی۔ گویا عورت اب گھر کی ملکہ اور بنیادی حیثیت سے مرد کے برابر ہو گئی۔ وہ ”ذلیل لونڈی“ اور ”پالتوبلی“ کے درجے سے نکل کر حقیقی معنوں میں ”رفیقہ حیات“ بن گئی، جو اسلام سے پیشتر عملیات، مالیات، اقتصادیات اور عبادت میں قطعی کوئی حصہ نہ رکھتی تھی لیکن اسلام نے عورت کے لیے ترقی و مساوات کے تمام دروازے کھول دیے اور اُس کے راحت و آرام کو معیارِ شرافت قرار دے کر صاف طور پر فرمادیا کہ شریف وہی ہے جس کا سلوک اپنی عورت کے ساتھ بہتر اور شریفانہ ہو۔

عورت کے مدارج

سرکارِ دو عالم محمد رسول اللہ ﷺ نے جب بے زبان اور غریب طبقہٴ نسواں کی مظلومیت ملاحظہ فرمائی تو قوم کو پیغام دیا کہ مرد اور عورت ایک ہی اصل اور ایک ہی جوہر سے ہیں۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ عورت کو کمزور سمجھ کر اُس پر حکمرانی کی نہ ٹھانے اور اُس پروردگارِ عالم سے ڈرے، جس نے دونوں کو ایک جان سے پیدا فرمایا ہے۔ مولا کریم نے تمام تر روحانی مدارج اور فلاحِ اخروی میں عورتوں کو مردوں کے پہلو بہ پہلو رکھا ہے اور کسی قسم کی تفریق نہیں فرمائی۔ قربِ خداوندی کا انعام دونوں کے واسطے یکساں طور پر ہے۔ نجاتِ اخروی اور فلاحِ عقبی کا مرد ہی اجارہ دار نہیں بلکہ دونوں میں سے وہ

زیادہ مستحق ہے جو زیادہ نیک کام کرے اور زیادہ متقی ہو۔ فطری جسمانی کمزوریاں اور تخلیقی خامیاں عورت کی ذلت کا تمغہ نہیں بلکہ اُس کی نزاکت کا روشن پہلو ہیں، جن کا پایا جانا فاطرِ فطرت نے اُس کے لیے ضروری سمجھا۔ اگر یہ اُس میں نہ ہوتیں تو وہ ”چراغِ خانہ“ نہ بن سکتی۔ قدرت نے اسلام میں جو مدارج اُس کی کمزوریوں کے باوجود اُس کو مرحمت فرمادیئے ہیں، وہ ایک اجمال ہے جس کی تفصیل نہایت ضروری معلوم ہوتی ہے، تاکہ بخوبی واضح ہو جائے کہ عورت کی مختلف سہ گانہ حیثیتوں میں علیحدہ علیحدہ بانی اسلام نے اُس کا کیا درجہ اور حق قائم فرمایا ہے۔

لڑکی کی حیثیت میں

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جس کو مولا کریم نے لڑکیاں عطا فرمائی ہوں، وہ اُن کی باخسن و جوہ پرورش کرے۔ وہ لڑکیاں اُس کے اور دوزخ کے درمیان آڑ بن جائیں گی۔ پھر ایک اور حدیثِ قدسی ہے کہ جس نے دو لڑکیاں پالیں، وہ شخص اور میں جنت میں دوہلی ہوئی انگلیوں کی طرح ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ بہترین نیکی کیا ہے؟ کہ تیری لڑکی جو تیرے پاس آئی ہو اور تیرے سوا اُس کا کوئی دستگیر نہ ہو تو اُس کی دستگیری کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جس کو خداوندِ عالم نے لڑکی عطا فرمائی اور اُس نے اُس کو زندہ دفن کیا اور نہ ہی اُس کو ذلیل سمجھا اور نہ اُس پر لڑکے کو ترجیح دی، وہ بہشت میں داخل ہوگا، اور ایک یہ بھی روایت ہے کہ کوئی بال بچے وار شخص جب کوئی چیز بازار سے لائے تو واجب ہے کہ اُس کی تقسیم کی ابتداء لڑکی سے کرے، کیوں کہ جو لڑکی کو خوش رکھتا ہے وہ گویا حق تعالیٰ سے ڈر کر روتا ہے اور آتشِ دوزخ اُس پر حرام ہو جاتی ہے۔

حضور ﷺ کی خدمت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب بھی حاضر ہوتیں تو حضور ﷺ محبت سے کھڑے ہو جاتے اور حضرت سیدہ کا ہاتھ پکڑ کر چومتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ کیا اس سے بڑی عزت کسی مذہب میں لڑکی کے لیے ممکن ہے؟ اس کے علاوہ سب سے زیادہ حق رسانی یہ ہے کہ لڑکی اسلام میں ”محروم الارث“ (وراثت) نہیں قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ کریم تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت فرماتا ہے کہ ایک بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کا حصہ ہے اگر بیٹیاں دو سے زیادہ ہوں تو اُن کے واسطے دو تہائی اور ایک ہو تو نصف۔ کیا ادیانِ عالم اور اقوامِ دنیا میں بھی یہ تقسیم ملتی ہے؟ یہ وہ حیثیت ہے کہ جس پر کسی بناوٹی نقد و نظر کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔

بحیثیت ماں کے

سوسائٹی میں عورت کی ایک اہم حیثیت ماں کی ہے۔ جتنی اہمیت اور جتنا احترام حضور ﷺ نے ماں کے متعلق فرمایا ہے وہ ایک نہایت بلند ڈگری ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی کا سلوک کر۔ اگر اُن دونوں میں سے ایک یا دونوں ہی تیرے پاس بڑھاپے میں پہنچیں تو اُن کے سامنے اُف بھی نہ کرنا اور اُن کے ساتھ سختی سے نہ بول بلکہ نرمی سے اُن کے ساتھ بات کر اور عاجزی کا بازو اُن کے لیے جھکا دے اور اُن کے لیے دعا کر کہ اے رب ان پر رحم فرما جیسے رحم سے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا۔

پھر حضور ﷺ نے کن موثر الفاظ میں جاہل لوگوں کو سمجھایا ہے کہ دیکھو جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور ﷺ! میں نے اپنی ضعیفہ ماں کو سات حج بیت اللہ شریف کے اپنے کندھوں پر بٹھا کر کرائے میں کیا میری طرف سے ماں کا حق الخدمت ادا ہو گیا ہے؟ تو حضور ﷺ نے فرمایا ابھی تو تم اتنا معاوضہ بھی ادا نہیں کر سکتے جتنا تمہاری ماں نے تمہیں گیلے بستر سے اٹھا کر سوکھے کی جانب لٹایا تھا اور خود گیلے کی جانب لیٹ گئی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص نے حاضر حضور ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! میں نے عرب کا فلاں ریگستانی علاقہ اپنی ضعیفہ ماں کو کندھوں پر اٹھا کر عبور کرایا ہے اور میرے پاؤں گرم ریت سے آبلے پڑ کر زخمی ہو گئے ہیں۔ کیا میں نے اپنی ماں کا کوئی حق ادا کیا ہے؟ فرمایا ہاں! ممکن ہے کہ مولا کریم تیری اس محنت کو تیری ماں کے کسی درد کے اُس چھوٹے سے جھٹکے کے عوض میں قبول فرمالے، جو تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو لگے۔ ایک صحابی ابی الطفیلؓ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک عورت آئی حضور علیہ السلام نے اُس کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی اور وہ اُس پر بیٹھ گئی۔ آپ سے باتیں کرتی رہی۔ پھر جب وہ اٹھ کر چلی گئی تو ہمارے عرض کرنے پر کہ یا رسول اللہ ﷺ! یہ بی بی کون تھیں؟ معلوم ہوا کہ آپ کی رضاعی والدہ تھیں۔ اسی طرح کی ایک اور مثال حضور ﷺ کی زندگی میں ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ جب مصر کو فتح کرو تو مصر کے رہنے والوں سے اچھے سلوک کا برتاؤ کرنا۔ اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجرہؓ اُسی سرزمین کی تھیں۔ حضور ﷺ کی یہ ایک پیش گوئی تھی، جو پوری ہوئی اور مصر والوں نے اپنے ساتھ فاتحین کا وہ سلوک دیکھا تھا جو لا جواب تھا۔ آخر اُن سے نہ رہا گیا اور سوال کیا کہ اس قدر مہربانی کی کیا وجہ ہے؟ تو اُن کو جواب دیا گیا جو اوپر مذکور ہوا ہے تو ایک پادری بول اٹھا کہ پیغمبر کے سوا اور کوئی ہستی عورت کا ایسا احترام نہیں کر سکتی۔

قرآن کریم نے ماں باپ میں سے ہر ایک کو ترکہ میں سے چھٹا حصہ، اگر اُس کے اولاد نہ ہو۔ اور اگر اولاد نہ ہو اور وارث ہوں ماں باپ، تو ماں کو تیسرا حصہ۔ اور اگر اُس کے بھائی ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ بعد وصیت یا بعد ادائیگی قرض کے، معین فرمایا ہے۔

بحیثیت بیوی

عورت کی ایک اور اہم حیثیت بطور بیوی کے ہے اور اسی حیثیت میں عورت کی مظلومیت بھی آشکارا ہے۔ اس لیے پہلا حکم خداوندی جو اس باب میں نازل ہوا یہ تھا کہ بیوی موجب تسکین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنس سے تمہارے واسطے تمہاری بیویاں بنادیں تاکہ تم اُن سے تسکین پاؤ اور اُسی نے تمہارے درمیان الفت اور محبت پیدا فرمائی۔ اُن کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو اور اُن کو وہی کھانے کو دو، جو تم خود کھاؤ اور اُن کو وہی پہناؤ جو خود پہناؤ اور اُن سے درشتی سے پیش نہ آؤ تمہارے ترکہ میں سے وہ چوتھا حصہ کی حق دار ہیں، اگر اُن سے تمہارے ہاں اولاد نہ ہو اور اگر ہو تو آٹھویں حصہ کی مالک ہوں گی۔

گویا حضور ﷺ ہی کی رحمت سے عورت کو یہ حق ملا ہے کہ وہ خود مختار نہ طور پر کسی جاندا کی قابض و مالک ہو سکتی ہیں، ورنہ حضور ﷺ کی تشریف آوری تک وہ ایک ذلیل ترین چیز تھی۔

رحمت رسول ﷺ میں کمزوروں کا حصہ

جہاں آپ ﷺ نے عورت کے ساتھ حسن سلوک کو سب سے بڑی نیکیوں میں ایک نیکی قرار دیا اور بار بار مردوں کو تاکید فرمائی کہ اُن کی دل جوئی تمہارا فرض ہے۔ بیوی کو اپنی آبرو کا لباس سمجھو بڑکیوں کی تربیت کو موجب رحمت قرار دیا اور والدہ کی حالت میں وہ قابل احترام ٹھہرایا کہ جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہو، وہاں حضور ﷺ کی رحمۃ اللعالمین نے عام غربا کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ وہ غریبوں کے محبت، مسکینوں کے ساتھی، یتیموں کے والی، غلاموں کے مولیٰ، بے کسوں کے مددگار، کمزوروں کے سہارے، بے آسروں کے آسرے، درد مندوں کی دوا اور ساری کائنات کے لیے مجسم رحمت رحمن تھے۔

حضور ﷺ ہمیشہ غربا و مساکین سے اس طرح پیش آتے تھے کہ وہ لوگ اپنی غربت اور مسکنت کو موجب رحمت سمجھنے لگے تھے اور امراء کو حسرت ہوتی تھی کہ ہم کیوں غریب نہ ہوئے اور آپ نے الْفَقْرُ فُخْرُی فرما کر طبقہ غربا کو قابل فخر بنادیا۔

حضور ﷺ کی دعا ہوا کرتی تھی کہ اے میرے خدا مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مساکین

ہی کے ساتھ میرا حشر کر! ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے آپ کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس کی کیا وجہ ہے جو حضور ﷺ ایسی دعا فرماتے ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا اے عائشہ! یہ دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ نیز ایک اور موقع پر حضور ﷺ نے حضرت ام المؤمنین صدیقہؓ کو یوں نصیحت فرمائی: اے عائشہؓ کسی مسکین کو اپنے دروازے سے نامراد نہ پھیر! غریبوں سے پیار کر اور اُن کو اپنے سے نزدیک کر! تاکہ خداوند عالم تمہیں اپنے نزدیک فرمائے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بیوہ عورت اور مسکین کے ساتھ سلوک کرنے والا ایسا ہے جیسا مجاہد فی سبیل اللہ جیسا تمام رات نوافل پڑھنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ غربا و مساکین کے ساتھ مل کر بیٹھے تو فرمایا کہ فقراء و مساکین کو بشارت ہو کہ وہ امراء سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور حضور ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا، اُس میں زیادہ غربا و مساکین تھے اور مالدار دروازہ پر روک دیئے گئے تھے۔

حضرت جریرؓ سے مروی ہے کہ ہم خدمت اقدس رسول اللہ ﷺ میں حاضر تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک قبیلہ کے لوگ حاضر ہوئے جو سب کے سب اتنے غریب تھے کہ اُن کے جسموں پر نہ کپڑا تھا نہ پاؤں میں جوتا، ننگے بدن، ننگے سر اور ننگے پاؤں، حضور ﷺ اُن کی حالت دیکھ کر سخت مضطرب ہوئے، عالم کرب و اضطراب میں آپ کبھی اندر تشریف لے جاتے اور کبھی باہر تشریف لاتے، چنانچہ اسی بے قراری میں حضرت بلالؓ کو اذان کا حکم دیا اور نماز کے بعد خطبہ میں اُن لوگوں کی امداد و تنگی کی طرف حاضرین کو متوجہ فرمایا، جب کہیں اُن کی امداد کے بعد حضور ﷺ کا اضطراب رفع ہوا۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ یتیم کا مال موجب ہلاکت ہے۔ اور فرمایا سات باتیں موجب ہلاکت ہیں ان سے بچو۔ حاضرین دربار نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ کیا ہیں، تو فرمایا (1) خدا کے ساتھ شرک کرنا (2) جادو کرنا (3) اُس شخص کا قتل کرنا جو حرام کیا گیا ہو (4) سود کھانا (5) یتیم کا مال کھانا (6) جنگ سے بھاگنا (7) پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ حضرت اہل روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے انگشت شہادت اور وسطیٰ کو ملا کر فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے۔

حضور ﷺ یتیم و مساکین کے علاوہ غلاموں پر خاص شفقت فرماتے اور اُن کو آزاد کرنے میں نہایت سبقت فرماتے۔ اُن سے حسن سلوک کی بار بار تاکید فرمائی جاتی۔ نہایت محبت سے خود حضور ﷺ نے یتیم لیس غلاموں اور گیارہ لونڈیوں کو آزاد فرمایا۔ حضرت ابو ذرؓ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام کو ایک مرتبہ ماں کی گالی دی تو حضور ﷺ نے سن کر فرمایا: اے ابو ذر! کیا تم نے اس کو ماں سے

غیرت دلائی ہے؟ تم میں ابھی جہالت کا اثر باقی ہے، یاد رکھو تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ اُن کو خدا نے تمہارے قبضہ میں دے رکھا ہے، پس جس شخص کا بھائی اُس کے قبضہ میں ہو اُس کو چاہیے کہ جو خود کھائے اُس کو بھی کھلائے۔ اور اپنے غلاموں سے وہ کام نہ لو جو اُن پر شاق گزرے۔ اگر کوئی سخت کام اُن سے لو تو خود بھی اُن کی امداد کرو۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے غلام کو بقدر اپنے حصے کے آزاد کرے، اُسے لازم ہے کہ اُس کو اپنے مال سے پوری آزادی دلا دے، اور اگر وسعت نہ ہو تو کسی عادل سے اُس کی قیمت لگوائے۔ مزدوری غلام سے کروائی جائے لیکن جبر نہ کیا جائے جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے اللہ تعالیٰ اُس کو آزاد کردہ کے ہر عضو کے عوض میں اُس کا ایک ایک عضو دوزخ سے آزاد فرمائے گا۔

حضور اکرم ﷺ نے اپنے غلام زید بن حارثہ کو آزاد فرما دیا تھا لیکن وہ حضور ﷺ کی خدمت سے علیحدہ ہونا اور آغوش پدری میں جانا گوارا نہ کرتے تھے اور خدمت حضور ہی میں حاضر رہتے۔ اُن کے بیٹے اسامہؓ سے آپ کو اس قدر محبت تھی کہ آپ فرمایا کرتے اگر اسامہؓ لڑکی ہوتی تو میں اس کو زیور پہناتا اور حضور ﷺ خود اپنے دست مبارک سے اُس کی ناک صاف کیا کرتے۔ ابو مسعود صحابی ایک بار اپنے غلام پر برا فروختہ ہو کر زد و کوب پر اتر آئے تو اتفاقاً حسنہ سے سرکارِ دو عالم ﷺ ادھر تشریف لے آئے فرمایا: مسعود! تم کو جس قدر اس غلام پر اختیار ہے اللہ تعالیٰ اُس سے زیادہ تم پر اختیار رکھتا ہے۔ ابو مسعود نے مڑ کر دیکھا تو حضور ﷺ تھے۔ دست بستہ عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ میں نے اس کو آزاد کیا فرمایا: اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تم کو چھو لیتی۔ ایک دفعہ حضور ﷺ نے دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے اور اُس کے پیچھے غلام بھاگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا: اس کو بھی سوار کر لو اور اپنے پیچھے بٹھالو۔ یہ بھی تمہارا بھائی ہے اور اس کی روح بھی تمہاری روح کی طرح ہے۔ آپ نے ابو الہشیم کو ایک غلام مرحمت فرمایا اور تاکید فرمائی کہ اس سے نیک سلوک کرنا۔ ابو الہشیم غلام کو گھر لے گئے اور بیوی کو صورتِ حالات سے آگاہ کیا۔ بیوی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آزاد کرو، چنانچہ غلام آزاد کر دیا گیا۔

غرضیکہ حضور اکرم ﷺ کو غلاموں کا اس قدر خیال تھا کہ آخر وقت میں بھی آپ نے غلاموں کے متعلق حسن سلوک کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ اپنے غلاموں کے معاملہ میں خدائے قدوس سے ڈرتے رہا کرو گویا اس مسئلہ میں اتنی تاکید تھی کہ حضور ﷺ کے ارشاد سے آئندہ کوئی غلام بنایا جانا جائز نہ سمجھا جائے۔ آپ نے ہمیشہ مظلوموں کی دستگیری فرمائی اور ظالموں کو ظلم سے باز رکھا اور مظلوموں کی آہ سے ڈرایا کیونکہ اُن کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ اُن کی آہ بلا روک ٹوک درگاہِ الہی میں پہنچتی ہے۔ حضرت براءؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ہمیں سات چیزوں کا حکم دیا۔ (1) جنازہ کے ہمراہ جانا (2) مریض کی عیادت کرنا (3) دعوت قبول کرنا (4) مظلوم کی امداد کرنا (5) قسم کا پورا کرنا (6) سلام کا

جواب دینا (7) چھینکنے والے کو جواب دینا۔

حضرت معاذؓ کو حضور ﷺ نے یمن کی طرف روانہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ مظلوموں کی فریاد سے ڈرنا اور ان کی مدد کرنا۔

بوڑھوں کا اکرام

انسان کی پچھلی عمر اور ضعیفی کو ازل عمر کہا گیا ہے جس میں آدمی ہر طرح معذور ہو جاتا ہے اور اُس کی عمر کا یہ حصہ اتنا احتیاج آمیز ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات مصائب و تکالیف سے تنگ آ کر خود موت کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ پیری جب مسلط ہوتی ہے اور تمام طاقتیں جواب دے چکتی ہیں تو اولاد تک کو اُن کا وجود ناگوار اور اُن کی زندگی بوجھل معلوم ہونے لگتی ہے اور اُن کا گھر میں رہنا بھی دو بھر نظر آتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان کا وقار قائم رکھنے اور اُس کا شرف پہچاننے کے واسطے سرکارِ دو عالم نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ نے پیغام سنایا کہ مولا کریم نے بوڑھے مسلمان کے اکرام کو اپنا جلال بتایا ہے۔ ایسی حالت میں اُس کی خدمت، اُس کی دل جوئی اولاد پر فرض کر دی گئی ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ”اگر تیرے ماں باپ سے کوئی یادوںو تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچیں تو وہ خواہ تیری طبیعت کے خلاف کتنا ہی عمل کریں اُن سے ”اُف“ بھی نہ کہنا اور نہ اُن کو نا امید کرنا اور اُن سے ہر بات نرمی سے کر اور اُن کے لیے دعا مانگ کہ الہی ان پر رحم فرما! جیسے انہوں نے مجھے کمزوری میں پرورش کیا اور رحم فرمایا،“ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ تم کو روزی اور مدد تمہارے بوڑھوں اور کمزوروں کی بدولت دی جاتی ہے گویا بوڑھوں کی خدمت خدائے پاک کے رحم کا وسیلہ ہے اور والدین کی دعا ایک وہ مؤثر شے ہے جو ہر آن رحمتِ الہی کے زیر سایہ کر دیتی ہے۔

سرکارِ کائنات محمد رسول اللہ ﷺ بچوں پر بھی نہایت شفقت فرماتے تھے۔ آپ کو جو بچے راستہ میں چلتے ہوئے بھی ملتے اور آپ سوار ہوتے تو اُن میں سے بھی کسی کو اپنے ساتھ سوار فرما لیتے۔

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ تو بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور اُن کو بوسہ دیتے ہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت سلب کر لی ہے۔

حضرت انسؓ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو اُن پر سلام کہتے اور فرماتے کہ حضور ﷺ ایسا ہی کرتے تھے۔

بعض اوقات سرکارِ دو عالم ﷺ بچوں کے مزاج کا اس قدر خیال فرماتے کہ اگر یادِ الہی میں بچے پاس آ کر شوخی کرتے یا آپ کے اوپر چڑھ جاتے تو بھی آپ اُن کی دل شکنی گوارا نہ فرماتے۔ چنانچہ

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ایسے کئی ایک واقعات مشہور ہیں کہ سجدے میں گئے ہوئے حضرت کی پشت مبارک پر صاحبزادے بیٹھ گئے اور جب تک وہ خود نہیں اترے آپ ﷺ نے سجدہ سے سر مبارک نہیں اٹھایا۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ انصاریؓ سے امامہ بنت زینبؓ بنت رسول اللہ ﷺ کی نسبت روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نماز پڑھ رہے تھے اور امامہ بنت زینبؓ یعنی اپنی نواسی کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ بیچی ابو العاص بن ربیعہ بن عبد اللہؓ کی بیٹی تھی چنانچہ جب نماز پڑھتے ہوئے آنحضرت ﷺ سجدے میں جاتے تو اُس کو اتار لیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا کر کھڑے ہوتے۔ حضرت انسؓ سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور ارادہ کرتا ہوں کہ قرأت لمبی کروں کہ دفعتاً صف میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آنے لگتی ہے تو میں قرأت کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ بچے اور بچے والی کو تکلیف نہ ہو۔

حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور ﷺ جب موسم کا کوئی نیا میوہ آتا تو تقسیم فرماتے وقت حاضرین میں سے پہلے بچوں کو دیتے۔

بچوں کی اصلاح اور بچوں کو سدھارنے کے لیے سرکارِ دو عالم ﷺ نے بدنی سزا کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اور خاص کر منہ پر مارنے سے قطعی طور پر روکا ہے اور اولاد کی درست اخلاق کے لیے دعا کو بہترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ ایسے ہی اولاد کے قتل کرنے کے مذموم کام کو سختی سے روکا جو اہل عرب کی اکثر عادت تھی کہ وہ لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے اور ایسے فعل سے بچنے کو موجب تسکین فرمایا چنانچہ پیدا ہونے سے قبل اولاد کے لیے کثرت سے دعا مانگنے کا حکم دیا کہ اولاد آنکھوں کا سکھ، دل کا چین اور کلیجہ کی ٹھنڈک ثابت ہو۔

بیماروں سے سلوک

بیمار خواہ کیسے ہی مرض میں مبتلا ہو نہایت بے کس، مجبور اور قابلِ رحم حالت میں ہوتا ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے اس طبقہ کی بڑی ہمدردی کی ہے اور بیماری جیسی مایوسی کی حالت میں بھی انسان کی وہ ڈھارس بندھائی کہ وہ اس مصیبت کو بھی رحمت الہی سمجھ کر شکر کرنے لگا۔

سرکارِ جہاں پناہ ﷺ نے بیماروں کی بیمار پرسی کی حد سے زیادہ ترغیب دلائی ہے تاکہ آدمی کو آدمی سے انتہائی الفت و ہمدردی ہو اور بیمار مسافرت میں بھی ہوتے ہوئے کسپرسی کی حالت میں تکلیف نہ اٹھائے۔ خود سرکارِ دو عالم ﷺ چھوٹے سے چھوٹے آدمی کی عیادت کو بھی تشریف لے جاتے تھے چنانچہ مشہور روایت ہے کہ ایک مسجد کا جاروب کش بیمار ہو گیا تو آپ بار بار اُس کی بیمار پرسی کو تشریف لے گئے اور جب وہ فوت ہوا تو رات زیادہ جا چکی تھی لوگوں نے آپ کو تکلیف نہ دینے کی غرض سے

بلا اطلاع کیے اُس کو دفن کر دیا۔ آپ کو صبح اطلاع ہوئی تو آپ نے اظہارِ ناراضگی فرمایا اور قدم رنج فرما کر اُس کی قبر تک تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی۔

حضور ﷺ کی عادت مبارک تھی کہ ایسے بیماروں کو جو زیادہ تکلیف اور خطرناک حالت میں ہوں، اپنے کا شانہ رحمت کے قریب لے آتے تاکہ ہر لحظہ اُن کی خبر گیری اور دل جوئی ہو سکے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احزاب میں زخمی ہوئے تو حضور ﷺ نے بدیں سبب ہی اُن کا خیمہ مسجد میں نصب کرادیا۔

حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو اُس کے پاس یہ دعا فرماتے۔ اے مولا کریم! لوگوں کا خوف دور کر، اُن کو شفا عطا فرما، کیوں کہ شفا عطا فرمانے والا تو ہی ہے اور شفا دراصل تیری ہی شفا ہے، جو کسی بیماری کو نہیں چھوڑتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خدمت والا میں حاضری دی۔ اُس وقت سرکارِ دو عالم ﷺ کی طبیعت علیل تھی اور بڑی شدت کا بخار تھا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور ﷺ کو نہایت تیز بخار ہے، شاید اس لیے کہ حضور ﷺ کو دو ہر اجر ملے گا۔ فرمایا ہاں، اور بے شک کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر خداوند عالم اس سے اُس کے بدلہ میں اُس کے گناہ اس طرح گرا دیتا ہے جیسے خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔

حیوانات پر رحمت

کائنات بھر کے رسول علیہ السلام کی بعثت سے قبل جو مظالم اس بے زبان طبقہ پر ہوتے تھے، اُس کو دیکھ کر آپ کی رقیق القلمی اور رحمۃ اللعالمین متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے حضور ﷺ نے حیوانات پر نرمی کرنے اور اُن پر رحم کھانے کے متعلق بار بار انسانوں کو تاکید فرمائی اور حیوانِ ناطق کو اُن کے مکروہ و مذموم اعمال پر شدت سے منع فرمایا، کیوں کہ اُن بے تہذیب انسانوں کا رویہ نہایت سنگ دلانہ تھا۔ زندہ جانوروں کے بدن کا ٹکڑا کاٹ لینا، دُم اور بال قطع کرنا، جس سے جانور کو ایذا پہنچے۔ اپنے جانوروں کا آپس میں شرط اور بازی پر لڑانا، چند دل خوش کن مشغلے تھے۔ بعض اوقات جانوروں کو ایک جگہ باندھ کر نشانہ بازی کی مشق کرنا، اپنی تفریح سمجھی جاتی تھی۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ان تمام بے رحمیوں کو روکا اور بندوں کو ہدایت فرمائی کہ ان پر رحم کرنا چاہیے۔

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے بیان فرمایا کہ جنت میرے اس قدر قریب ہو گئی تھی، اگر میں چاہتا تو اُس کے خوشوں میں سے ایک خوشہ توڑ کر تمہارے پاس لے آتا اور دوزخ بھی میرے قریب ہو گئی تھی، یہاں تک کہ میں نے کہا، اے میرے پروردگار! کیا میں اُن لوگوں

میں رکھا جاؤں گا؟ کہ اچانک ایک عورت پر نظر پڑی، جس کو ایک بلی بچے مار رہی تھی تو میں نے اُس کا حال پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اس عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ بھوک اور پیاس سے مر گئی اور اس عورت نے نہ ہی اُس کو کھلایا اور نہ پلایا اور نہ ہی اس نے اُس کو چھوڑا تا کہ وہ خود کہیں سے کھاپی لیتی۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ایک بدکار عورت صرف اس بات پر بخش دی گئی کہ اُس کا گزر جب ایک مرتبہ ایک گئے پر ہوا جو مٹی چاٹ رہا تھا اور قریب تھا کہ اُس کو پیاس ہلاک کر دیتی تو اُس عورت نے اپنا موزہ اتارا اور اُس کو اپنے دوپٹے سے باندھ کر کنوئیں میں لٹکا کر پانی نکالا اور اُس کتے کو پلایا۔ اس کا خیر کی وجہ سے وہ نجات پا گئی۔

حضرت ابن عمرؓ کا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا جو مرغی کوری سے ایک جگہ باندھ کر نشانہ لگا رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر سب منتشر ہو گئے۔ ابن عمرؓ نے اُن سے پوچھا یہ فعل کون کر رہا تھا؟ تم یاد رکھو کہ ایسا کرنے والے پر اور جانوروں کے مثلہ کرنے والے پر نبی کریم ﷺ نے لعنت فرمائی ہے۔

ایک مرتبہ ایک اونٹ پر راستہ میں آپ کی نظر پڑی، جس کے پیٹ اور پیٹھ میں بھوکا رہنے کی وجہ سے کوئی فرق نہ رہا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا، ان بے زبانوں کے متعلق خداوند عالم سے ڈرو۔ ایسے ہی ایک بار ایک گدھے کو دیکھا، جس کا چہرہ داغا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا، چہرہ داغنے والے پر خدا کی لعنت ہے۔

ایک جمالی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، جس نے اپنی چادر میں جانوروں کے کچھ بچے چھپا رکھے تھے۔ آپ نے اُس سے دریافت فرمایا تو اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ جھاڑی سے آواز آرہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں نے ان کو اٹھالیا۔ ان کی ماں نے جب دیکھا تو سر پر منڈلانے لگی۔ حضور ﷺ نے فرمایا، واپس جاؤ اور ان کو وہیں رکھ آؤ۔

ایک بار حضور ﷺ جنگل کو تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک شکاری نے ایک ہرنی پکڑ رکھی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جانا چاہتی ہے اور التجا کرتی ہے کہ اس کو اجازت ہو تو یہ بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے۔ شکاری نے عرض کیا کہ حضور ﷺ یہ جنگل کے جانور ہاتھ سے نکل کر واپس کب آتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا، میں ضمانت میں تمہارے پاس بیٹھتا ہوں۔

اسے جانے دو، یہ واپس آ جائے گی۔ چنانچہ شکاری نے اُس کو چھوڑ دیا۔ وہ بھاگی ہوئی گئی اور جاتے ہی اپنے دو بچوں کو لے کر واپس آ گئی کہ اللہ کریم کے رسول پاک ﷺ میری ضمانت میں ہیں۔ آپ ﷺ کو انتظار کی تکلیف نہ ہو۔ اس واقعہ سے شکاری مشرف باسلام ہو گیا اور ہرنی کو بچوں سمیت رہا کر دیا۔

غرض یہ کہ سرکارِ دو جہاں مختار کون و مکان ﷺ کی حیات طیبہ ایک وہ بے مثال زندگی ہے، جس میں بے شمار ایسے حقائق پوشیدہ ہیں۔ یتیموں پر شفقت، بیواؤں کی اعانت، بیماروں اور تنگ دستوں کی

دست گیری، جانوروں پر رحم کے واقعات اس کثرت سے ملتے ہیں کہ سیرت نبوی علیہ السلام کا مطالعہ کرنے والا ان سے ناواقف نہیں۔

نزول وحی کی ابتدا میں جب آپ کچھ ہراساں تھے تو آپ کی رفیقہ حیات حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ کو ان الفاظ کے ساتھ تسکین دلائی کہ خداوند عالم جل شانہ آپ ﷺ کو کبھی ہلاک نہیں فرمائیں گے، کیوں کہ آپ صلہ رحم فرماتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی تواضع میں حصہ لیتے ہیں، حق کی حمایت کرتے اور مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ پھر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن سے زیادہ آپ کے پوشیدہ احوال کا جاننے والا اور کوئی دوسرا نہیں۔ آپ ﷺ کے اخلاق کے متعلق ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ نے تمام عمر کسی کو اذیت نہیں پہنچائی۔ آپ ﷺ نے ذاتی معاملے میں کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی کو برا نہیں کہا اور کسی سے ترش روئی کے ساتھ پیش نہیں آئے، کسی حاجت مند کو مایوس نہیں فرمایا اور عام معاملات تو درکنار سیاسی معاملات تک میں آپ کی شانِ رحمت کا یہی رنگ تھا۔ آپ ﷺ نے اپنے اپنائے نوع کے لیے ایک ایسی تعلیم چھوڑی ہے جو دنیا و آخرت میں اُن کو حقیقی مصیبت سے بچنے کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ جس پر عمل کر کے ہر انسان اپنا، اپنے اہل و عیال کا، اپنی قوم اور اپنے اپنائے جنس کا بلکہ تمام جانداروں کے جان مخلوقات کا اور سب سے بالاتر یہ کہ اپنے معبود حقیقی کا ٹھیک حق ادا کر سکتا ہے۔

پس جب تک یہ تعلیم دنیا میں قائم ہے، جب تک اس کے پیرو دنیا میں زندہ ہیں، جب تک اس کی جانب اہل جہاں کو دعوت دی جا رہی ہے اور جب تک اس دعوت کے اصولوں سے دنیا بالواسطہ و بلا واسطہ فائدہ اٹھا رہی ہے، اُس وقت تک قرآن کریم کا یہ دعویٰ صداقت پر مبنی مانا جائے گا۔

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾

میشاقِ ازلی

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۖ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۖ قَالَ فَاشْهَدُوا ۚ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝﴾
 ”اور جب اللہ تعالیٰ جل و علا شانہ نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا کہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائیں تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں تو تم ضرور بالضرور اُن پر ایمان لانا اور ضرور بالضرور اُن کی مدد کرنا فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کیا فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ رہو اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ پھر جو کوئی بھی اس کے بعد روگردانی کریگا تو وہ فاسقوں میں شمار ہوگا۔“

[۸۲-۸۱:۳]

فضائے نور میں ایک بزمِ نورانی کا انعقاد ہوا، خالقِ الکل جل شانہ خود میرِ مجلس بنے، سرِ عرشِ علمی نور والے کے نور کی وہ فراوانی ہوئی کہ انوارِ ربانی تمام عالمِ ارواح کو محیط ہو گئے۔ اُس وقت نہ دنیا تھی اور نہ موجوداتِ عالم کا کوئی منظر موجود تھا۔ یہ مجلس آرائی، جسِ ادراک سے ارفع اور قسامِ ازل کی جلوہ فرمائی، خیال و گمان سے بالاتر ہو رہی تھی۔ ایسی خفیہ مجلس جس میں تمام مخلوقِ نوری و ناری کی شمولیت ممنوع قرار دی گئی اور قد و سیو اور ملائکہ کو بھی شریکِ مجلس نہیں فرمایا گیا۔ اس لیے کہ یہ رازداروں اور اُن ارواحِ نورانی انبیاء علیہم السلام کی جلسہ گاہ تھی، جن پر قیامت سے پرے تک کی وہ ذمہ داریاں ڈالی جانے والی تھیں جن میں معرفتِ الہی کے اسرار کا بار تھا اور جن میں کفر و ایمان کے تمام مسائل کے علاوہ ایک اُس بے پناہ نورِ رسالت کے اقرار کا تذکرہ تھا جو باعثِ تخلیق کون و مکان اور رسولِ خدا جن و

انسان تھا۔

جمع انبیاء علیہم السلام باادب، حضور حق میں کھڑے ہیں، فضائے عرش رحمانی نور رب سے منور ہو رہی ہے اور وہ مجلس میثاق سلطان رسالت ہے، جس میں کائنات بھر کے رسول مکرم محمد مصطفیٰ ﷺ کی شان لاٹھانی کا اعلان ہونے والا ہے۔ یکا یک خلوت عرش بریں سے ایک صدا آتی ہے۔
اے گروہ مرسلین!

اے جماعت انبیاء صادقین!

اے انس و جان کے ہادیو!

آج تم سے ایک مستحکم میثاق لیا جائیگا اور تم کو ایک محکم عہد کرنا ہوگا

لہذا اس کے لیے ہمارے حضور میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور میرے ارشاد پر کان لگاؤ کہ

ہم تم کو کتاب و حکمت کے اسرار مرحمت فرمائیں گے

اور صحائف نبوت و رسالت دیں گے اور تم اپنے اپنے وقت میں کام کرو گے

مگر یاد رکھو اگر تم میں سے کسی کے وقت میں

میرا وہ رسول خاص جس کے ظہور کے لیے یہ مجلس آراستہ کی گئی ہے

تشریف لے آئے

اور تمہارے اوصاف رسالت و نبوت کی تصدیق کرے

اور تمہارے علم و حکمت کا مصدق ہو

تو اس میرے محبوب رسول پر بصدق دل ایمان لاؤ

اور بصد اخلاص اس کی نصرت و امداد کا وعدہ کرو

یہ فرمان خلاق دو عالم کا عنوان تھا۔ پھر غیب سے انبیاء کو ارشاد ہوا کہ

کیا تم نے اقرار کر لیا۔ کیا یہ میثاق ازلی قبول ہے؟

سب نے بیک آواز عرض کی

ہاں! یہ عہد خداوندی ہمیں منظور و قبول ہے اور ہم ایسا ہی کریں گے

ارشاد باری ہوا

تم اس کے لیے ایک دوسرے پر گواہ رہو اور

ہم بھی تم سب پر یا تم سب کے ساتھ گواہ ہیں

حضرت آدمؑ سے لیکر حضرت عیسیٰؑ تک تمام انبیاء کرام نے عہد فرمایا اور سرکارِ دو عالم محمد رسول

اللہ ﷺ پر ایمان لا کر معاہدہ میں حکم ربانی کی تکمیل کر دی۔ پھر جب حضور باری تعالیٰ میں معصوم ارواح

کا یہ میثاق محکم ہو چکا تو آخر میں پھر حکم ہوا کہ

اے انبیاء آگاہ رہو کہ اس اقرار کے بعد اگر کوئی معاہدہ شکنی کرے یا پھر جائے
تو وہ حضور حق میں فاسق سمجھا جائے گا۔

معاہدے تین قسم کے قرآن پاک میں مذکور ہوئے ہیں۔ پہلا معاہدہ مولا کریم نے اپنی ربوبیت کا لیا۔ جس کا ذکر قرآن پاک میں بالفاظ ﴿اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ ﴿قَالُوْا بَلٰی﴾ سے مذکور ہے۔ دوسرا اظہار دین کا جو خاص علمائے کرام سے لیا گیا۔ جو آیت میں یوں ارشاد ہوا ہے۔ ﴿وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِنْ شَاقِّ الَّذِیْنَ اٰتَوْا الْکِتٰبَ لَعْنَتُنَّہٗ لِلنَّاسِ وَ لَا تَحْتُمُوْہُ فَبَیِّنُوْہُ وَّرَآءَ ظُہُوْرِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِہٖ ثَمَنًا قَلِیْلًا﴾ تیسرا عہد سرکار کائنات، مختار شش جہات، محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے اور ان کی خدمت و اطاعت کرنے کا جو بلا واسطہ سارے انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے اور بلا واسطہ ان کی امتوں سے لیا گیا۔ جس کو تین تاکیدوں سے مضبوط فرمایا۔ اول یہ کہ تمام انبیاء و مرسلین کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا۔ دوسرے یہ کہ اپنی گواہی بھی ان کے ساتھ قائم فرمائی سوم یہ کہ اس عہد کی مخالفت پر سزا مقرر فرما کر متنبہ فرمایا اور اس میثاق کی تیسری تاکید میں اس طرح اظہار حقیقت کیا ﴿فَاَوْفُوا بِعَهْدِکُمْ مَّا اٰتٰیَکُمُ الْوَعْدَ﴾ یعنی رسالت و نبوت جاتی رہے اور فسق کی سزا ہو جائے فسق لغوی معنوں کے لحاظ سے تقویٰ و پرہیزگاری سے نکل جانے کو کہتے ہیں اور بعض جگہ مفسرین نے فسق کے معنی اسلام سے نکل جانا بھی مراد لیے ہیں، جو کفر ہے مگر یہاں پر پہلے معنی ہی مراد ہوں گے کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام شرک و کفر سے معصوم ہیں۔ یہ بھی دھیان رہے کہ اس سزا کے مقرر فرمانے سے صرف میثاق کا اہتمام مقصود ہے۔ ورنہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو شرک و کفر سے کیا واسطہ۔ ہاں بعض مفسرین نے یہ معنی بھی لیے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس عہد و میثاق خداوندی کے بعد نبی آخر الزمان سید الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے سے منہ پھیرنا کفر ہے اور جو منہ موڑے گا کافر ہو جائے گا پھر اس معاہدہ میں ایک لفظ اِصْرٰی آیا ہے جس کے معنی بوجھل اور بھاری ہونے کے ہیں اور اس کو بھاری اس لیے فرمایا کہ جب کوئی شخص دنیا میں آ کر اپنی کوشش سے کوئی کام کرے اور اس پر کوئی جماعت متبع تیار بھی کر لے، پھر وہ محنت کا ثمرہ اٹھانے سے قبل کسی دوسرے کی اطاعت میں وہ جماعت دینا ضروری سمجھے تو اس کے دل پر ایک بوجھ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی صورت انبیاء علیہم السلام کو بیان فرمائی کہ جب میں اپنی کتاب یا صحیفہ اور اپنا علم و حکمت عطا فرما کر تمہیں سرفرازی بخشوں پھر اس حال میں کہ تم تبلیغ کرو اور تمہاری نبوت کا آفتاب نصف النہار پر چمک رہا ہو اور وہ سب سے آخری رسول ﷺ ساری کائنات ارضی و سماوی و مافیہا کا ہادی، عرش و فرش کا مختار نبی، احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ ﷺ تمہارے پاس تشریف لے آئیں تو تم ان پر ایمان لاؤ۔ اور ان کا کلمہ پڑھو اور اپنی تمام طاقت اپنی جماعت اپنی شریعت اپنی کتاب اپنی تبلیغ سب کچھ چھوڑ کر ان کی اعانت و اطاعت میں لگ جانا۔ کیا تم قرار کرتے ہو اور اس بھاری ذمہ کو اٹھاتے ہو؟ سب نے عرض کیا کہ اے مولا کریم ہم کو اس کا اقرار ہے اور ہم اس کی پابندی کا عہد کرتے ہیں کہ

ہم آپ کے اس بھاری معاہدہ پر مستقیم رہیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ سرور کائنات، فخر موجودات، مختار شش جہات، محمد رسول اللہ ﷺ تمام کائنات کے رسول اور تمام رسولوں کے بھی رسول ہیں اور حضور تمام انبیاء کے نبی اور تمام نبی آپ کے امتی ہیں اور اسی لیے آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ ہم نے کسی دوسرے باب میں آپ کی بیشل بشریت پر بحث کی ہے مگر یہاں پر بھی یہ بتادینا چاہتے ہیں کہ حضور ﷺ کی اپنی بیشل ذات کا تو مقام ہی الگ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ سب کچھ بیشل ملا ہے چنانچہ حضور کی ذات بیشل، صفات بیشل، رسالت بیشل، کتاب بیشل، معراج بیشل، جماعت بیشل، ازواج بیشل، اولاد بیشل، امت بیشل، اگرچہ بیشل کے خط میں باور نہ ہو تو قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے۔

1- آپ کی ذات و صفات کی بیشلی پر سارا قرآن شہاد ہے اور یہ بیشاق جس میں مولا کریم بھی حضور کی فضیلت و بلندی مدارج پر گواہ ہیں ایک روشن دلیل ہے۔

2- رسالت تامہ و مستقلہ کی بیشلی بدیں وجہ مسلم ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین اس معاہدہ کی رو سے آپ کے امتی اور زیرنگیں ہیں اگر آپ کی رسالت کو یوں تسلیم نہ فرماتے کسی کو نبوت و رسالت نہ ملتی اور نہ کوئی اس درجہ کا مستحق سمجھا جاتا۔

3- کتاب کی بیشلی پر کتاب کا اپنا دعویٰ شہاد ہے ﴿فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ﴾ اگر اس کی مثل ہوتی تو آج تک لاکھوں بچوشلی منہ چڑانے کو میدان میں نکل آتے۔ غیر عربوں کی حیثیت کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ یہ وہ بیشل کلام ہے جس کے سامنے عرب کے فصحاء نے سجدے کئے اور پکاراٹھے کہ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ۔

4- معراج کے متعلق ارشاد ہوا ﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ﴾ اور ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰی﴾ یعنی معراج دی اور قرب خاص سے ایسا نواز اور دیدار سے اس طرح سرفراز فرمایا جس کی مثال کسی نبی کے قرب میں نہیں ملتی اور ﴿فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِہٖ مَا اَوْحٰی﴾ نے تو مکالمہ بالمشافہ کو سب کچھ اور سب سے صیغہ راز میں رکھ کر ثابت کر دیا کہ محبوب و محبت کی گفتگو کسی دوسرے کو سننے کا حق ہی نہیں بیشل ذات کے رازوں کو اس کے بیشل محبوب ہی پاسکتے ہیں۔

5- امت کی بیشلی پر کیا مزید ارشادات ہے ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ یعنی اے میرے محبوب کے امتیو! ہمارا تمہارا معاملہ تو الگ ہے ہم نے تو تم کو بہترین امت لوگوں کے لیے بنایا ہے۔

6- حضور ﷺ کی ازواج مطہرات اور مومنوں کی مائیں بھی اپنی حقیقت و حیثیت اور شان و آن میں بیشل ہیں جن کے لیے حکم ہوتا ہے ﴿يٰۤاَيُّهَا النَّبِیُّ لَسْتَنْ کَاَحَدٍ مِّنْ

النِّسَاءِ﴾ کیا کوئی گستاخ بنا سکتا ہے کہ دنیا کی کوئی عورت اس شان کی حصہ دار ہے اور کیا قرآن پاک نے حضور علیہ السلام کی طفیل ان تمام درجات میں حضور ﷺ کی ازواج مطہرات اور حضور کی تمام متعلقات کو ہر ماسوا اللہ سے بیشل نہیں رکھا؟

الغرض اس معاہدہ کی غرض و غایت ہی یہی تھی کہ محبوب ﷺ کی ساری کائنات کے فضلوں پر افضلیت ثابت کی جائے اور جہان بھر کے راہنماؤں کا رہنما بنایا جائے کیونکہ حضور ہی کی طفیل تمام راہنما بنے اور حضور ہی کی تصدیق سے سب کی سچائی پر اظہار سچائی ہوا۔ حضور پر ایمان لانا فرض فرمادیا گیا کیونکہ سب کتابوں میں حضور کی بیشگونیوں درج تھیں، اور حضور ہی کی تشریف آوری اور رسالت نہ کسی زمانہ کی مقید تھی اور نہ کسی جگہ و مقام سے متعلق، نہ کسی قوم سے وابستہ، آپ ساری خلقت کے رسول تھے اور عرش و فرش پر ہر جگہ اُن کا سکہ جاری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ معاہدہ میں حضور کی تشریف آوری کا وقت مذکور نہیں ہوا۔ بعض معترضین نے یہاں لفظ رسول پر ایک نئی جدت نکالی ہے کہ یہ سارے پیغمبروں کا عہد ہے جس میں خود حضور بھی داخل ہیں یعنی ہر ایک سے کہا گیا ہے کہ اگر تم کسی ایک دوسرے کا زمانہ پاؤ تو ایمان لانا مگر یہ جدت ایسی ہے کہ اس قول کی بناء پر آیت میں بہت سی تاویلیں کرنی پڑیں گی۔ جو بعید از مطلب ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ از روئے علم خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ ﴿ثُمَّ جَاءَ کُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ﴾ میں لفظ رسول پر تنوین عظمت کی ہے جس سے مراد صرف سرکار انبیاء و محمد رسول اللہ ﷺ ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ عظیم الشان نبی اور ساری کائنات کے مطلق رسول حضور ہی ہیں۔ اسی لیے کوئی ہم زمانہ پیغمبر دوسرے پیغمبر پر ایمان نہیں لایا۔

اسی طرح بعض نے ایک اور چنگ لگائی ہے اور کہتے ہیں کہ مولا کریم کو پتہ تھا حضور ﷺ یعنی میرے محبوب خاص سب سے آخر میں تشریف لے جانے والے ہیں اور کسی نبی کے زمانہ میں بھی نہیں جائیں گے تو پھر اس عہد کے معنی کیا ہوئے؟ مگر وہ حکمت الہی کو نہیں سمجھ سکے۔ اس لیے یہ نئی بات پیدا کرنے میں جرات سے کام لینے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا مُصدق وہی ہو سکتا ہے جو سب سے بعد میں تشریف لائے۔ خیال رہے کہ اگلا نبی بچپلوں کی بشارت دے گا اور پچھلا نبی پہلوں کی تصدیق کرے گا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام سب کے مبشر ہیں کسی نبی کے مُصدق نہیں، اور حضور ﷺ سب کے مُصدق ہیں مبشر کسی کے نہیں، کیونکہ حضور کے بعد نبوت ختم ہے اور درمیان کے پیغمبر اگلوں کے مُصدق اور پچھلوں کے لیے مبشر ہوئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد ﴿مُبَشِّرًا اَوْ رَسُوْلًا یَّا تٰی مِّنْ بَعْدِیْ اِسْمَہٗ اَحْمَدُ﴾ اس بات پر دلیل ہے اور سب کا مُصدق ہونا حضور علیہ السلام ہی کی صفت ہے۔ یہاں سے مسیح علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کی بھی وجہ معلوم ہوگئی، کہ مسیح علیہ السلام مبشر ہو کر تشریف لائے اور مُصدق ہونے کی حیثیت پانے کو چرخ چہارم پر اٹھائے گئے تاکہ وہ ایک مستقل رسول ﷺ اور مستقل کتاب کے مالک اور مبشر رسول ہونے کی حیثیت سے دوبارہ نزول فرما کر رسول ﷺ پر ایمان لائیں

اور اپنی کتاب و شریعت کو چھوڑ کر اعانت کا عہد پورا کریں تاکہ اُن کی مصدق ہونے کی حیثیت بھی ظاہر ہو جائے اور مولا کریم کے میثاقِ ازلی کی تعمیل میں عدم تکمیل کا شبہ نہ رہے۔ اگر مسیح علیہ السلام کو اس غرض و غایت کے لیے نہ اٹھایا جاتا تو نعوذ باللہ میثاقِ ازلی پر لغو ہونے کا سوال پیدا ہو جاتا۔

کیونکہ اگر کوئی مستقل شریعت و کتاب کا مالک نبی موجود نہ ہوتا اور حضور ﷺ کی تصدیق نہ کرتا۔ تو اس عہد کی کوئی محکم حیثیت نہ رہتی۔ مسیح علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے اور دوبارہ نزول فرمانے کا یہی مقصد سمجھ میں آتا ہے اور یونہی قانون قدرت کی تکمیل ہوتی نظر آتی ہے۔

نیز مسیح علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور دوبارہ تشریف لا کر حضور ﷺ پر ایمان لانے میں ایک نہایت لطیف اشارہ قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مسیح علیہ السلام قیامت کے نشانوں میں سے ایک نشان ہیں۔ گویا قیامت کے اور مسیح کے درمیان اور کوئی پیغمبر حاکم نہیں، جو آنحضرت ﷺ کے بعد آسکے۔ ورنہ مسیح کا نزول اگر نہ ہونا ہوتا تو حقیقت یہ ہے کہ حضور ﷺ خود قیامت کے نشانوں میں سے ایک نشان ہوتے، کیونکہ مسیح علیہ السلام کی نبوت کے زمانے اور قیامت کے وقت کے درمیان حضور ﷺ ہی موجود ہیں اور مسیح اسی صورت میں قیامت کے نشانوں سے نشان ہو سکتے ہیں۔ جب وہ حضور ﷺ کے زمانے میں تشریف لائیں اور آنحضرت ﷺ پر ایمان لا کر آپ کے لیے اعانت و نصرت کے میثاق کی تعمیل فرمائیں۔ اس بحث سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی تفسیر کی بھی تائید ہو جاتی ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا مگر اللہ تعالیٰ نے اُن سے حضور ﷺ پر ایمان لانے کا عہد لیا۔ پھر اُن پیغمبروں نے اپنی قوم سے عہد لیا کہ اگر تم اُن کا زمانہ پاؤ تو اُن پر ایمان لانا اور اُن کی خدمت کرنا۔ اب یہاں یہ ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کا تشریف لانا جو مذکور ہوا ہے اس سے بعض لوگوں نے یہ مغالطہ کھایا کہ مسیح تو صلیب دیا جا چکا ہے (حالانکہ یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے) تو اب جس مسیح کے دنیا میں حضور ﷺ کے بعد تشریف لانے کا اشارہ ہے وہ کوئی مسیح دوسرا ہوگا جو اس خدمت کو انجام دے گا۔ جو اس معاہدہ کی رو سے اُس کے ذمہ ہو سکتی ہے یعنی سرکارِ انبیاء محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانا اور مدد کرنا مگر وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت جہاں بھی قرآن کریم اور احادیث شریف میں مذکور ہے اس سے مراد مسیح ابن مریم ہی لیے گئے ہیں کیونکہ اُن کے علاوہ کسی دوسرے مسیح کا کوئی ذکر نہیں اور جہاں کہیں کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ ﷺ میں ذکر آیا ہے اس کے ساتھ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک ”مسیح ابن مریم“ اور دوسرا ”مسیح موعود“۔ یہ دونوں لفظ ایک ہی ذات کے لیے بولے گئے ہیں یعنی مسیح ابن مریم ہی مسیح موعود ہیں کیونکہ جس مسیح کے دوبارہ آنے کا وعدہ دیا گیا ہے وہ مسیح ابن مریم ہی ہے اور ”موعود“ ہمیشہ اُسی ذات کے لیے کہا جاتا ہے جو دوبارہ مذکور ہونے سے قبل متعارف ہو، یعنی جس سے ذکر کیا جائے وہ ذکر سے پہلے بھی اُس سے تعارف رکھتا ہو اور اس مسئلہ میں اگر کوئی ”متعارف مسیح“ ہو سکتا ہے تو وہ مسیح ابن مریم ہی ہے اور اُسی کا ذکر کیا گیا ہے۔

قرآن کریم میں اسی کی وضاحت کی گئی ہے اور اسی کو مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ پھر مسیح موعود کوئی دوسرا کیوں کر ہو سکتا ہے جس سے جہاں والے واقف ہی نہیں؟ اور نہ اُس میں مسیح علیہ السلام کے نشانات پائے جائیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو مسیح موعود کے نام پر غیر متعارف ہستی دنیا میں دعویٰ کرے جس کا ذکر پہلے قرآن و حدیث میں نہ ہوا اور اُس میں صفات مسیح علیہ السلام کے نشانات بھی نہ پائے جاتے ہوں تو وہ کاذب ہے۔ بعض نے یہ آڑ لے کر مسیح کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اتنا عرصہ ہوا نہیں آیا اگر آنا ہوتا تو آ نہ جاتا، لہذا جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ہم ہی ہیں، تو اس تاخیر کا مطلب یہ ہوگا کہ اُس کی تاخیر سے اُس کی خصوصیت اور انتظار ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک مسافر کہیں جانے کے لیے سفر کا ارادہ کر کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے اور اُس کو پتہ چلے کہ جہاں وہ جانا چاہتا ہے وہاں کی گاڑی میں دیر ہے تو وہ انتظار کرنے کی بجائے یہ کہہ کر کہ اسٹیشن پر کون انتظار کرے کسی دوسری جانب کی گاڑی پر جو تیار ہے چڑھ جائے، تو کون عقلمند ایسے جلد باز مسافر کو عقلمند سمجھے گا اور کون یہ اندازہ لگائے گا کہ اُس کی یہ غلط روی اُس کو اُس کی منزل مقصود پر پہنچا سکے گی۔ ایسی بے سمجھی کی بھی حد ہو گئی ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف مسیح علیہ السلام کے پانے میں اتنی جلد بازی سے کام لینا کہ اگر مسیح کو اللہ تعالیٰ کے علم میں دنیا پر تشریف لانے میں دیر ہے تو اس عرصہ میں جو بھی مدعی کاذب سامنے آ جائے اُسے ہی مسیح موعود مان لیا جائے۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ۔ کیا خداوند عالم کا نظام کائنات (نَعُوذُ بِاللّٰهِ) اتنا ہی بودا ہے کہ وہ مسیح کی ضرورت کا وقت اپنے علم کے باعث نہیں سمجھ سکتا۔

”بریں عقل و دانش بباہد گریست“

یہاں مسیح علیہ السلام کی تشریف آوری پر بحث کرنا مقصود نہیں ورنہ بتا دیا جاتا کہ اس حقیقت میں اہل ایمان کیونکر تحقیق رکھتے ہیں غرض یہ ہے کہ یہ میثاقِ اظہار رسالت رسول اللہ اور شان رسول اللہ اور جاہ و جلال رسول اللہ ﷺ کے لیے تھا تا کہ آپ کا شرف و مجد تخلیقِ دو عالم سے پہلے انبیاء و مرسلین مان لیں اور اسی کا ذکر حضرت کی پہلی انجمن میں مولا کریم اپنے کریم محبوب کی شان بیان فرما کر وجود عالم میں آنے والوں کو شناسائی کرا دیں۔ اسی بنا پر خود سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہم اُس وقت بھی نبی تھے۔ جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یا آب و گل کی جسدی منازل طے کر رہے تھے اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ ہم اللہ کریم کے نزدیک تمام اولین و آخرین سے افضل ہیں۔

مبشرات

حق و صداقت میں کچھ ایسی مقناطیسی طاقت و دلیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی تاثیر کے لحاظ سے قلوب و ارواح کو خود بخود اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، بشرطیکہ قلوب و ارواح پر فطری حجابات نہ ہوں اور کسی خاص جذبے یا عقیدے نے اُن پر تقلید آ بانی اور تعصب کے سبب سے علوم اور حقائق تک راہنمائی کے دروازے بند نہ کر دیئے ہوں۔ کیونکہ فطرت صحیحہ کو جو چیز منحرف کرتی ہے اور قلب کے آئینہ جہان نما کو زنگ آلود کر دیتی ہے وہ صرف تعصب ہے جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک قلب باعتبار اپنی فطرت کے حقائق اشیاء کے دریافت کر لینے کی صلاحیت و استعداد رکھتا ہے کیونکہ وہ ایک امر ربی ہے اور تمام جو اہر عالم پر اپنی اس شرافت و خاصیت کی وجہ سے فوقیت رکھتا ہے اور اُس کی اس صلاحیت و استعداد کی طرف یہ آہ مبارکہ اشارہ بھی کرتی ہے ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَلْفَتْهُنَّ أَثْقَالُهَا﴾ یعنی یہ استعداد آسمان میں ہے، نہ زمین میں اور نہ پہاڑوں میں، مگر اس کا کیا علاج کہ تعصب کو فطرت صحیحہ کے لیے حجاب اور علوم و ادراک کی راہ میں رکاوٹ بنا کر کسی دوسرے مذہب یا انسان کی کسی خوبی کے اعتراف اور کسی حقیقت کے تسلیم کرنے کی مطلق گنجائش ہی نہ سمجھی جائے۔

چونکہ تعصب اور تنگ دلی کا اندھا جوش کسی حقیقت اور سچائی تک پہنچنے نہیں دیتا، بنا بریں اگر غیر مذاہب والوں سے اسلامی تعلیمات اور بانی اسلام کی ذات و صفات کے متعلق اچھی رائے کا اظہار کرنا اور اُن کی خوبیوں کا معترف ہونا ثابت ہو جائے تو یہ حضور ﷺ کی صداقت کا وہ روشن اور مبہم بالشان ثبوت ہے جو متلاشیان حق و صداقت کے لیے مشعل راہ کا کام دے سکتا ہے۔ درحقیقت سچائی وہی ہوتی ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرے۔

مسلمان علماء اور فقراء میں ایک گروہ ایسا بھی موجود ہے جو ہندو مذہب اور اُس کی مقدس کتابوں کے متعلق اگر یقین کامل نہیں تو ظن غالب ضرور رکھتا ہے کہ اُن میں بھی کچھ نہ کچھ اصلیت ہے اور وہ بھی خدا کے اس کارخانہ نشر و اشاعت سے واسطہ رکھتے ہیں، جہاں سے خداوند عالم نے اپنے رسولوں، نبیوں، رشیوں اور اوتاروں کو دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح یہود و نصاریٰ نے خداوند عالم کو بھلا دیا تھا اور اُس کے نبیوں کو خدا یا خدا کا بیٹا ماننا شروع کر دیا اسی طرح

ہندوؤں نے بھی کچھ وقت گزرنے کے بعد خدا کے بھیجے ہوئے اولیاء اور ہادیوں کو جہالت سے خدا ماننا لازم سمجھ لیا اور رفتہ رفتہ اُن کے یہ عقائد اُن کو بت پرستی کی چوکت پر لے گئے مگر صوفیائے کرام نے اس خیال سے کہ تورات، زبور، انجیل میں تو آپ ﷺ کا ذکر تو ہے ہی، کیا عجب کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اُن کے رشیوں کے احوال میں بھی اُس جلیل القدر رسول کا تذکرہ پایا جائے چنانچہ اس نظریہ سے جب اہل تصوف نے غور و خوض کیا تو وہ اس فیصلہ پر پہنچنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ:

☆ - ہندوؤں میں کوئی پیغمبر ضرور کتاب لیکر آیا لیکن بعد کو تصویر کشی سے متجاوز ہو کر یہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ یہ ارشاد حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جو ایک بڑے صوفی اور صوفیوں کی ایک جماعت کے راہنما گزرے ہیں۔

☆ - اپنے ارشادات میں ایک دوسری جگہ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی حضور انور ﷺ کا تذکرہ موجود ہے اور نہایت بسط و تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔

پھر اس تحقیق کے میدان میں حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ہی نہیں ہیں بلکہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز، شاہ ولی اللہ دہلوی، مولانا عبدالرحمن چشتی، عالم سنسکرت مؤلف مرآۃ الخلوقات، مولانا محمد حسن، مؤلف تصدیق النبوت، و کشف الاستار وغیرہ، مولوی طالب حسین، نو مسلم فرخ آبادی، مولانا سیف اللہ گورکھپوری اور مولوی عبدالعزیز، مؤلف بشارت احمدیہ سب متفق ہیں۔

بلکہ مؤلف کشف الاستار مولوی محمد حسن صاحب نے بنارس اور اجودھیا میں ایک زمانہ تک ہندوؤں میں رہ کر تحصیل علوم وید کی اور بڑے بڑے فاضل اور پاک نفس برہمنوں اور خدا رسیدہ سادہوؤں کی صحبت حاصل کر کے انہوں نے دیکھا کہ اکثر جنگلوں اور پہاڑوں میں تارک الدنیا جوگی کسی بڑی ہستی اور کسی تعریف کی گئی ذات کی یاد میں بھجن گاتے اور اُس کی جے مناتے ہیں چنانچہ جب انہوں نے اتر کھنڈی کا پاٹ کیا تو انہیں یہ مضمون ملا۔

☆ - کلکتی پر اُن میں جس مرسل اور اوتار کا ذکر ہے وہ مخلوق سے نہیں ڈرے گا نہایت شجاع اور عرفان والا ہوگا۔ [مہادیو جی]

☆ - اُن (مہامت) کی وضع کو دیکھ کر لوگ حیران ہوں گے کہ نئی طرح کا اُن کا احوال دیکھیں گے اور جو پوجا وہ کریں گے اُن کی قوم کے لوگ وہ نہ کریں گے۔ وہ اپنی قوم سے کہیں گے کہ مجھ کو اُس قادر ایک ذات کا جس کا کوئی شریک نہیں، حکم ہے کہ اس طرح کی بے معنی پوجا مت کرو اور میں سوائے اللہ کی ایک ذات پاک کے اور کسی طرف رجوع نہیں کرتا اور تم میری تابعداری کرو اور اُن کی قوم اس وجہ سے ساری کی ساری اُن سے جدا ہو جائے گی۔ [مہادیو جی]

پھر مولوی محمد حسن اپنی تصنیف کشف الاستار میں یوں بھی کہتے ہیں کہ اہرین وید میں اللہ کا

لفظ پایا جاتا ہے اور حضور ﷺ کا اسم پاک اَحْمَد اور محمد ﷺ موجود ہے۔ جس کا اشارہ رکھ کھنڈ میں اس طرح ہے سری تورم سرسو دانی، وکالی کمائی احمد نار دوہائی اور یجروید میں یوں پڑھا گیا ہے۔ الانک نج الوجان محمد، الانک کرمان جان تپجان، نند مائی جان جان، نماہی جیو سان کجان۔ ہم نے اکثر سادہوؤں اور فقیروں سے پوچھا کہ منزل فقر میں جب راستے طے کرتے ہو تو کیا کسی منزل میں پیغمبر عرب ﷺ کی راہنمائی اور روشنی سے مدد ملتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چلتے چلتے ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں ہندوؤں اور غیر ہندو کا فرق باقی نہیں رہتا اور حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ وہاں سے آگے ایک قدم بھی بغیر اقرار اور وسیلہ محمد عربی ﷺ کے نہیں جاسکتے۔ چنانچہ سوامی سدھ گر صاحب نے رامائن کے آخری بالکند حصہ سے یہ کچھ بھجن ایک خاص لہجہ میں پڑھے اور سنائے۔

راخ سینت بھو پریت دکھائے آپن مت سب کا سمجھائے
نکم اگم سوئی پنج او پارا پتی ابا اونمت مجھارا
تب لگ سلازم چھہ کوئی بنا محمد پار نہ ہوئی
ماہر سلازم نمان نہینہ ہوئے تلسی بجن ست مت کوئے

☆ - وہ بادشاہی قاعدے سکھائے گا خوف اور محبت سے کام لے گا، اپنا دین سب کو بتائے گا۔

☆ - سمندر کے پھیلاؤ کی طرح اُن کا جلال ہوگا، جس طرح کبھار آوے میں آگ لگاتا ہے جو تمام جگہ پہنچ جاتی ہے، اُسی طرح اُن کا دین ہر جگہ پہنچ جائے گا۔

☆ - جب تک اُن کی پیروی نہ کی جائے خدا تک پہنچنا ناممکن ہے۔ بنا محمد ﷺ کوئی پار نہیں لگ سکتا۔

☆ - اُن کے بعد خدائی پیغام نہ آئے گا، تپسی داس سچ بچ کہتا ہے۔

رابعہ بھوج ایک بڑے مشہور حکمران ہوئے ہیں۔ جو پلایا کے باشندے تھے۔ جس کو عام لوگ بھوج پور بھی کہتے ہیں۔ وہاں ایک عمارت رصد خانہ کے نام سے مشہور ہے مگر ”جنر منتر“ اُس کا عرف عام ہے۔ وہ بہت پرانی عمارت ہے اور فلکیات کے زائچے اور نجوم کے حسابات اُس پر نقش ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اسی جگہ رابعہ بھوج کے شاہی محلات تھے۔ رابعہ بھوج ”شق القمر“ کے معجزہ سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اُن کا اسلامی نام شیخ عبداللہ تھا۔ اُن کے ایمان لانے سے اُن کے گھر والے اور سب دوسرے لوگ مخالف ہو گئے اور وہ ترک وطن کر کے دھاروار (گجرات) چلے گئے اور باقی زندگی انہوں نے سلطنت کو خیر باد کہہ کر یاد الہی میں گزاری۔

انہیں تصدیق کنندوں میں سے ایک بزرگ بابا تین تھے۔ جو خود حضور علیہ السلام کی خدمت میں

حاضر ہو کر ایمان لائے اور حضور ﷺ نے اپنے دست مبارک سے چھ مجھوڑیں اُن کو کھلائیں اور اُن کے لیے طویل العمر ہونے کی دعا فرمائی اور ایک اپنا پیرا ہن مبارک بھی عطا فرمایا چنانچہ اُس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت حاجی بابا رتن رضی اللہ عنہ کی عمر چھ سو بیس سال کی ہوئی۔ آپ کا مزار ٹھنڈہ نیشن کے قریب ریاست پٹیالہ میں ہے۔

مولانا سیف اللہ گورکھپوری جن کو سنکسرت اور بھاشا میں بڑا کمال حاصل تھا اپنی تحقیقات میں اور مولوی عبدالعزیز صاحب اپنی تصنیف بشارات احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ کنڈا کے مصنف نے اپنی کتاب کپل پرگرن میں یہ ”بشارت محمدیہ“ بارہویں ادھیا کی چھٹی درشت کوٹ میں یوں لکھی ہے:

ادوت پن انتم مہی ندھم، ارن سینکبارتم، بلونت سورتم،
پرتھوی، مدھی سرب اونماسن گرام، پرسن پرپر سوتم دیوتا،
واہنکراہت چھا ک کوردوم سن گرم، تہ یسجمد سولین
کوزدده تب یٹم کڑلیو چھبم۔ پرتھوی مدھم، بت
کاگرس، گیرلیو پگریت نری بھو کھمبم ایتارم۔ پرتھوی مدھی
پال ہرہارم گرگ گرہ اوت پن نتم پرتھوی کرنیتس ہری۔ پری
پتر چرند بکم نارائن وکش دپال ردنگ یدب نری چرس کرتے
کھتم پر م پراکت پر ایتم۔

ترجمہ: ”یعنی نجات دینے والا آخری اوتار پیدا ہوگا، اندھیرا دور کرنے والی زمین میں، دشمن کا مارنے والا، زور والا بڑا بہادر، زمین کی ناف میں وہ سرب نما ہوگا۔ پرسن پر پر سوتم دیوتا (اس لفظ کے معنی ہیں تعریف کیا گیا جو اسم پاک محمد ﷺ کا ترجمہ ہے) بذریعہ جہاد کے دین پھیلانے گا کوڑا مارنے والے کو لڑائی کے ساتھ وہ پچھم کی جانب ملے گا۔ اُس کے ملنے کی تین شرطیں ہوں گی۔ پیداوار، اور زمین کی تقسیم کرو، ہمارا عقیدہ قبول کرو۔ وہ بڑی عزت والا ہوگا۔ بڑا راجہ لوہے کی چلانے والی زمین پر بیوقوفی کا مٹانے والا پیدا ہوگا، زمین کے اچھے لوگوں کے گھر والوں میں جو بے غیب ہوں گے۔ اُن کا پیارا بیٹا، جس کی روح رہی مدت تک خدا کے قدم پاک میں وہ آنے والا جب (خدا) قدم چھوڑے گا آجائے گا، پرانے گھر کی سرحد میں۔“

اور اسی مضمون کی بشارت کتاب سمرت و سماء اسکنت میں بھی جو 38 سمرتیوں پر مشتمل ہے ملتی ہے۔ جو ہم یہاں نقل کرتے ہیں:

”مہا بھوی برنہ ہرنک پھری پوترین سار بستی۔ چرنہ سر سری

گھم شبرم نئی دہ پررتھی دم۔ ایتی سارم برہارنم سودیہ پری پورنم
اوتارنہ۔“

ترجمہ: ”زمین پر سورج کی طرح بڑے خاندان میں خدا کی طرف سے اوتار ہوگا اور اُس ملک کا پتہ یہ ہے کہ وہاں ایک دست آور پتی ہوگی۔ اُس ملک کے لوگ اُن کے وسیلہ سے پاک ہوں گے۔ گناہوں سے نجات حاصل کریں گے۔ وہ بڑا دریا دنیا اُن کا دامن پکڑ کر پار ترے گی اور اُس سر زمین میں خدا کا پیارا خدا کے قدموں کو چھوڑ کر اترے گا وہاں کے پہاڑوں پر گھاس نہ ہوگی یعنی اُس ملک کے پہاڑ خشک ہوں گے کچھ دیا کرو یا لڑو۔ ورنہ ہماری بات مانو۔ خدا کا نام ہی اُن کے پاس جائے گا۔ ایک دفعہ اترے گا گناہوں کو کاٹنے والا۔“

یہ وہ شہادتیں ہیں جن کو پڑھ کر کوئی حق کا متلاشی انسان دھوکہ میں نہیں رہ سکتا۔ ہاں مسٹر پٹیل نائب وزیر اعظم بھارت کی طرح کسی غلطی پر اڑ جانا ایک دوسری بات ہے۔ اُن کو جب فیصلہ ہندوستان کتاب کے انگریز مصنف نے اُن کے ایک بڑے تیرتھ کی بیہودہ رسومات پر توجہ دلائی اور کہا کہ یہ آریں تہذیب کا قطعی مسخ شدہ اور انسانیت سوز منظر ہے، آپ اس کو کس طرح تسلیم کرتے ہیں؟ تو مسٹر پٹیل نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو بچایا کہ یہ میرے مذہب کا معاملہ ہے اس میں ہم کو یہ نہیں رہنے دیجیے۔ ہمیں طعن کرنا مقصود نہیں، حقیقت پر متوجہ کرنا مقصود ہے۔

پھر بھونک اوتار پران کے مصنف بیاس جی جو ایک مشہور ہندو رشی ہیں، کہتے ہیں:

”آئندہ زمانے میں مہامت پیدا ہوں گے۔ اُن کا نشان یہ ہوگا کہ اُن پر بدلی سایہ کرے گی اور اُن کے جسم کا سایہ نہ ہوگا۔ وہ دنیا کے لیے کچھ تلاش نہ کریں گے اُن کی تلاش دین کے لیے ہوگی۔ جو کچھ پیدا کریں گے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے تمام عمر کم کھائیں گے۔ عرب کے سردار اُن کے دشمن ہوں گے اور وہ اللہ کے دوست ہوں گے۔ وہ قادر و توانا اُن کو تیس ادھیان پران بھیجے گا۔“

☆ - کلنکی پران میں دس اوتاروں کا ذکر لکھا ہے جن میں ایک اوتار کا نام کلنکی ہے۔ اُن کے متعلق یوں وضاحت ہے کہ کلنکی اوتار ظاہر ہوں گے۔ (1) جن کے باپ کا نام وشنو لیس یعنی عبداللہ ہوگا۔ (2) اُن کی ماں کا نام سوتی یعنی امن امان والی بھروسہ کی گئی یا آمنہ ہوگا۔ (3) وہ غار میں تپسیا کریں گے۔ (4) تمام نیک اور پاک لوگوں کی تصدیق کریں گے۔ (5) پرش رام یعنی روح الامین سے تعلیم پائیں گے۔ (6) اپنے وطن سے ہجرت کریں گے۔

☆ - رگوید میں آپ کا نام احمد (ﷺ) اور اتھروید میں محمد (ﷺ) لکھا ہے اور لکھا ہے

لا الہ ہر لسی پاپن، الا اللہ پریم پدم، جنم بیکٹھ پراپت ہوئی، تو جبے نام محمد (ﷺ) یعنی لا الہ الا اللہ کہنے سے پاپ مٹتے اور پریم پدم ملتے ہیں جنم بیکٹھ ہونا چاہو یعنی ہمیشہ کی بہشت چاہتے ہو تو نام محمد ﷺ کا وظیفہ کرو۔

☆ - اتر وید میں آیا ہے۔ برہمانن الامر الرسول محمد رہ کم بر ششی یعنی پیدا کرنے والا اللہ ہے رسول محمد (ﷺ) زور آور، کون ہے اُس کی برابر کا۔

☆ - سام وید میں یوں لکھا ہے کہ ممود ارتناو بھاوا گاؤ رانتی بتستا بشنو نامک بھکھائیو سدا بید شاسترے شرتیا یعنی جس بزرگ کے نام کا پہلا حرف میم اور آخری حرف دال ہوگا اور اُس کے پیرو کو بھکھن (ذبیحہ گاہ) کرتے ہوں گے وہی وید شاستر کی رو سے بڑا ششی ہے۔

☆ - اتر وید کا ٹڈ 19 میں ہے۔ باہجہ محمد (ﷺ) بھگت اجائیں۔ یعنی محمد ﷺ کے بغیر بندگی ضائع ہے۔

☆ - گوسائیں تلسی داس لکھتے ہیں:

کاشی پر بت یادھن تیرتھ سبھی ناکام بیکٹھ باس نہ پائی بناں محمد ﷺ نام

☆ - جنم ساکھی کلاں صفحہ 141 میں ہے۔

پاک پڑھیو کلمہ رب دا محمد نال ملائے او معشوق خدا ئیدا ہو یا مثل الائے

☆ - پوتھی راہ سنگھ رام چھٹی کا ٹڈ منتر ص ۱۱۱ پر گوسائیں تلسی داس جی فرماتے ہیں کہ:

پہاں نہ کچھ بات میں راکھوں بید پران ست مت بھاکھوں
برھس دس سندام ہوئی پتہ کی بات نہ پائے کوئی
دیس عرب پھر کتھا سہائی سو تھل بھوئیں گت سنو کھک رائی
سنھو سمت تا کر ہوئے سندام اولیں تھتھ سھوئی
سمت بکرم کی دو وانگا مہا کوک تس چھیر ساٹگا
راج پنٹ بھو پریت دکھاوے ابن مت سب کو سمجھاوے
تب لگ جے سندام چہ کوئی بنا محمد ﷺ پار نہ ہوئی!

ترجمہ: ”طرفداری نہیں جو وید میں لکھا ہے صاف کہوں گا دس ہزار برس میں رسالت تمام ہوگی۔ پھر کوئی نہ پاسکے گا عرب میں ایک خوشنما ستارا اور بابرکت زمین ہوگی۔ معجزے ظاہر ہوں گے اور نبی اللہ

کو قاسم کہا جائے گا۔ سمت بکر ماجیت کی سمندروں کی تعداد کے برابر والی صدی میں پیدا ہوگا اور الواعرمانہ قاعدے پر اپنا مذہب سب کو سکھائے گا اور اُس کے دین کے جاری رہنے تک بغیر محمد ﷺ کے کوئی پار نہ ہوگا۔“

☆ - بابا گورونانک لکھتے ہیں:

توریت زبور انجیل ترے سن ڈٹھے وید رہے قرآن کتاب گل جگ میں پروار
یعنی توریت، انجیل، زبور کو ہم نے بغور دیکھا ہے اور ویدوں کو بھی، مگر دنیا کے لیے جو کتاب ہدایت کامل کا موجب ہو سکتی ہے وہ قرآن ہے۔

☆ - پھر لکھا دربار صاحب صفحہ 523 میں:

جگ میں مورکھ بندہ کیا بوجھے اندھے کو دیکھ کیا سوچھے
بن احمد کچھوے بھید نہ پائیو مورکھ اندھا گنوار کہلایو
الف احد سے احمد ﷺ بھیو ایسا بھید کچھو نہ لئیو!
احمد بھیو احد کے رزگا جیسی جوت چاند سنگا

☆ - جنم ساکھی بھائی بالا صفحہ ۳۰۶ میں آتا ہے کہ:

اول آدم ہمیش ہوئے دوجا برہما ہوئے تیا آدم مہادیو محمد ﷺ کہے سب کوئے!
☆ - سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں سے بعض اس طرح پائی گئی ہیں مثلاً انجیل یوحنا باب 14

آیت 16 میں ہے۔ آپ نے فرمایا:

”اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے جو اب تک تمہارے ساتھ رہے یعنی سچائی کی وہ روح جس کو دنیا حاصل نہیں کر سکی۔“

پھر باب 14 آیت 30 میں فرمایا:

”اور اب میں نے تم سے اُس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو اس سے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ وہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اُس کا کچھ نہیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر میں جاؤں گا تو وہ تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ جب وہ سچائی کی روح تمہارے پاس آئے گی تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گی۔“

☆ - انجیل برناس فصل 96 صفحہ 144 میں ہے۔

(متی) کے ساہن نے جواب میں کہا کہ موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارا اللہ

عنقریب ہمارے پاس ایک مسیحا بھیجے گا۔ جو ہمیں اللہ کے ارادے کی خبر دینے آئے گا اور دنیا کے لیے راحت کا پیغام لائے گا۔ اس لیے تو بتا کیا تو اللہ کا مسیحا ہے؟ تو یسوع نے جواب دیا کہ حق یہ ہے کہ اللہ نے ایسا ہی وعدہ کیا ہے مگر میں وہ نہیں ہوں۔ وہ مجھ سے پہلے پیدا کیا گیا اور مجھ سے بعد کو آئے گا۔

☆ - پھر اسی انجیل برناباس فصل 97 صفحہ 146 میں ہے

(مسیح نے کہا) میری تعلیم نجس ہو جائے گی قریب قریب تیس مومن بھی باقی نہ رہیں گے۔ اُس وقت اللہ دنیا پر اپنا رحم کرے گا اور اُس رسول کو بھیجے گا جس کے لیے سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں۔ جو اُس پر ایمان لائے گا وہ مبارک ہوگا۔ (پھر فرمایا) باوجود اس کے کہ میں اُس کی جوتی کا تمہ کھولنے کا بھی مستحق نہیں ہوں۔ میں نے خدا کی طرف سے نعمت اور رحمت کے طور پر یہ رتبہ پایا ہے کہ اُس کو دیکھوں اُس وقت کا بن نے کہا: مسیحا کا نام کیا رکھا جائے گا تو یسوع نے جواب دیا کہ مسیحا کا نام عجیب ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جس وقت اُس کی ذات کو پیدا کیا تو اُسے آسمانی روشنی میں رکھا۔ اللہ نے کہا اے محمد ﷺ تو صبر کر میں تیرے ہی لیے جنت اور دنیا اور مخلوقات کی بڑی بھیڑ جو تجھے بخشوں گا پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور جس وقت میں تجھے دنیا میں بھیجوں گا۔ تجھے اپنا رسول بناؤں گا میرا کلام سچا ہوگا۔ زمین و آسمان کمزور ہو جائیں گے مگر تیرا ایمان کمزور نہ ہوگا اور اُس کا نام مبارک محمد ﷺ ہوگا۔

☆ - زبور باب 16 آیت 35 میں ہے:

”میں تم کو پانی سے پتسمہ دیتا ہوں لیکن وہ میرے بعد آتا ہے۔ مجھ سے قوی تر ہے۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے پتسمہ دے گا“ ایسے ہی انجیل متی باب 3 میں ہے۔

☆ - کعب احبارؓ اپنے والد کی وفات اور تورات کے دو ورقوں کا قصہ بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان دو ورقوں میں لکھا تھا: مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ۔

☆ - حضرت ابوسعید خدریؓ کا بیان ہے کہ میں نے ابو مالک بن سنان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں ایک روز قبیلہ بنی عبدالاشہل میں گیا تو یسوع یہودی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک نبی کے پیدا ہونے کا زمانہ قریب آ گیا ہے جن کو احمد ﷺ کہا جائے گا۔ جو حرم میں پیدا ہوں گے۔ پھر ابو مالک بن سنان کہتے ہیں کہ وہاں سے میں بنو قریظہ میں پہنچا تو ایک جماعت دیکھی جو نبی کریم ﷺ کا ذکر کر رہی تھی۔ اُن میں سے زہیر بن باطن نے کہا کہ کو کب احمر طلوع ہو چکا ہے اور یہ ستارا جہی طلوع ہوتا ہے۔ جب کوئی نبی پیدا ہونا ہو اور اب اَحْمَدُ ﷺ کے سوا کسی کی پیدائش باقی نہیں رہی اور یہ شہر اُن کی ہجرت گاہ ہے۔

☆ - خصائص کبریٰ میں امام سیوطیؒ نے امام شعبیؒ کی نسبت دے کر لکھا ہے کہ صحیفہ ابراہیم علیہ السلام میں لکھا ہوا تھا۔ انه کان من ولد شعوب و شعوب حتی یاتنی النبی الامی الذی یکون خاتم الانبیاء یعنی آپ کی اولاد میں قبائل در قبائل ہوتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ نبی امی آجائیں اور وہ ”خاتم الانبیاء“ ہوں گے۔

☆ - سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ تم میرے بعد خلیفہ ہو گے تقویٰ اور عروۃ الوثقیٰ کو لازم پکڑنا اور خدا کے ذکر کے ساتھ محمد ﷺ کا ذکر بھی لازم پکڑنا کیونکہ وہ عرش پر اور ہر جگہ میں نے لکھا دیکھا اور وہی میری عفو کا باعث ہوا۔

☆ - امام التفسیر ابن جریر طبریؒ آیت کریمہ ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا لُؤْلُؤًا﴾ کے ماتحت ایک طویل حدیث نقل فرماتے ہیں جس سے تورات شریف میں ذکر محمد مصطفیٰ ﷺ ثابت ہوتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الوہیت میں عرض کیا کہ اے میرے رب میں الواح توریت میں ایک ایسی اُمت کا تذکرہ پاتا ہوں جو پیدائش میں سب سے آخری ہے اور جنت میں داخل ہونے کو سب سے مقدم ہے۔ اے میرے رب! اُن کو میری اُمت بنادے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ محمد ﷺ کی امت ہے۔

ختم نبوت

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ﴾

”محمد رسول اللہ (ﷺ) تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں
بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں
اور اللہ تعالیٰ اپنی ہر مشیت کا جاننے والا ہے۔“ [۳۰:۳۳]
یہ آیت 5 ہجری میں نازل ہوئی جیسا کہ روح المعانی و تاریخ اٹیس صفحہ 564 جلد اول میں ہے۔

عقیدہ

چونکہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو فوز و فلاح کا بہترین طریقہ نجات،
زندگی کا ارفع و اعلیٰ نصب العین اور روحانی مدارج طے کرنے کا یقینی ذریعہ عطا کر دیا جائے۔ لہذا انھوں نے
نص قرآنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں انسان کو کامل ہدایت عطا فرمادی اور جس مقصد کے لیے
انبیاء کا سلسلہ جاری کیا گیا تھا وہ لامحالہ ختم ہو گیا اور منطق کا مسلمہ اصول ہے اِذَا فَاتَ الشَّرْطُ فَاتَ
الْمَشْرُوطُ ”یعنی جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے“۔ چونکہ آنحضرت ﷺ کے
ذریعے سے وہ کامل ہدایت عطا فرمائی جا چکی ہے۔ اس لیے آپ منطقی طور پر اس سلسلہ کے خاتم ہیں۔
بنابریں ساڑھے تیرہ سو سال سے جمہور مسلمان متقدمین و متاخرین کا یہ عقیدہ ہے اور جمیع علماء ربانی و
فضلاء حقانی ء اسلام کا اس مسئلہ پر اجماع رہا ہے کہ آنحضرت سرور کائنات، مقرر موجودات، مختار شمس
جہات، رحمت اللعالمین، خاتم النبیین، محبوب خدا محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات قدسی صفات پر سلسلہ
نبوت ختم ہو چکا ہے اور قرآن حکیم، احادیث نبی کریم علیہ التحیات والتسلیم کی تصریحات و تعلیمات کی
جامعیت و مانعیت اس حقیقت پر شاہد ہے کہ مولا کریم جل مجدہ نے انسان کو اس کی علمی اور عملی قوتوں
میں مترقیانہ صلاحیت و قابلیت کی تکمیل کر کے ایسا کامل و مکمل دستور حیات بخش دیا ہے، جس کی ہدایت

تامہ کی روشنی میں آئندہ ہر زمانے کا انسان دینی و دنیوی کامیابیاں اور ظاہری و باطنی کامرانیاں حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا نہ اب کسی نبی خواہ وہ تشریف ہی ہو یا غیر تشریف کے آنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی پیغمبر ظنی و بروزی کے ظہور کی حاجت اور یہی اسلام کا وہ بنیادی اصول ہے جس پر مسلمانوں نے ہر زمانہ میں یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ اگر تو حید الہی کا عقیدہ اسلام میں بمنزلہ بنیاد ہے تو ختم نبوت کا عقیدہ بمنزلہ عمارت ہے اور ظاہر ہے کہ اگر آنحضرت ﷺ کے بعد بھی انبیاء کا سلسلہ جاری رہنا تسلیم کر لیا جاتا تو پھر اسلام کا قصر رفیع کبھی کا منہدم ہو گیا ہوتا۔

اگر مسلمانوں نے ہمیشہ اس امر پر زور دیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ آئندہ آنے والے انبیاء سے مسلمانوں کو کوئی عداوت ہے، بلکہ وہ اس لیے اس عقیدہ پر مصر ہیں کہ اگر آنحضرت ﷺ کے بعد بھی کسی نبی کی ضرورت باقی ہے تو حضور ﷺ کی وہ خصوصیت جو آپ کو جمع انبیاء علیہم السلام سے ممتاز کرتی ہے، نمودار باللہ باطل ہو جائے گی اور جو شخص یہ عقیدہ رکھے گا وہ یکسر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اس کو اسلام سے قطعاً کوئی علاقہ نہ رہے گا کیونکہ یہی ایک عقیدہ نوع انسانی کی ثقافت کی تاریخ میں سب سے پہلا اور سب سے پاک ترین عقیدہ ہے۔

چونکہ حضور ﷺ کے بعد اس عقیدے کے خلاف مدعیان کاذب کے ظہور کا امکان تھا، اس لیے مخبر صادق ﷺ نے پہلے ہی پیشگوئی فرمادی کہ میرے بعد میری امت میں تیس جھوٹے نبی مدعی نبوت پیدا ہوں گے، جو سب کے سب اپنے دعوؤں میں کاذب ہوں گے کیونکہ میں ”خاتم النبیین“ ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔

چنانچہ اس پیشگوئی کے ماتحت آنحضرت ﷺ کے بعد مختلف ممالک اور مختلف زمانوں میں کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسلمانوں نے اس کو سخت حارث، مختار ثقفی، میمون قداح، طلح بن خویلد ابن مقفع، سلیمان قرمطی، بابک خرمی اور عیسیٰ بن مہرویہ مشہور دجال و کذاب گذرے ہیں جنہوں نے عرب و ایران میں کافی بربادی پھیلانی اور ہزار ہا بندگان خدا کا خون گرایا۔ ان کے بعد قریباً ایک ہزار سال تک اسلامی دنیا میں کامل امن و امان رہ کر پنجاب کی سیر حاصل سرزمین سے پھر ایک فتنہ نے سر اٹھایا اور ایک مدعی نبوت نے از سر نو لوگوں پر بد اعتقادی کا دروازہ کھولا جس کی مفصل تشریح آئندہ صفحات میں نظر آئے گی۔ اگرچہ اس مدعی پنجابی نے بہت سی ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، جو اس کی بطلان کی بجائے خود ایک بین دلیل ہے، تاہم ان منازل کے تذکرے کی وجہ سے اس کے دعوے کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔

لفظ نبوت کی تحقیق

نبی، نبو، نبأ، یہ تین لفظ ہیں، جن سے نبوت کا لفظ ماخوذ ہے۔ از روئے لغت نبی بروزن فعیل کا مفہوم ہے۔ اطلاع دینے والا یا اطلاع پہنچانے والا پس اطلاع دینا بھی نبوت اور اطلاع پہنچانا بھی نبوت ہی ہوگا، جس پر قرآن کریم کے الفاظ شاہد ہیں۔ پہلے پارہ میں پروردگار کی طرف سے ایک مکالمہ کا اشارہ ہے جس میں سوال کیا گیا ہے۔ اَنْبِئُونِیْ ”یعنی مجھے بتاؤ“۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں فرمایا ذٰلِكَ مِنْ اَنْبِیَاءِ الْغٰیْبِ ”یہ غیبی اطلاعات ہیں“ اور سورہ التحریم میں کہا ﴿مَنْ اَنْبَاكَ هٰذَا ط﴾ ”تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟“ گویا کوئی عظیم الشان بات بتا دینا یا پہنچا دینا اس کا نام لغت میں نبوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے تسلیم کیا ہے کہ لفظ نبوت شرعاً منقول ہے۔ [شرح موافق صفحہ 663] لغوی معنوں میں جو وسعت ہے۔ وہ شرعی معنوں میں نہیں۔

ہر ذی علم کو پتہ ہے کہ سود لغت میں فائدے کو کہتے ہیں۔ فلاں بات سود مند ہے، فلاں چیز سے سود حاصل کرو، فلاں کام میں سود نہیں لیکن شرع میں یہی لفظ سود، اپنے مخصوص معنوں میں بھی مستعمل ہے۔ ایسے ہی لفظ نبوت میں بھی لغت گو وسعت ہے لیکن شرعاً یہ وسعت محدود ہو جائے گی۔ صلوٰۃ لغتاً اظہار نیاز مندی کو کہتے ہیں اور کائنات کا ہر ذرہ اس لحاظ سے نیاز مند ہے۔ پرند چرند، درند بلکہ کائنات کا ہر ذرہ اور ہر شے اپنے اپنے رنگ میں بزبان حال نیاز مند ہے لیکن یہی لفظ جب یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ یا اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ میں آئے گا تو اس کے معنوں میں وہ وسعت نہیں رہے گی جو لغت میں ہے بلکہ یہ محدود ہو جائے گی اور اس کے معنی محض اظہار نیاز مندی کے نہ ہوں گے بلکہ یہاں مخصوص طریق عبادت مقصود ہوگا۔ یعنی لغوی وسعت بسا اوقات شریعت میں قائم نہیں رہتی بلکہ محدود ہو جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص نبوت کے لغوی معنوں کی وسعت کو سامنے رکھ کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو ہر اطلاع دینے والا خواہ کوئی ہو اور ہر اطلاع پہنچانے والا خواہ کیسا ہو۔ اس درجہ کا مستحق ہوگا اور وہ دعوائے نبوت کر سکے گا۔ پھر اس وسعت لغت کے ماتحت زید ہی کے دعویٰ کی تخصیص کیا ہوگی۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ شریعت اسلامیہ میں اس لفظ نبوت کے معنی محدود اور مخصوص ہیں۔ غیر محدود اور غیر مخصوص سمجھنے میں وہ استحالہ پیش آئے گا جس کا کوئی جواب نہ ہوگا مثلاً

1- اگر نبوت کا معیار لغوی معنی کو قرار دیا جائے تو پھر ”اطلاع دہندگی“ اور ”اطلاع یابندگی“ کے لحاظ سے ہر شخص نبی قرار دیا جائے گا اور یہ شدید غلطی ہے۔

2- اگر لغوی معنوں میں یہ تخصیص کی جائے کہ اطلاع یابندگی من جانب اللہ ہو تو نبوت ہوگی تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ اس صورت میں ہر مسلمان نبی ہوگا۔ اس لیے کہ اگر ایک نے

معیار نبوت و رسالت

قرآن کریم میں تفکر و تدبیر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ:

نبی وہ شخص ہے جو نجات انسانی کے لیے خدا تعالیٰ کے ”تجویز فرمودہ، نصب العین“ یا پروگرام سے براہ راست مطلع ہو کر اُس کو نسل انسانی کے سامنے کتاب کی شکل میں پیش کرے اور خود اُس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھا دے تاکہ اُن میں بھی اُس پر عامل ہونے کی ترغیب پیدا ہو۔ اس نصب العین کو عرف عام میں کتاب یا شریعت یا ہدایت کہتے ہیں۔ ہر نبی اپنے ساتھ ”ہدایت“ لاتا ہے کیونکہ یہ بات عقلاً محال ہے کہ نبی (پیغمبر) آئے اور کوئی پیغام نہ لائے۔

گویا خداوند عالم نے ضروریات زندگی میں انسان کی رہنمائی کے لیے پہلے اُس کو وجدان کی ہدایت سے نوازا، جس کی رہنمائی ایک محدود دائرے تک تھی۔ پھر عقل کی راہنمائی کا دور شروع ہوا جو ایک خاص حد تک پہنچ کر ختم ہو گیا۔ پھر ہدایت نبوت کی ضرورت سمجھی گئی۔ یعنی نسل انسانی کی نجات اور فلاح و سعادت دارین، جس خدائی نصب العین کی پابندی پر موقوف ہے، اُس کا کسی ایسے انسان کے ذریعہ سے پیش کرنا جس کی امانت اور دیانت پر نامزدگی سے قبل عوام الناس کو پورا پورا اعتماد ہو۔ گویا ہدایت نبوت ایسے شخص کی وساطت سے نسل انسانی کے سامنے ایک ایسے پروگرام کے ماتحت رکھ دیئے کا نام ہے جس پر نسل انسانی کی نجات کا دار و مدار ہو۔ اس لیے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ نبوت تنہا مکالمہ و مخاطبہ، تنہا وحی اور الہام، تنہا رویائے صادقہ کا نام نہیں بلکہ نسل انسانی کی سعادت و فلاح جس نصب العین پر موقوف ہے، وہی مرتبہ و مقام نبوت ہے، جس کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا اور اُس کا عطا فرمانا کمال احسان اور مہربانی سے اپنے آپ پر لازم قرار دے لیا، حالانکہ کوئی طاقت خدا کو کسی کام کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی اور وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی مرضی اور اختیار سے ظہور فرماتا ہے اور ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾ میں اسی کمال احسان کی جانب اشارہ ہے اور جہاں سے نبوت کا وہی ہونا بھی مترشح ہوتا ہے۔

یہ امر بھی قابلِ یاد ہے کہ قانون ارتقاء کے ماتحت نصب العین کے اس حصہ میں جس کو ”شریعت“ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے اختلاف ہوتا رہا ہے لیکن اصلی حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ جو نبی خداوند عالم کی طرف سے دنیا میں تشریف لائے سب نے ایک ہی حقیقت کو پیش فرمایا۔ ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ یعنی احکام شریعت میں ہر ماحول کے مطابق تبدیلی ہوتی رہی لیکن نصب العین ہر زمانہ میں ایک ہی رہا۔

دوسرے سے کہا کہ قرآن حکیم میں حکم آیا ہے نماز پڑھو تو اس مفروضہ کی بنا پر زید اور بکر دونوں نبی ہیں۔ ایک نے نماز کی اطلاع اللہ کی طرف سے دی اور دوسرے نے پائی۔

3- اگر رویائے صادقہ کو نبوت کا معیار قرار دیا جائے تو یہ بھی اس دعویٰ میں صحیح نہ ہوگا کیونکہ سچے خواب کفار کو بھی آسکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قیدی ساتھیوں نے جیل میں سچا خواب دیکھا تھا اور اُسی زمانہ میں غیر مسلم بادشاہ مصر نے سچا خواب دیکھا جس کی تعبیر خود حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی تو خواب یا عالم کشف میں یا عالم مثال میں کسی بات کا کسی کے لیے دیکھ لینا اور اُس کا سچا ہو جانا نبوت کی دلیل نہیں ہو سکتا اور یہ سب انسانی اصطلاحات ہیں۔

4- بعض اہل علم کا خیال ہے کہ نبی وہ ہے جس کی پاکیزگی اور طہارت کا اعلان خداوند عالم کی طرف سے ہو جائے۔ لیکن یہ معیار بھی صحیح نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی بیان فرمائی ہے حالانکہ وہ نبی نہ تھیں اور وہ کیا، دنیا بھر میں کوئی عورت اس درجہ پر فائز نہیں ہوئی۔

5- اگر صرف مکالمہ و مخاطبہ کو معیار نبوت مانا جائے تو اس سے بھی انکار کرنا پڑے گا کیونکہ مکالمہ ابلیس سے بھی ہوا۔ مخاطب فرعون کو بھی کیا گیا۔ خطاب یافتہ زمین و آسمان اور کائنات کا ذرہ ذرہ بھی ہے۔ آسمان کا پانی روکنے اور زمین کو پانی چوسنے کا حکم اُس پر گواہ ہے لیکن زمانہ جانتا ہے کہ یہ سب محض مکالمہ و مخاطبہ کی بدولت نبی نہیں بن گئے۔

6- اگر یہ کہا جائے کہ نبوت الہام و وحی کے نزول کا نام ہے تو کیا نبوت کا مدار الہام و وحی پر ہو سکتا ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بھی غلط ہے۔ اگر یہ صحیح مان لیا جائے تو اس مفروضہ کی بناء پر شہد کی مکھی، کیڑے مکوڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت عیسیٰ کے حواری سب نبی سمجھے جانے کے مستحق ہوں گے۔ بلکہ ہر شخص کیونکہ ﴿فَالْهَمَّهَا فَجُورُهَا وَتَقْوَاهَا﴾ رب العزت کا ارشاد محکم موجود ہے۔

7- اگر تبلیغ آیات اللہ کو دلیل نبوت مانا جائے تو بھی کام نہیں چلے گا کیونکہ اس صورت میں ﴿بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً﴾ کے مطابق ہر مبلغ نبی ہو جائے گا اور بہت سے تبلیغی مشنوں کا کام کرنے والے افراد اس کی ذیل میں آجائیں گے۔

معلوم ہوا کہ یہ جس قدر معیار نبوت لوگوں نے اپنے دعاوی میں مقرر کیے ہیں اور جن پر وہ اپنی نبوت کی بنیادیں استوار کرتے ہیں، سب کے سب لغو اور غلط ہیں۔ آئیے اب دیکھیں کہ قرآن مجید نے نبوت کا معیار کس چیز کو قرار دیا ہے؟

تحقق ہوا کہ نبوت ”ایک ایسے نصب العین، ایک کتاب، ایک دستور العمل، عقائد و اعمال کے مجموعہ جس کے حسن و قبح میں تمیز کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے“ کا نام ہے۔ اس کو آپ زبور کہیں، کتاب کہیں، آیات و بینات کہیں، نور کہیں، شفا کہیں، فرقان کہیں، قرآن کہیں، ذکر کہیں، رسول کہیں۔ بہر حال یہ سب کچھ اسی نصب العین الہی کی جس کے تجویز کرنے میں کسی انسان یا کسی فرشتے کا ذرہ برابر مشورہ شامل نہیں، تعبیر ہیں اور ﴿عَلَيْهِمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ہی کا صرف اپنا ”تجویز فرمودہ نصب العین“ ہے۔

ضرورت بقاء نصب العین

چونکہ ضرورت تھی بقائے سنت ایزدی کی، ضرورت تھی بقاء نصب العین کی، ضرورت تھی تحفظ دین کی، اس لیے خداوند عالم الغیب نے جس کا علم ماضی کی طرح مستقبل پر بھی مکمل طور پر حاوی ہے، اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے تاکہ کسی شخص کے دعوائے نبوت کے بعد اس کی تصدیق کی ضرورت کا امکان ہی نہ رہے اور آئندہ کے لیے لوگوں کو اس امر کا انتظار ہی نہ رہے کہ دنیا میں کوئی اور بھی نصب العین پیش ہونے والا ہے۔ چنانچہ تحدی (لاکار) کے ساتھ فرمادیا کہ ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ اب کوئی یوم کو خواہ متعارف معنوں میں لے یا غیر متعارف معنوں میں، بہر حال خدا کا یوم، یوم القرآن ہے۔ نبی کا یوم، یوم نبوت ہے اور نزول قرآن کا سارا وقت یوم ہے، جس میں یہ نور ہدایت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے پیش ہوتا رہا۔

یہاں یہ بیان کر دینا بعید از فہم نہ ہوگا کہ ہر چیز جو شروع ہوئی ہے اس کی تکمیل اور اختتام بھی ضروری ہے جس کے بعد اس کی غرض میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ مثلاً ایک وقت ہوتا ہے جب طالب علم کی تعلیم کی ابتداء ہوتی ہے، پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب اس کی انتہا ہو جاتی ہے اور وہ تعلیم کی تکمیل کے بعد کسی مزید تعلیم کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا لباس بہت چھوٹا اور قمیض معمولی بالشت بھر کا ہوتا ہے، لیکن اپنی جسمانی نشو و ارتقاء کے ماتحت ہر لمحہ اس کا ناپ اور سائز بدلتا رہتا ہے، مگر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے جس میں اس کے جسم کا بڑھاؤ ختم ہو جاتا ہے اور وہ، وہ لباس پہن لیتا ہے جس کے بعد اس کے لباس میں کوئی بڑھاؤ قطعاً متصور نہیں ہوتا۔

ایسے ہی یہ مسئلہ نصب العین ہدایت انسانی کا ہے، جو آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر مسیح تک مختلف احکام شرع کے ساتھ بدلتا چلا آیا اور بعد کو اس کی ایسی تکمیل کو لازم سمجھا گیا کہ جس کے ذریعہ ہدایت اخروی اور نجات ابدی کا مکمل نظام انسان کو عطا کر کے اس نعمت عظمیٰ کو تمام کر دیا جائے۔

پس آیت ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ اس ضرورت پر قطعی الدلالت ہے، جس کے لحاظ سے قرآن کریم ”خاتم الکتاب“ اور حضور ﷺ ”خاتم النبیین“، یعنی نبیوں کے آخری نبی یا نبوت کے ختم کرنے والے نبی ہیں اور آپ پر ہر قسم کی نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جب مکمل اور بہترین نصب العین پیش ہو چکا ہو اور وہ کسی وقت کے لیے موقت بھی نہ ہو، (کیونکہ اگر موقت ہوتا تو اس کی ہمیشگی پر حفاظت کے دعوے نہ کیے جاتے)۔ پھر اس کی موجودگی میں کسی دوسرے نصب العین کی ضرورت بھی نہ ہو تو دوسرا کوئی نبی کس کام کے لیے آئے گا۔ فافہم

خاتم النبیین کا مفہوم اور ایک مرزائی کی زلل

فقیر نے گذشتہ بحث میں یہ عرض کر دیا ہے کہ تمام متقدمین و متاخرین اہل اسلام اس عقیدہ میں کہ آنحضرت ﷺ خاتم النبیین (نبیوں کے ختم کر دینے والے نبی ہیں) متفق ہیں، سوائے اُن لوگوں نے جنہوں نے اپنی نفس پرستیوں اور خود غرضیوں کے ماتحت اس عقیدہ سے منکر ہو کر میدان نبوت میں ریگننے کی جرات کی ہے یا اُن کے بعض حواریوں نے اُن کی تائید میں بے جا سمند قلم کو چلانے کی سعی سے کام لیا ہے اور اُن لوگوں میں سے ایک پنجابی مدعی نبوت کا خادم کوئی خادم بی۔ اے بھی ہے جس نے لفظ ”خاتم النبیین“ کے صحیح مفہوم بتانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنی علمی قابلیت کا ثبوت دیا ہے کہ ایک اُن پڑھ انسان بھی اُن کی اس شوخی کی تردید کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ طرز بیان وہ ہے جس کے اندر سے جہالت یوں ظاہر ہوتی ہے، جیسے اُن کے دو ورق ٹریکٹ کا عنوان، چنانچہ اُن خادم مرزا صاحب نے خاتم النبیین کا مفہوم سمجھانے میں جو اصول قائم کیے ہیں اور مرزا صاحب کو نبی بنانے میں جن الفاظ پر پسینہ پسینہ ہوئے ہیں وہ انہیں کے الفاظ میں درج ذیل ہیں، قارئین کرام خود پڑھ لیں اور اُن کی منکرانہ سعی کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں، کہتے ہیں:

”ہر عقلمند انسان باسانی سمجھ سکتا ہے کہ خاتم النبیین کا خطاب جو ہمارے سید و مولے

حضرت محمد ﷺ کو دربار خداوندی سے عطا ہوا وہ قرآن مجید میں مذکور ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ترکیب اردو، فارسی یا پنجابی زبان کی نہیں بلکہ عربی زبان کی ہے۔ اس لیے اس کے معنی اہل عرب کے محاورہ اور اسلوب بیان کے مطابق کرنے ہوں گے نہ کہ پنجابی، اردو، فارسی کے لحاظ سے۔ اگر ”خاتم النبیین“ پنجابی، اردو یا فارسی کی ترکیب ہوتی تو ہمیں اس کا ترجمہ نبیوں کا بند کرنے والا ماننے میں کوئی عذر نہ ہوتا، لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ عربی زبان میں لفظ خاتم جمع کی طرف مضاف ہونے کی صورت میں ہرگز ہرگز ”آخری“ کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ ”افضل“ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہماری طرف سے بارہا چیلنج دیا جا چکا

ہے کہ کوئی مولوی خواہ وہ مرتضیٰ احمد خان ہو یا کوئی اور، ہمیں قرآن، حدیث یا محاورات اور اسلوب بیان اہل عرب سے ایک ہی مثال اس امر کی پیش کر دیں کہ لفظ ”خاتم“ کی فتح کے ساتھ کسی صیغہ جمع مثلاً فقہاء، علماء، اولیاء، محدثین یا مجددین وغیرہ کی طرف مضاف مستعمل ہوا ہو اور اس کے معنی آخری یا بند کرنے والے کے ہوں، یعنی کبھی کسی موقع پر خاتم الانبیاء یا خاتم المحدثین آیا ہو اور اُس جگہ اُس سے مراد یہ ہو کہ موسوم اولیاء محدثین کو بند کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی ولی یا محدث پیدا نہ ہوگا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ قیامت تک اس قسم کی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جاسکتی۔ اگر صاحب تاج العروس، قاموس، لسان العرب، تنبیہ الادب وغیرہ نے اپنی کتابوں میں خاتم النبیین کے معنی آخری نبی یا نبیوں کا ختم کرنے والا لکھے ہیں تو انہوں نے محض اپنے عقیدہ کا اظہار کیا ہے جو حجت نہیں عربی زبان میں ان معنوں کی تائید میں ایک بھی دلیل نہیں۔“

یہ ہے خادم مرزا صاحب کا تمام تر زور ایمان اور یہ ہے ایمان والوں کو کھلا چیلنج جس میں قیامت تک کے لیے شرط لگائی گئی ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نہ ہم سے زیادہ کوئی عالم دنیا میں موجود ہے اور نہ ہی کوئی جواب دے سکے گا۔ خادم صاحب کے مقام انسانیت کی بھی حد ہوگئی لیکن مزہ جب تھا کہ مؤمنین کو چیلنج کرنے سے پہلے اپنی چار پائی کے نیچے ڈگوری پھیر لیتے کہ کہیں گھر سے ہی تردید نہ ہو جائے اور بمصدقہ ایں گناہست کہ آں مرزا شائیز کند میں ہی نہ رگڑے جائیں۔ یہ تو صحیح ہے کہ لفظ خاتم النبیین کلام عربی کا لفظ ہے، اردو یا پنجابی نہیں اور اس کے معنی بھی عربی زبان سے ہی سمجھنے چاہئیں مگر خود تو آپ نے عربیت چھوڑ پنجابیت اور اردویت سے بھی علیحدگی اختیار کر کے محض انگریزیت اور بی ایت سے کام لیا ہے۔ یہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ لفظ ”خاتم“ جمع کی طرف مضاف ہونے سے ہرگز ہرگز ”آخری“ کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ ”افضل“ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہم اسے سچائی سے بالکل دور پاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے مرزا جی اس لفظ خاتم کو جمع کی طرف مضاف ہونے کی صورت میں آخری اور ختم کرنے کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں: جہی تو کہا ہے کہ پہلے اپنی ہی تعلیم کا عبور کر کے پھر معترض بننے۔ ذرا ملاحظہ ہوا ہے مرزا جی کی تریاق القلوب صفحہ 152، لکھتے ہیں کہ:

”جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں، میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ لڑکی پیٹ سے باہر نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور میں اُن کے لیے خاتم الاولاد تھا۔“

اس عبارت میں لفظ خاتم جمع اولاد کی طرف مضاف ہے اور پھر بھی ”آخر“ کے معنوں میں ہے نہ ”افضل“ کے معنوں میں۔ اس لیے کہ پہلا جملہ: ”میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا“

نہیں ہوا، بالکل ”افضل“ کے معنوں کی تکذیب کرتا ہے اور اس پر مزید برآں کہ میں اُن کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ آپ کے خود ساختہ دعوے کی مٹی ہی خراب کر گیا ہے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہلے خاتم النبیین کے مفہوم میں مرزا جی کے ہی اقوال سے استدلال کر لیا جائے تاکہ معترض صاحب جھنجلاہٹ کی بجائے دوسرے دلائل کو ٹھنڈے دماغ سے سوچ سکیں اور اُن کو پتہ لگ جائے کہ متقدمین نے جو معنی خاتم النبیین کے آخری نبی یا نبیوں کا ختم کرنے والے کیے ہیں وہ محض اپنے عقیدہ کے لحاظ سے نہیں کئے بلکہ اُس کے معنی ہو ہی سکتے ہیں اور اگر انہوں نے عقیدہ کے ماتحت یہ معنی کیے ہیں تو آپ کے مرزا صاحب نے کس عقیدہ کا اظہار کیا ہے؟ جن کے لیے آپ یوں بلاوجہ ایمان کی لٹیا ڈبو رہے ہیں اور مسئلہ ختم نبوت سے منکر ہوئے جاتے ہیں۔ آئیے ذرا لگے ہاتھوں اور حوالہ جات بھی مرزا صاحب کی تحریرات سے ملاحظہ کر لیجیے تاکہ کسی دوسرے پر خوش عقیدتی کاشہ ہی نہ رہے۔

1- اور ہمارے رسول ﷺ کے بعد نبی کیونکر آ سکتا ہے درآئیکہ آپ کی وفات کے بعد وحی

منقطع ہوگئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ فرمادیا۔ [حماۃ البشری صفحہ 34]

2- خاتم الانبیاء ﷺ کے بعد نبی کیسا۔ [انجام آتمہ صفحہ 28]

3- یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ نبی کریم خاتم الانبیاء ہوں اور پھر کوئی دوسرا نبی آ جائے۔

(ایام الصلح صفحہ 47)

4- ہست او خیر الرسل، خیر الانام ہر نبوت را برود شد اختتام

5- مجھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافروں کی

جماعت سے جا ملوں۔ [حماۃ البشری صفحہ 79]

(اس اقتباس سے یہ بات بھی مرزا صاحب کی زبانی ثابت ہوگئی کہ جو مسلمان

حضور ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے)

6- کیا ایسا بد بخت مفتری جو خود رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن شریف پر ایمان

رکھ سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی آنحضرت ﷺ کے بعد نبی اور رسول ہوں؟

[انجام آتمہ صفحہ 27]

7- اور قرآن شریف جس کا لفظ لفظ قطعی ہے اپنی آیت ﴿وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ

النَّبِيِّينَ﴾ سے بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ فی الحقیقت ہمارے نبی ﷺ پر نبوت

ختم ہو چکی ہے۔ [کتاب البریہ صفحہ 148 حاشیہ]

(اس عبارت میں خاتم النبیین کی تفسیر اس جملہ سے کی جاتی ہے (نبوت ختم ہو چکی) ذرا

غور تو کیجئے کہ یہ لغویوں کی غلطی تھی اور خوش عقیدتی یا آپ کے پیرومرشد بھی اُن کی طرح اسی بات کے مستحق ہوں گے۔

8- قرآن کریم، بعد ”خاتم النبیین“ کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا خواہ وہ نیا ہو یا پرانا۔

[ازالۃ اوہام صفحہ 761]

9- اللہ کی شان نہیں کہ خاتم النبیین کے بعد نبی بھیجے اور نہ ہی شایاں کہ سلسلہ نبوت کو دوبارہ از سر نو شروع کر دے، بعد اس کے کہ اُسے قطع کر چکا ہو۔ [آئینہ کمالات صفحہ 31]

10- اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ نبیوں کو ختم کر دیا۔ [آئینہ کمالات صفحہ 31]

11- کیا کان سید المصطفیٰ علی مقام الختم من النبوة وإنہ خاتم الانبیاء ”مرزا جی خود اس کا ترجمہ لکھتے ہیں: ”آحضرت ﷺ نبوت کے سلسلہ کو ختم کرنے والے تھے اور وہ خاتم الانبیاء ہیں۔“ [خطبہ الہامیہ صفحہ 35]

اس عبارت میں مرزا جی خاتم الانبیاء کا ترجمہ خود ”نبوت اور نبیوں کو ختم کرنے والے“ کر رہے ہیں۔ ”فضل“ وغیرہ کا دخل نہیں۔

12- وتعين ان هذا الوقت هو وقت اخر الخلفاء الامية نبيناخير الوری ”اور مقرر ہو گیا کہ یہ وقت وہی وقت ہے جس میں خاتم الخلفاء کا مبعوث ہونا ضروری تھا۔“

[خطبہ الہامیہ صفحہ 72]

قارئین کرام نے مندرجہ بالا حوالے مرزا صاحب کی اپنی تصانیفات سے ہی پڑھ لیے ہیں جن کے خادم کا خود ساختہ قاعدہ ”کہ: ”خاتم کا ترجمہ جمع کی طرف مضاف ہونے سے آخری اور بند کرنے والا نہیں آتا“ اُن کے پیشوا ہی کی تحریروں سے باطل ہو گیا ہے اور ضرورت ہی نہیں رہی کہ اس بے سرو پا اعتراض پر کلام عرب سے کچھ پیش کیا جائے اور اگر یہ مرزا صاحب کے اقوال، معترض کے نزدیک سچے ہیں تو پھر معترض جھوٹا ہے اور اگر معترض اپنے دعویٰ میں سچا ہے، تو مرزا صاحب کے متعلق وہ خود ہی حکم شریعت صادر کرے ہم کہیں گے تو برائی ہوگی ہم نے تو معترض کے چیلنج کا جواب بوضاحت دے دیا ہے تاکہ اُن کو قیامت تک کا انتظار نہ رہے شعر

سمجھ کر پاؤں رکھنا میکدہ میں خادم مرزا

یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میخانہ کہتے ہیں

یہ تو تھی خادم مرزا کی کہانی اُن کے اپنے پیشوائے قادیانی کی زبانی اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ ھ حضرت اہلسنت والجماعت متقدمین و متاخرین کے وہ دلائل پیش کر دیئے جائیں جن کی

بناء پر وہ آنحضرت سرور کائنات، مختار موجودات، مختار شش جہات محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ”خاتم النبیین“ تسلیم کرتے ہیں۔

یہ بحث چار عنوانات پر ہوگی تاکہ قارئین کتاب ہذا پوری طرح اُس شان نبوت تامہ کو سمجھ سکیں۔

(1) قرآن کریم (2) حدیث شریف (3) اجماع امت (4) عقل سلیم

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

اگرچہ قرآن کریم میں ختم نبوت پر متعدد نصوص موجود ہیں لیکن اس مختصر مضمون میں صرف مندرجہ بالا تین نصوص پر ہی اکتفا کر کے اب احادیث صحیحہ پیش کی جاتی ہیں جن سے مسئلہ ختم نبوت اور واضح ہو جائے۔

احادیث

حدیث نمبر 1: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْعَثَ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي)) ”قیامت اُس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک بہت سے دجال اور کذاب نہ اٹھائے جائیں جن میں سے ہر ایک یہ گمان کرتا ہوگا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں تو خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔“ [ابوداؤد و ترمذی]

اس حدیث میں خود آنحضرت ﷺ نے ایک فیصلہ کن بات فرمادی ہے، جس کے بعد کوئی مسلمان جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہوگا، خاتم النبیین کے حقیقی اور صحیح مفہوم میں شک نہیں کر سکتا حضور ﷺ نے اس کے معنی خود کر دیئے ہیں کہ میں سلسلہ انبیاء کا ختم کرنے والا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

لابسی بعدی میں لائے نافیہ جنس کی نفی کرتا ہے یعنی کسی قسم کا بھی نبی پیدا نہیں ہوگا ہر قسم کی نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے چنانچہ خود مرزا قادیانی نے بھی ایامہ الصلحہ کے صفحہ 124 پر لکھا ہے کہ لابی بعدی میں لائے نافیہ جنس کی نفی کرتا ہے کسی قسم کا بھی نبی خواہ نیا ہو یا پرانا آنحضرت (ﷺ) کے بعد دنیا میں نہیں آ سکتا سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے بعد کون سی وحی ایسی نازل ہو گئی تھی جس کی رو سے لابی بعدی میں وہی لائے نافیہ جنس کی نفی نہیں کرتا۔

بسوخت عقل زحیرت کہ این چہ بو العجیبی است

حدیث نمبر 2: ((إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا وَاجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ

قَالَ فَأَنَا اللَّيْنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ)) "میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کوئی گھر بنایا ہو اور اُس کو راستہ پیراستہ کیا ہو مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو لوگ اُس کے پاس چکر لگاتے ہوں اور خوش ہوتے ہوں اور کہتے ہوں کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی (کہ عمارت مکمل ہو جاتی) فرمایا آنحضرت ﷺ نے کہ میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔" [رواہ بخاری و مسلم و غیرہا]

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ خاتم النبیین کے معنی آخر الانبیاء کے ہیں اور یہ "قصر نبوت" مکمل ہو چکا ہے۔ اب کسی اینٹ کی گنجائش نہیں۔ قربان جائیے آنحضرت ﷺ کے آپ نے کیسی خوبصورتی کے ساتھ اس حقیقت کا اعلان فرمادیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلسلہ بعثت انبیاء کو ایک عمارت تصور کر لو عمارت اینٹوں سے پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ معمار ایک عرصہ تک اس عمارت کو اینٹوں سے بناتا رہا، یہاں تک کہ وہ عمارت پایہ تکمیل کو پہنچ گئی اور صرف ایک اینٹ کی کسر باقی رہ گئی۔ آخر ایک دن اُس نے وہ آخری اینٹ بھی لگا دی۔ کیا اب کوئی شخص خواہ وہ کتنا ہی بڑا کارگر کیوں نہ ہو۔ اس عمارت میں کسی اینٹ کا اضافہ کر سکتا ہے؟ اسی طرح اس "قصر نبوت" کی تکمیل کے بعد نہ تشریف نبوت کی اینٹ کی گنجائش ہے نہ غیر تشریف یا بظنی و بروزی یا لغوی و مجازی کی۔ ہاں! خلق خدا کو گمراہ کرنے کا ٹھیکیدار بن جانا ایک دوسری بات ہے۔ نبوت تو درکنار لوگوں نے خدائی کے دعوؤں تک سے دریغ نہیں کیا۔

حدیث نمبر 3: ((وَخَتَمَ بِيَ النَّبِيُّونَ)) [رواہ مسلم، باب الفضائل]۔ امام مسلم نے اس حدیث کو آنحضرت ﷺ کے فضائل کے باب میں درج کیا ہے۔ اس حدیث میں چھ فضیلتوں کا ذکر ہے جن میں سے چھٹی فضیلت یہ ہے کہ میرے ساتھ تمام انبیاء علیہم السلام کو ختم کیا گیا۔ اس حدیث میں اس تحریف کی بھی جڑ کاٹ دی گئی۔ جو لفظ خاتم میں کی جاتی ہے۔ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ کی جگہ خَتَمَ بِيَ النَّبِيُّونَ فرمایا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کے نبی کا استثناء موجود نہیں۔

حدیث نمبر 4: بروایت ابن ماجہ باب فتنۃ الدجال۔ ((اَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ)) "یعنی میں سب نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں اور تم سب امتوں کے آخر میں آنے والی امت ہو۔" گویا آپ کے بعد کوئی شخص اس امت کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا جائے گا۔ ان احادیث صحیحہ کی موجودگی میں نہ کوئی مسلمان نبوت کا دعویٰ خود کر سکتا ہے۔ نہ کسی مدعی کا ذب کے دعویٰ پر ایمان لا سکتا ہے مگر داد دیجیے اُن بھٹکے ہوؤں کے ایمان کی جو اپنا ایمان کسی کا ذب مدعی نبوت کے سپرد کر کے عوام کے لیے بھی بہکاوٹ کی صدا رہاں نکالتے رہتے ہیں اور ایک مدعی کی بطلان کو ثابت کرنے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولتے اور لاکھوں تاویلات کو کام میں لاتے ہیں۔ ایمان رہے یا نہ رہے ان احادیث کو

پڑھ کر بھی کوشش جاری رہتی ہے کہ کوئی ضعیف حدیث یا کوئی گرا ہوا متقدمین کا قول ہی مل جائے تو ہم بھی اپنے دعوے میں پیش کر سکیں چنانچہ مسئلہ ختم نبوت کے مخالف ایک حدیث صحیح پیش کیا کرتے ہیں جس کا مفہوم حقیقی تو وہی ہے جو جمع اہل اسلام نے خاتم النبیین کا سمجھا ہے مگر وہ ہیں کہ "اگر مگر" پر قیاس آرائی کرتے ہوئے اپنے راہنما کے لیے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یہ ثابت کرنے کی سعی کرتے ہیں کہ اس حدیث کے "اگر" سے کچھ نفع اٹھانے کی صورت پیدا کر لیں، مگر:

وَاللَّهِ التَّوْفِيقُ

ہزاروں ٹکریں مارتے ہیں مگر کامیابی نہیں ہوتی فقیر یہاں وہ حدیث شریف نقل کر کے مخالفین کے لیے مفصل بحث کر دیتا ہے تاکہ وہ "اگر مگر" کی بھول بھلیوں سے نکل کر ابدی صراط مستقیم پا سکیں۔

وَاللَّهِ التَّوْفِيقُ

حدیث شریف یوں ہے ((لَوْعَاشَ إِبْرَاهِيمَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا)) ابن ماجہ جلد اول، صفحہ 237 مطبوعہ مصر۔ یہ حدیث اپنی صحت کے لحاظ بشہادت شہاب علی البیضاوی جلد 7، صفحہ 175 میں یوں بیان کی گئی ہے کہ اما صحة الحديث فلا شبهة فيها لانه رواه ابن ماجه وغيره كما ذكره ابن حجر یعنی اس حدیث کی صحت میں کوئی شبہ نہیں جیسا کہ ابن حجر نے ذکر کیا ہے اور اس حدیث کو ابن ماجہ کے علاوہ اور محدثین نے بھی ذکر کیا ہے۔

اس کی تشریح یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے صاحبزادے سیدنا ابراہیمؑ 8 ہجری المقدس میں پیدا ہوئے اور رجب الاول 10 کو بروز منگل وفات پا گئے۔ اُن کی وفات پر حضور ﷺ نے فرمایا اگر ابراہیم زندہ رہتے تو ضرور صدیق نبی ہوتے۔ مرزائی اس اگر میں مرزائے قادیانی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو آنحضرت ﷺ کے بعد کسی نئے نبی کا آنا ممکن اور ثابت ہو گیا۔ یعنی اگر ابراہیمؑ زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اجرائے نبوت لازم ہے چونکہ ابراہیمؑ فوت ہو گئے۔ اس لیے نبی نہ ہوئے تو معلوم ہوا کہ اُن کا نبی نہ ہونا اُن کی موت کا سبب تھا ورنہ نبوت جاری ہے اور حضور نے آیت خاتم النبیین سے نبوت کو بکلی مسدود نہیں سمجھا اور اسی طرح کی ایک اور حدیث بھی جس کے الفاظ یہ ہیں پیش کیا کرتے ہیں۔ ((لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرُ)) یعنی اگر میرے بعد کسی نبی کا ہونا ممکن ہوتا تو بلاشبہ حضرت عمرؓ ہی ہوتے۔ یہاں بھی وہی "اگر" نظر آ رہا ہے۔ جس کے معنی نہ سمجھتے ہوئے خواہ مخواہ کھینچ کر مرزا صاحب کی نبوت نکالنے اور منوانے کی سعی کی جارہی ہے۔ ان دلدادگان پیشوا سے پوچھا جائے کہ جہاں حرف "اگر" آئے گا، اس مطلب کا آئندہ اجرائی مقصود ہوگا؟ یا یہ اگر کسی اور مطلب کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں تو بات سیدھی اور صاف تھی کہ چونکہ

آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت ختم تھی لہذا حضرت عمرؓ کا نبی ہو سنا محال ہوا اور صاحبزادے ابراہیمؑ کی وفات اس لیے ہوئی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آتا تھا۔ اگر زندہ رہتے تو نبی ہوتے اور نبوت تھی ختم لہذا فوت کر لیے گئے کیونکہ اگر زندہ رہ کر نبی ہوتے تو یہ حضور خاتم النبیین ﷺ کی کسر شان تھی کہ باقی انبیاء کی اولاد زندہ رہ کر نبوت پائے اور حضور کی اولاد محروم النبوت ہو۔ چنانچہ اسی مفہوم کی تائید میں بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن اونیؓ کے یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ اس لیے زندہ نہ رہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ((ولکن لانیسی بعدہ)) ایسے ہی حضرت انسؓ فرماتے ہیں۔ ((ولو بقی لکان نبیاً)) اگر حضرت ابراہیمؑ زندہ رہتے تو ضرور نبی ہوتے۔ ((ولکن لم یسکن یبقی)) ”لیکن ممکن نہیں تھا کہ زندہ رہیں“ ((لان نبیکم اخر الانبیاء)) اس لیے کہ تمہارے نبی ﷺ آخری نبی ہیں۔ یعنی آخری نبی کے بعد اور نبی نہیں آ سکتا کیا صحابہ کرامؓ کی تشریح سے بھی یہ مطلب ذہن نشین نہیں ہوگا کہ حضرت صاحبزادہ سیدنا ابراہیمؑ کی موت کس بنا پر ہوئی؟ اور اگر اس کا مفہوم یہی فرض کر لیا جائے جو مرزا صاحب کے مرید کہتے ہیں تو کیا حضرت عمرؓ کی نبوت تو موت سے ختم نہیں ہوئی، انہوں نے تمہارے اس غلط استدلال کے ماتحت کا دعویٰ کیوں نہ کیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ختم نبوت کے صحیح مفہوم کو خوب سمجھتے تھے اور ”اگر“ حرف ”لو“ آپ کے نزدیک انہی مطالب کا حامل ہے تو ذرا دمثالوں پر غور فرمانے کے بعد جاری رہنے کے معنوں کی ہٹ دھرمی کیجئے۔

1- قرآن مجید وحدت خدا کے اثبات پر دلیل پیش کرتا ہے ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ یعنی اگر کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہوتا تو نظام عالم بگڑ جاتا اور اس میں فساد آ جاتا کیا یہاں دوسرے خدا کا ہونا صرف لو کے ماتحت ممکن ہے جس طرح اس سے پہلے استدلال کیا جا چکا ہے یا یہاں پر لو اس حقیقت کا ترجمان ہوگا کہ اللہ کے سوا کسی اور خدا کا ہونا محال ہے اور اگر یہاں بھی اسی جدت علمی سے کام لیا جائے گا تو وہ علم ظاہر کرنے سے پہلے ایمان کی فکر کرنی پڑے گی۔ ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ لو عاش ابراہیمؑ میں بھی اُن کا زندہ رہنا محال تھا اب کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ دوسرے خدا کے لیے گنجائش تو ہے مگر یہ ایک الگ بات ہے کہ اتفاق سے دوسرا خدا نہیں اور اگر سوچا جائے تو آیت میں حرف لو موجود ہے لہذا دوسرا خدا ہو سکتا ہے۔ (نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ)

2- حضور ﷺ فرماتے ہیں: ((لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَّا وَسِعَتْهُ إِلَّا تَبَاعِي)) ”یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں لامحالہ میری اطاعت کرنی پڑتی“ کیا یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اجرا ثابت ہوگا؟ گو وہ حضور ﷺ سے ملاقات نہیں فرما

سکتے۔ مختصر بات صرف یہ ہے کہ جیسے ”لو“ دو خداؤں کی نفی ظاہر فرماتا ہے ویسے ہی حیات موسیٰ کی نفی کرتا ہے، اور ایسے ہی آنحضرت ﷺ کے صغیر سن بیٹے ابراہیمؑ علیہ السلام کی نبوت کی نفی پر دال ہے۔ اور لو عاش کا صحیح ترجمہ وہی ہو سکتا ہے۔ جو احادیث کے مطابق اور تشریح صحابہ کرامؓ کے موافق ہو۔

3- ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ ((انا آخر الانبیاء)) یعنی میں آخری نبی ہوں گویا بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

4- صحیح مسلم میں ہے ((فانی آخر الانبیاء)) اس میں قطعاً شبہ نہیں کہ تحقیق میں آخری نبی ہوں۔ اس سے صاف طور پر واضح فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

5- کنز العمال میں ہے۔ ((انما خاتم الانبیاء)) یعنی میں تمام نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں۔

6- مسلم و بخاری میں ہے۔ ((لم یبقی من النبوة الا المبشرات الصالحات)) یعنی نبوت کا کوئی جزو باقی نہیں رہا مگر مبشرات الصالحات باقی ہیں صحابہؓ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا: ((الرویا الصالحة)) ”سچے خواب“ مطلب یہ کہ نبوت ختم ہو گئی ہے۔

7- ترمذی شریف میں ہے حضور ﷺ نے فرمایا ((یا اباذر اول الانبیاء ادم و اخرهم محمد و اول نبی من انبیاء بنی اسرائیل موسیٰ و اخرهم عیسیٰ)) یعنی اے ابوذر سب سے پہلے نبی آدم ہیں اور سب سے آخری نبی محمد ﷺ ہیں اور بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی موسیٰ اور آخری نبی عیسیٰ ہیں۔

کیا مسلمان کے لیے یہ وضاحت ناکافی ہے اگر بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تو آنحضور ﷺ کے بعد اس امت میں اس حدیث کے ماتحت کیوں کر کوئی نبی آ سکتا ہے۔

8- مسند امام احمد حنبل میں ہے۔ ((عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبقی بعدی من النبوة شیء الا المبشرات قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما المبشرات قال الرویا الصالحة)) حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میرے بعد نبوت میں سے کوئی چیز سوائے مبشرات کے باقی نہیں رہی۔ اس پر صحابہؓ کی طرف سے گزارش کی گئی کہ مبشرات کیا ہیں؟ تو حضور ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ نیک اور سچی خوابیں۔

کیا صاف الفاظ ہیں کہ نبوت میں سے بجز سچی خوابوں کے اور کچھ باقی نہیں رہا، لہذا کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا۔ ہاں کسی کو سچے خواب ضرور آسکتے ہیں کیونکہ مبشرات کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ یہ تھی حدیث شریف کی روشنی میں تشریح ختم نبوت۔ اب مفسرین و متقدمین کے اقوال و اعتقادات بھی سن لیجئے:

1- ابو جعفر ابن جریر طبری اپنی تفسیر میں حضرت قتادہؓ سے خاتم النبیین ﷺ کے معنی یوں بیان فرماتے ہیں: ((من فتاده رضی اللہ عنہ ولكن رسول الله وخاتم النبیین الی اخرهم)) کہ آنحضرت ﷺ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین ہیں۔

2- امام سیوطی نے در مشور میں بحوالہ عبد اللہ ابن حمید حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے ((عن الحسن فی قوله وخاتم النبیین قال ختم الله النبیین محمد صلی الله علیه وسلم وكان اخر من بعث)) کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو آنحضرت ﷺ پر ختم کر دیا اور آپ اُن تمام رسولوں میں سے جو اللہ کریم نے مبعوث فرمائے آخری نبی ہیں۔

3- علامہ زنجشیری نے اپنی تفسیر کشاف میں جو کچھ لکھا ہے اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی شخص نبی نہیں بنایا جائے گا نبوت آپ کی ذات پر ختم ہو گئی ہے۔

[کشاف جلد دوم صفحہ 215]

4- امام رازی نے بھی یہی معنی کئے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے بعد قیامت تک کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔ [تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 617]

5- علامہ آلوسی بغدادیؒ اپنی تفسیر روح المعانی میں کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ اس لیے حضور خاتم المرسلین بھی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک اب وصف نبوت و رسالت کسی جن و انس میں پیدا نہیں ہو سکتا ختم نبوت کی تصریح قرآن کریم میں موجود ہے اور اُس پر ایمان رکھنا از بس ضروری ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ [روح المعانی جلد ہفتم صفحہ 60]

6- علامہ زرقانیؒ شرح مواہب اللدنیہ جلد 5 صفحہ 267 میں بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ سب انبیاء و رسل کے ختم کرنے والے ہیں۔

مقام غور ہے کہ دنیائے اسلام کے بزرگ ترین مفسرین نے خاتم النبیین کے معنی یہی کئے ہیں کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا پھر کس قدر جائے تعجب ہے کہ اس قدر تصریحات کے باوجود نہایت بیباکی کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کرنا اور اپنے نہ ماننے والوں کو کافر گردانا پھر اپنی خود

ساختہ تفسیر و تقسیم کے دامن ظل و بروز میں پناہ لینا، حقیقت سے دوری نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا آنحضرت ﷺ کی حیات ہی کے زمانہ میں اور بعد میں میلہ کذاب کا اتنا ہی تصور نہ تھا کہ اُس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ حالانکہ وہ آپ کی رسالت و قرآن کریم کا منکر نہ تھا اور صحابہ کرام نے اُس سے وہی سلوک کیا جو کفار کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ دیکھو تاریخ طبری جلد 3 صفحہ 244 میں مرقوم ہے کہ میلہ آنحضرت ﷺ کی نبوت، قرآن مجید اور جمیع اسلامی احکام پر ایمان رکھتا تھا لیکن ختم نبوت کے بس یہی مسئلہ کے انکار پر اور مدعی نبوت ہونے کی وجہ سے تمام صحابہؓ اور عامۃ المسلمین نے اُس کو کافر سمجھا اور کسی ایک نے بھی یہ نہ کہا کہ یہ لوگ اہل قبلہ ہیں، کلمہ گو ہیں نماز پڑھتے ہیں، ان کو کافر نہ کہنا چاہئے، جس طرح چوہدویں صدی کے بعض مسلمان کہہ دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ نبوت کی شان اور حقیقت سے واقف نہیں رہے۔ نبی کریم ﷺ کی تو بہن و تنقیص ہوتی ہے تو ہونی رہے، مگر اپنے تعلقات، بھائی بندی اور خطاب روشن خیالی میں فرق نہ آنے پائے حضور ﷺ کی اہانت گوارا ہے، مگر ایک بے رہرو بھٹکے ہوئے دوست کی گوارا نہیں۔ اس تعلق سلفی نے اُن کے دلوں پر بیجا محبت دنیا و اہل دنیا کی مہر کر دی ہے جو چند احباب کی خوشنودی کے لیے حق سے ہٹ کر گزارہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر بہت زیادہ تحقیق علمی نہیں رکھتے تو اُن کو اپنے مایہ ناز شاعر علامہ اقبالؒ ہی سے پوچھنا چاہئے تھا کہ ختم نبوت کے مسئلہ کو آپ نے کیا سمجھا ہے۔ چونکہ انگریزی خوان طبقہ اقبال مرحوم سے ایک خاص عقیدت رکھتا ہے اور قادیانیوں کی تبلیغ کا شکار بھی یہی زیادہ ہوا ہے۔ لہذا علامہ اقبال مرحوم کے عقیدہ ختم نبوت کے متعلق جو خیالات اُن کی اپنی تصنیف رموز یخودی میں بیان ہوئے ہیں اُن سے مسلمانوں کو روشناس کرا دینا غیر مفید نہ ہوگا۔ دیکھئے رموز یخودی صفحہ 118 پر علامہ مرحوم یوں اظہار عقیدت فرماتے ہیں۔

پس خدا بر ما شریعت ختم کرد بر رسول ما رسالت ختم کرد رونق از ما محفل ایام را او رسل را ختم و ما اقوام را خلعت ساقی گری بر ما گذاشت داد ما را آخرین جامے کہ داشت "لانی بعدی" ز احسان خداست پردہ ناموس دین مصطفیٰ است قوم را سرمایہ قوت ازو حفظ سیر وحدت ملت ازو حق تعالیٰ نقش هر دعویٰ شکست تا ابد اسلام را شیرازہ بست

ترجمہ: "اللہ تعالیٰ جل و علیٰ مجدہ، نے ہم مسلمانوں پر اپنی پسندیدہ شریعت اور ہمارے رسول مکرّم ﷺ پر نبوت و رسالت کو ختم کر دیا۔ دنیا کی رونق قیامت تک اب ہمارے ہی دم سے وابستہ ہے۔ حضور ﷺ رسولوں کے ختم کر نیوالے ہیں اور ہم قوموں کے مالک الملک نے (ساقی گری) توحید کا

جام، اہل جہان کو پلانے کا کام ہمارے سپرد کر دیا اور یہ آخری جام (قرآن پاک) بھی ہمیں ہی عنایت فرمادیا۔ یہ ختم نبوت بہت بڑا احسان الہی ہے اور آنحضرت ﷺ کا خاتم النبیین ہونا ہی آپ کے مذہب کے لیے باعث امتیاز ہے۔ یعنی آپ کے آخر الانبیاء ہونے ہی کے سبب سے ملت اسلامیہ کو قوت و طاقت حاصل ہوئی اور ہوتی رہے گی، کیونکہ اسی نکتہ میں ملت کی وحدت کا راز مضمر ہے۔ نہ اب کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، اور نہ کوئی جدا گانہ نبی امت پیدا ہو سکتی ہے۔ گویا آپ کے بعد کسی شخص کو نبی تسلیم کرنا آپ کی صریح توہین و تحقیر ہی نہیں، بلکہ اسلام سے خارج ہو جانا بھی ہے۔“

نتیجہ

پیغمبری کی حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد یہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر روز بروز پیدا نہیں ہوتے اور نہ آتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر قوم کے لیے ہر وقت ایک پیغمبر موجود ہو۔ پیغمبر کی زندگی دراصل اُس کی تعلیم و ہدایت کی زندگی ہے، یعنی جب تک اُس کی تعلیم اور ہدایت زندہ ہے، اُس وقت تک گویا وہ خود زندہ ہے۔ پچھلے پیغمبر اس لیے مرے ہوئے اعتقاد کئے گئے کہ جو کچھ تعلیم انہوں نے فرمائی تھی اہل دنیا نے اُسے بدل ڈالا اور جو کتابیں اُن پر نازل ہوئیں یا بالفاظ دیگر وہ لائے اُن میں سے ایک بھی آج اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں، اور نہ ہی اُن کے پیرو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے رسول کی لائی ہوئی کتاب اصلی حالت میں موجود ہے۔ بلکہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی سیرتوں کو بھی بھلا دیا۔ یہ الزام نہیں امر واقعی ہے کہ سابقہ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کے بھی صحیح حالات زندگی آج نہیں ملتے اور سوانح حیات کا ملنا تو درکنار اتنا بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں اور کس زمانہ میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے کیا کام کئے یا کیسے زندگی گذاری؟ اور یہی اُن کی امتوں کی معنوی موت ہے۔ مگر سید الکونین، تاجدارِ کائنات، مختارِ شش جہات محمد رسول اللہ ﷺ زندہ ہیں اور ”حیات النبی“ ہوتے ہوئے اس طرح بھی زندہ ہیں کہ حضور علیہ السلام کی تعلیم و ہدایت زندہ ہے اور جو کتاب انہوں نے زمانہ کے سامنے پیش کی تھی وہ اپنے مکمل متن اور پورے الفاظ کے ساتھ موجود ہے جس میں ایک حرف، ایک لفظ، ایک نقطہ، ایک زبر، ایک زیر اور ایک ضمہ کا فرق نہیں۔ آپ کی پاکیزہ زندگی کے حالات آپ کے ارشادات اور آپ کے اعمال و افعال سب کے سب بلا کم و کاست محفوظ اور موجود ہیں۔ آج 1375ء تیرہ سو پچھتر سال سے زیادہ مدت گزر جانے کے بعد بھی تاریخ میں اُن کا نقشہ ایسا صاف نظر آتا ہے کہ گویا ہم خود سرکارِ دو عالم ﷺ کو براء العین دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں آنے والے اشخاص و افراد میں سے کسی شخص و فرد کی زندگی اتنی محفوظ نہیں جتنی تاریخ میں حضور کی حیاتِ طیبہ محفوظ ہے۔ دور نہ جائیں آج بھی جو لوگ یہ ارادہ زیارتِ مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ”مسجد قباء“ کے صحن کے عین وسط میں ایک برآمدہ چبوترہ نما بنا ہوا ہے۔ بظاہر جس کی کوئی حقیقت معلوم نہیں ہوتی اور نہ ہی اُس کا ہونا مسجد کی کسی ضرورت کا حامل نظر آتا ہے

مگر دریافت کرنے پر معلوم ہو جائے گا کہ یہ وہ مقام ہے۔ جہاں ہجرت کے موقع پر سرکارِ دو عالم ﷺ کی اونٹنی خود بخود ”مامور من اللہ“ ہونے کی حیثیت میں بیٹھی تھی اور حضور اُس مقام پر اتر پڑے تھے۔ سبحان اللہ! جس اولوالعزم رسول کی اونٹنی کے پاؤں کا نشان چودہ سو سال تک اُس کی امت نے گم اور آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ اُس کی باقی حیات مقدسہ کیونکر غیر محفوظ چھوڑ دی جاسکتی تھی۔ یوں سمجھئے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملہ میں ہر وقت آنحضرت کی زندگی سے ایسا سبق لے سکتے ہیں جس کی ہم کو ضرورت پڑے۔ یہی اس امر کی پختہ دلیل ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ زندہ ہیں اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں۔

محققین نے لکھا ہے کہ ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آنے کی صرف تین وجہیں ہو سکتی ہیں۔

- 1- یا تو پہلے نبی کی تعلیم و ہدایت نابود ہو چکی اور مرگئی ہو اور اُس کو پھر زندہ کرنے کی ضرورت ہو۔
- 2- یا پہلے نبی کی تعلیم مکمل نہ ہو اور اُس میں ترمیم یا اضافہ کی ضرورت ہو۔
- 3- یا پہلا نبی کسی خاص قوم یا طبقہ کے لیے آیا ہو اور اب ایک دوسری قوم کے لیے دوسرے نبی کی ضرورت ہو۔

اور یہ تینوں وجوہات ہی اب باقی نہیں ہیں کیونکہ حضور ﷺ کی تعلیم و ہدایت زندہ ہے جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، لہذا پہلی وجہ دور ہو گئی کیونکہ نبی کی تعلیم و ہدایت کا زندہ ہونا خود نبی کا زندہ ہونا ہوتا ہے اور جب ایک نبی اپنے عہدہ اور منصب پر موجود ہو تو دوسرا نبی کیسے آ سکتا ہے؟ دوسرا آنحضرت ﷺ کے واسطے سے دنیا کو اسلام کی مکمل تعلیم دی جا چکی ہے۔ اب نہ اُس میں کسی کمی بیشی کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی ایسا نقص باقی رہ گیا ہے جس کی تکمیل کے لیے کسی نئے نبی کے آنے کی حاجت ہو۔ لہذا دوسری وجہ بھی دور ہو گئی۔

تیسرا سرکارِ دو عالم ﷺ چونکہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے رسول مبعوث ہوئے ہیں اور تمام اہل جہان کے لیے آپ کی تعلیم و ہدایت کافی ہے، اس لیے اب کسی بھی قوم کے لیے نبی آنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے تیسری وجہ بھی جاتی رہی اور اسی بنا پر قرآن کریم حضور ﷺ کو خاتم النبیین فرماتا ہے۔ یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے۔ اس لیے اب دنیا کو کسی نبی و رسول کی حاجت باقی نہیں بلکہ صرف ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، جو آنحضرت ﷺ کے نقش قدم پر خود چلیں اور آپ کی تعلیمات کو سمجھ کر خود عمل کریں اور اہل دنیا سے کرائیں، فقط۔

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

”اے محبوب آپ فرمادیں کہ اے انسانو! میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بھیجا گیا ہوں“ [الاعراف: ۱۵۸]

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾

”یعنی ہم نے آپ کو سب لوگوں کے واسطے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے“ [سورۃ سبأ: ۲۸]

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

”یعنی ہم نے آپ کو کل جہانوں اور جہان والوں کے لیے رحمت کر کے بھیجا ہے“ [سورۃ انبیاء: ۱۰۷]

قرآن کریم کی ان ہر سہ آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نبی کریم رؤف ورحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت محض ملک عرب کے لیے ہی نہ تھی بلکہ آپ کل دنیا کے لیے مبعوث ہو کر تشریف لائے تھے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اسرائیلیہ کی بعثت صرف انہی کی قوم تک محدود تھی۔ اس لیے وہ اکثر خدا تعالیٰ کو بھی اسرائیل کا خدا کہہ کر پکارتے تھے لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا صرف قریش یا عربوں کا خدا نہیں بلکہ کل جہانوں کا خدا تھا اور ہے اس لیے اُس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کل دنیا کی طرف مامور ہو کر تشریف لائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تئیں صرف قریش کے خدا کا رسول نہیں فرمایا بلکہ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی سے باوجود خدا کا رسول و نبی ہونے کے بھی وقوع پذیر نہیں ہوا، یعنی معرض ادعا و تکلم میں نہیں آیا۔

اب قابل غور یہ چیز ہے کہ تمام نبی ایک ایک گروہ، ایک ایک جماعت یا قبیلہ، ایک ایک علاقہ کی طرف مبعوث ہوتے رہے اور اکثر اُن میں سے قوموں کی جہالت و تعدی کی وجہ سے اپنے اپنے اُس مختصر ماحول میں بھی اپنے تبلیغی مشن کو انجام تک نہ پہنچا سکے۔ قرآن کریم کے ارشاد کے پیش نظر یا تو عذاب لا کر اور قوم کو اُس میں مبتلا کر کے تشریف لے گئے یا خود ذبح ہو گئے۔ برخلاف اِس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

اُس مشن کی تکمیل کے لیے جس کی ابتداء آدم علیہ السلام سے اور انتہا مسیح علیہ السلام پر ہوئی، تمام کائنات کے رسول ہو کر تشریف لائے، چونکہ حضور ﷺ کی تشریف آوری سے قبل جداگانہ طور پر جداگانہ رسالت و نبوت کے ماتحت جدا جدا دنیا کے ہر گروہ کو پیغام الہی مل چکا تھا اس لیے اب اُس سارے قانون کو مجموعی طور پر کل دنیا کے سامنے ترمیم و تنسیخ کے ساتھ اس طرح پیش کرنے کی ضرورت تھی جس کے بعد تغیر و تبدل فطرنا ناممکن ہو اور وہ قانون الہی ایسا جامع مانع ہو کہ قیامت تک اُس میں انسانی زندگی کا کوئی پہلو، انسانیت کی کوئی منزل اور انسان کی ضرورت دین و دنیا کا کوئی مسئلہ بیان میں آنے سے رہ نہ گیا ہو اور جہاں انسان و انسانیت کے لوازم کی تکمیل کر دی گئی تھی وہاں قانون بھی اتنا ہی کامل ہونا چاہیے تھا کیونکہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اُس کے کپڑے کا ناپ اُس کے چھوٹے سے قد کے مطابق ہوتا ہے۔ اُس کی چارپائی، اُس کے برتن، اُس کی ضروریات کا سامان سب کچھ اُس کے ناپ کا ہوتا ہے، اور جوں جوں وہ بڑھتا ہے، ساتھ ساتھ اُس کی ہر چیز کا سائز بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے جبکہ اُس کا بڑھاؤ ختم ہو جاتا ہے اور اُس کی ہر شے کا سائز ایک معین رہ جاتا ہے۔ اُس کے بعد نہ اُس کے لباس میں کمی ہوتی ہے نہ بیشی اور وہی ناپ اُس کو ہمیشہ کام دیتا رہتا ہے۔ بعینہ یہی حال دنیا میں اُس قانون فطرت کا ہے جو بندوں کے لیے سب سے بعد میں بھیجا گیا۔ پہلے ایک وقت میں ایک انسان پیدا فرمایا گیا تھا اور اُس کے لیے اور اُس کی اولاد کے لیے بہت چھوٹا سا قانون تھا، کیونکہ اُس کی وسعت ہی اتنی تھی مثلاً اگر آدم علیہ السلام پر قرآن کریم کے حکم کے ماتحت یہ فرض کر دیا جاتا کہ ایک ہی ماں باپ کی پیدا شدہ ذریت کا نکاح آپس میں حرام اور بہن بھائی کا رشتہ ممنوع ہے تو آدم علیہ السلام کہاں سے بچوں کا کاموں لاتے، اور کس جگہ سے اُن کا چچا پیدا کرتے؟ جن کے لڑکے اور لڑکیاں اُن کی اولاد کے لیے حلال ہوتے۔

لہذا فطرت انسانیت کے لیے جو ابتدائے عالم سے چھوٹے پیمانے پر نافذ ہونا شروع ہوا تھا، انسان کی بہتات کے ساتھ ساتھ اُس کی وسعت ہوتی گئی اور ہر زمانہ میں اُس کی وسعت اور فضا کے مطابق قوانین کا نفوذ ہوتا رہا۔ لہذا وہ دلت آ گیا کہ یہ طالب علم ابتدائی تعلیم سے گذر کر مختلف استادوں کے سامنے نہ انوائے ادب کرتا ہو ایک سب سے بڑے استاد (ہیڈ ماسٹر) کی ضرورت کو محسوس کرنے لگا اور اُس کی ابتدائی تعلیم نے ایک انتہائی ڈگری کا تقاضا کرنا چاہا، جس کے بعد اُس کی تعلیم ایسی کامل ہو جائے کہ پھر اُس کو کسی استاد، کسی کتاب اور کسی تعلیم کی ضرورت نہ رہے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بالآخر وہ دنیا کا استاد کامل اور اُس کا مدرس، اُس آخری قانون کے ساتھ دنیا پر ظہور فرما ہوا، جس کی تعلیم نے ابن آدم کو ہر تعلیم سے اور جس کی کتاب نے انسان کو ہر کتاب سے بے نیاز کر دیا۔

چونکہ ہر زمانہ میں انبیاء علیہم السلام ایسے وقت پر مبعوث ہوتے رہے تھے جب دنیا محصیت کاریوں، بدکرداریوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں خدائے قدوس اور اُس کی پاک تعلیم ہدایت کو بھول چکی ہوتی تھی لہذا اُس آخری نبی، آخری استاد، آخری رسول، آخری ہادی ﷺ کی بعثت پر بھی دیکھنا ہے کہ اس دنیا کا کیا حال تھا اور حضور ﷺ نے کیوں کر تمام دنیا کی راہنمائی کا بیڑہ اٹھایا اور کیونکر اہل زمانہ کو اپنی صداقت منوائی، تاکہ معترض یہ نہ کہے کہ سابقہ انبیاء و مرسلین کی بوئی کھیتی کو کاٹا گیا ہے یا اُن کی بنائی ہوئی زمین میں بیج ڈال لیا گیا۔

حضور ﷺ کی بعثت پر دنیا کا رنگ

یہ تھا کہ دو انسانوں کے درمیان تبادلہ خیال کے وسائل قطعاً مفقود، قوموں اور ملکوں کے درمیان تعلقات کے ذرائع بالکل مسدود، انسان کی معلومات محدود اور خیالات نہایت تنگ تھے۔ وہم و توحش کا غلبہ تھا۔ جہالت کی تاریکی میں نہ مطالع، نہ اشاعت خانے، نہ مدرسے، نہ کالج، نہ اخبارات، نہ رسالے، نہ کتابیں، نہ اُن کی اشاعت تھی، بت پرستی، انسان پرستی، سورج پرستی، آتش پرستی، حیوان پرستی غرضیکہ بے شمار پرستشوں کا ابن آدم پر قبضہ تھا اور نام نہاد مذہبی پیشواؤں کی زبان ہی مذہب کا سارا ڈھانچہ تھی۔ اُس زمانے کے ایک عالم کی معلومات بعض حیثیات سے موجودہ زمانے کے ایک عامی کی نسبت بھی کم تھیں۔ اُس وقت کا ایک نہایت روشن خیال آدمی آج کل کے ایک تاریک خیال سے بھی زیادہ تاریک خیال تھا۔ جو معلومات آج ہوش سنبھالتے ہی ایک بچے کو حاصل ہو جاتی ہیں اُن کے لیے اُس زمانہ میں سینکڑوں میل کی مسافتیں طے کرنا پڑتی تھیں جن باتوں کو آج دنیا خرافات سے تعبیر کرتی ہے، وہ اُس زمانہ کے حقائق تھے جن افعال و اعمال کو آج بے ڈھب اور وحشیانہ سمجھا جاتا ہے، وہ اُس زمانہ کے معمولات تھے اور انسان کی عجائب پرستی اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ وہ کسی چیز میں اُس وقت تک کوئی صداقت، کوئی تقدیس، کوئی پاکیزگی تسلیم ہی نہ کر سکتا تھا جب تک وہ فوق الفطرت نہ ہو، خلاف عادت نہ ہو، غیر معمولی نہ ہو اور انسان خود کو اس قدر ذلیل سمجھتا تھا کہ اُس کا خدا رسیدہ ہونا اور کسی خدا رسیدہ ہستی کا انسان ہونا اُس تصور کی رسائی سے بہت دور تھا۔

پھر ان حالات میں جبکہ زمین کا ہر کونہ ظلمت و جہالت میں ڈوبا ہوا ہو، کون ہو سکتا تھا کہ مشعل ہدایت روشن کر سکے اور اگر کسی نے کی اور کامیاب ہو گیا، تو اُس کے متعلق کیا کہا جائے گا۔ اس زمین پر تو ہدایت کا نہ کوئی ذریعہ رہا تھا نہ روشنی، اور اگر روشنی حاصل کرنے کی کوشش بھی کی جاتی تو اپنا چراغ جلانے کے لیے تورات و انجیل، ویدوں اور ژند کی جانب رجوع کیا جاتا جو مشعلیں خود ہی بجھ چکی ہوئی تھیں۔ اب تو صرف آسمان ہی سے روشنی کے نمودار ہونے کی توقع ہو سکتی تھی، جو ہوئی، اور اللہ کریم نے

ایک پیکر نور کو نور ہدایت دیکر دنیا بھر کی ہدایت پر مامور فرمایا جس نے انسان کو شدید ضلالت و گمراہی میں دیکھ کر آیات الہی سنائیں اُن کو اخلاقی ذمہ سے پاک کیا انہیں قرآنی اوامر و نواہی سمجھائے اور آئین و عمل کی تعلیم دے کر نیابت الہی کا اہل بنا دیا۔

یہی وجہ ہے کہ اُس کی لائی ہوئی کتاب قانون اور اُس کے تعلیم و ہدایت یافتہ غلام، اس کو ساری کائنات کا رسول اور سرور عالم ﷺ کہتے ہیں، جس کے عام معنی سید جہان، سرور کائنات اور سرور زمانہ ہو سکتے ہیں اور ہندی زبان میں اُس کو ”جگت گورو“ کے جامع الفاظ میں ذکر کیا جاسکتا ہے۔

گو بظاہر یہ بہت بڑا خطاب ہے، جس کو حضور ﷺ کے متعلق سننے والا جو حیرت ہو جاتا ہے مگر اُس کو یہ پتہ نہیں کہ جس عالی قدر، بلند پایہ، اولوالعزم و برگزیدہ ہستی کو یہ خطاب دیا گیا ہے اُس کی عملی حیثیت اور اُس کا کارنامہ حیات واقعی ایسا ہے؟ جس کو ”سرور کائنات“ یا ”سرور عالم“ کہنا مبالغہ نہیں بلکہ عین حقیقت ہے، اور یہ خطاب اُس کے تابعداروں کی خوش اعتقادی کا نتیجہ نہیں بلکہ اُس کے مبعوث فرمانے والے خدائے واحد نے اُس کو خود عطا فرما رکھا ہے قبل اس کے کہ اس خطاب کی حقیقت اعلیٰ پر کچھ کہا جائے، قرآن کریم کی اُن آیات کی مختصر تشریح کر دینا ضروری ہے، جن میں اُس پیکر نور ﷺ کو اس خطاب سے مخاطب فرمایا گیا اور نوازا گیا ہے۔

آیت اول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ”یعنی ہم نے تجھ کو کل عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے“ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور جب تمام جہانوں اور جہانیوں کے لیے رحمت ہیں تو آپ کی دعوت بھی تمام کائنات کے لیے ہی ہوگی کسی ایک مخصوص طبقہ، یا علاقہ، یا گروہ، یا قوم، یا جماعت کے لیے نہیں ہو سکتی جس قدر آپ کے درجات کی وسعت ہے، اُسی قدر دعوت و تبلیغ کے لیے بھی وسیع میدان لازم آئے گا لہذا جن ہو یا انس، مومن ہو یا کافر، حاضر ہو یا غائب، زندہ ہو یا مردہ، ماقبل ہو یا مابعد، آپ کی رحمت مطلقہ، تامہ، عامہ، کاملہ، شاملہ، جامعہ، محیطہ، مجموعہ مقیدات، رحمت غیبیہ، شہادت علمیہ، عینیہ، وجودیہ، شہودیہ، سابقہ، لاحقہ وغیرہ ذالک، تمام جہانوں کے لیے، عالم ارواح ہوں یا عالم اجسام، ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول سب کے لیے حضور ﷺ کی ذات رحمت ہے اور جب تمام عالموں کے لیے رحمت ہونا لازم ہوا تو لامحالہ آپ کی ذات سب سے افضل اور آپ کی دعوت سب کے لیے ثابت ہوئی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضور ﷺ کا رحمت ہونا عام ہے ایمان والے کے لیے بھی اور اُس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا مومن کے لیے آپ دنیا و آخرت دونوں میں رحمت ہیں اور جو ایمان نہ لایا اُس کے لیے آپ صرف دنیا میں رحمت ہیں کہ آپ کی بدولت اُس کے حق میں تاخیر عذاب ہوئی اور حصف و مسخ اور استیصال کے عذاب بھی اٹھادیئے گئے۔

یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کسی عجمی کو اس طرح نہیں دھتکارا جس طرح یسوع نے کنعان کی ایک عورت کو یہ کہہ کر دھتکار دیا تھا کہ میں تو اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیوں کی طرف بھیجا گیا ہوں اور نہ ہی آنحضرت ﷺ نے مسیح علیہ السلام کی طرح غیر اسرائیلیوں کو ”کتے“ کہہ کر پکارا [متی 15 باب 26] بلکہ آپ نے اپنے دعوائے رحمۃ اللعالمین کے ماتحت ہر اسود و احمر، ہر سرخ و سفید، ہر ادنیٰ و اعلیٰ، ہر عربی و عجمی، ہر اپنے پرانے کے ساتھ وہی رافت و رحمت فرمائی جو حضور ﷺ کا حصہ اور حضور ﷺ ہی کے شایان شان تھی جو بھی حاضر دربار ہوا، اُس نے دامن مراد بھرا اور کوئی خاسر و نامراد نہیں گیا گویا: شعر

نرفت ”لا“ بزبانِ مبارکش ہرگز
مگر در ”اشہد ان لا اله الا اللہ“

آیت دوم: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ ”یعنی ہم نے تجھ کو اے محبوب سب لوگوں کے واسطے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے“ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی رسالت عامہ ہے اور تمام انسان گورے ہوں یا کالے، عربی ہوں یا عجمی، پہلے ہوں یا پچھلے سب اُس کے احاطہ میں ہیں اور آپ سب کے رسول ﷺ اور وہ سب آپ کے امتی ہیں چنانچہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ سید عالم ﷺ نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بنی کو نہیں دی گئیں (۱) ایک ماہ کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی (۲) تمام زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنا دی گئی کہ جہاں میرے امتی کو نماز کا وقت آئے نماز پڑھ لے۔ (۳) میرے واسطے غنیمتیں حلال کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھیں۔ (۴) مجھے مرتبہ شفاعت عطا فرمایا گیا اور (۵) باقی انبیاء خاص خاص اپنی قوموں کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے مگر میں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں ان کے علاوہ احادیث میں آپ کے بے شمار فضائل مخصوصہ کا بیان ہے، جن میں سے ایک آپ کی رسالت عامہ ہے، جو تمام جن و انس کو شامل ہے الغرض حضور ﷺ تمام مخلوقات کے لیے رسول ہیں اور یہ مرتبہ آپ ہی کی ذات کے لیے خاص ہے۔

سورہ فرقان کی پہلی آیت سے بھی اسی مفہوم کی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ تمام خلق کی طرف رسول مبعوث ہوئے ہیں قطع نظر اس سے کہ وہ مخلوق انسان ہوں یا جن، ملائکہ ہوں یا دوسری مخلوقات، سب آپ کے امتی ہیں کیونکہ عالم ”ماسوی اللہ“ کو کہتے ہیں اور ماسوی اللہ میں سب مخلوق شامل ہے بعض مفسرین نے ملائکہ کو اس دعوت نبوت سے مستثنیٰ کیا ہے جو بالکل بے دلیل اور بعید از قیاس و تاویل ہے۔

علاوہ ازیں مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے ((أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً)) یعنی

میری رسالت تمام خلقت کے لیے ہے اور علامہ علی قاریؒ نے مرقات میں اور امام قسطلانیؒ نے مواہب لدنیہ میں اسی عقیدہ کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کیونکہ خود حضور ﷺ ابتدا سے ہی اپنی بعثت کو عالمگیر خیال فرماتے تھے اور جب مکہ میں رہنے والے بعض بیرونی لوگ آپ پر ایمان لائے تو آپ نے اُن کو اُن ملکوں کے سابقین کہہ کر پکارا جن ملک کے وہ رہنے والے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو اُن ملک سے متاخرین کی امید اور بڑی بڑی فصلیں کاٹنے کی توقع تھی چنانچہ آپ نے حضرت بلالؓ کا نام حبشہ کا پہلا آدمی رکھا اور حضرت صہیبؓ کا ”سابق الروم“ یعنی رومیوں میں سے ایمان پر پہلا آنے والا چونکہ یہ لوگ حضور ﷺ پر شروع شروع ہی میں ایمان لائے تھے اس لیے جو القابات آپ نے اُن کو دیئے اُن سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ اپنے تئیں صرف عرب ہی کا نبی نہیں سمجھتے تھے بلکہ آپ کو علم اور یقین تھا کہ آپ ساری دنیا و مافیہا کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں اور آپ کا یہ مقدس دین نہ صرف عرب ہی قبول کریں گے بلکہ اس کی اشاعت دور دراز دیگر ملک میں بھی ضرور ہوگی۔

اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسلام اور دیگر مذاہب میں من حیث التبلیغ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسلام کل دنیا کی طرف آنے کا مدعی ہے اور دیگر مذاہب قبیلوں، اور جماعتوں اور گوتوں و پرندوں کی حدود کے پابند ہیں۔ بالخصوص عیسائیت تو اعلان کرتی ہے کہ اپنے بچوں کی روٹی کتوں کے آگے ڈالنا مناسب ہی نہیں اور جب اسرائیل کے بچوں کے ہاں جگہ نہیں ملتی اور اسرائیلی بچے مسیح کی لائی ہوئی روٹی لینے سے انکار کرتے ہیں تو مجبوراً وہی روٹی غیر اسرائیلی کتوں کے آگے ڈالنی پڑتی ہے لیکن قابل غور یہ بات ہے کہ آنحضرت نبی کریم ﷺ نے مسیح علیہ السلام کی طرح دنیا کے بسنے والوں میں سے، نہ کسی کو کتا فرمایا اور نہ بٹا، بلکہ روئے زمین کی تمام اقوام کو اپنے ”بچے“ ہی سمجھا اور اپنی رسالت کو تمام جہانوں کے لیے ہی رحمت ظاہر فرمایا۔

آیت سورم: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ ”یعنی اے محبوب آپ فرمادیں کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں“ اور حضور ﷺ نے آیت شریفہ کے ماتحت نرا دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ عملاً ثابت کر دیا کہ حضور ﷺ کی رسالت تمام لوگوں کے لیے تھی، جو حضور ﷺ کی بعثت کے وقت میں بصورت کائنات ارضی و سماوی موجود تھے۔ چنانچہ آپ کی یہ حقیقت آپ کی تبلیغی جدوجہد سے روز روشن کی طرح عیان ہو جاتی ہے مثلاً ابتداء تبلیغ میں جن مشکلات کا سامنا حضور ﷺ کو کرنا پڑا اور جس شقاوت و قساوت، جس درندگی و بہیمیت، جس فرعونیت و نمرو دیت سے آپ دوچار ہوئے اُس کی نظیر دنیا بھر کی تاریخ میں نہیں ملتی کسی کو تو ایک فرعون ایک نمرو د سے واسطہ پڑا ہوگا لیکن یہاں تو مکہ و طائف کا ہر رئیس اور جنگل میں دوچار خلستان رکھنے والا ہر جاگیردار بجائے خود فرعون اور نمرو د تھا۔ دوسرے انبیاء کے مقابلے میں ایک ”سردار آدمی“ کی ”ہاں!“ یا ”نہ!“ پر قوم کی قوم کا

فیصلہ تھا، لیکن مکہ میں یہ حالت تھی کہ لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے مگر نہیں کر سکتے تھے اور یہ حالات اس قدر پیچیدہ اور اس قدر الجھے ہوئے اور اتنے نازک تھے کہ اُن سے عہدہ برآ ہونا قریباً قریباً ناممکن تھا۔ یہاں کی مخالفت میں صرف مذہبی رنگ ہی دخیل نہ تھا بلکہ سیاست، اقتصاد، تاریخ، خاندانی روایات، رقابت اور سیادت، صدمہ ہزار موانع اور روکاؤئیں تھیں۔ ایک پتھر راستہ سے ہٹایا جاتا تو دوسرا اُس سے زیادہ وزنی آگے آ جاتا۔ یہ کیفیت ایک جگہ مکہ اور طائف کی تھی تبلیغ کے میدان میں جو جو مصائب آپ اور آپ کے غلاموں پر آئے، اُس خونچکان داستان کا یہاں بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ یہ دکھانا مقصود ہے کہ اُن مظالم کے دور میں عرب سے باہر اسلام کا پھیلنا۔ اس آیت کریمہ کی منہ بولتی تفسیر ہے۔

جوں ہی قریش کے ساتھ جنگوں سے آپ کو فرصت ملی اُسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب و جوار کے لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دی۔ اگرچہ آپ کا بہت سا وقت اپنے میٹھا دشمنوں کے حملوں کی مدافعت میں صرف ہوا، تاہم ساتھ ساتھ مختلف قوموں میں اسلام کی منادی کرنے کے لیے واعظ تیار کرتے رہے۔ بہت سے ایسے صحابہؓ تھے جن کو اسی غرض کے لیے حضور ﷺ نے قرآن کریم حفظ کرایا تھا تا کہ دوسروں کو سنا کر تبلیغ کر سکیں اور جو صحابہؓ رُجیع اور بیر معونہ پر شہید ہوئے تھے، وہ سب مبلغ اور حافظ قرآن تھے حضور ﷺ نے حضرت زید بن ثابتؓ کو ہوشیار دیکھ کر یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ بیرون ملک کی تبلیغ کے پیش نظر وہ عبرانی و سریانی زبانیں بھی سیکھ لے۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور ﷺ اشاعت کو صرف عرب تک ہی محدود رکھنا نہیں چاہتے تھے بلکہ غیر ملک میں بھی اپنے واعظ اور سفیر بھیج کر یہ ثابت فرمادیا کہ اسلام ساری دنیا کا مذہب ہے اور ساری دنیا میں پھیل کر رہے گا چنانچہ اسلام مشرق و مغرب، شمال و جنوب ہر سمت میں پہنچا جس کے روشن نقوش آج بھی ظاہر و باہر ہیں۔

ایک محققانہ نظریہ

اوپر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ آخری ہادی کے مبعوث فرمانے والے خدائے واحد کے ارشادات تھے۔ اب تحقیق کے طور پر چند باتیں اور ذہن نشین کیجیے، یعنی محققانہ طور پر غور فرمائیے کہ اگر کوئی ہستی تمام کائنات کی راہنما اور پھر قیامت تک کے لیے ایک ہی راہنما ہونے کی دعویٰ دار ہو، تو کیا اُس کا یہ دعویٰ محض اُس کے ارشاد کے ماتحت تسلیم کر لینے کی ضرورت ہوگی یا اُس کو اُس دعویٰ کا مدعی ہونے اور تسلیم کرنے کے لیے کچھ عقلی و نقلی دلائل درکار ہوں گے؟ اگر مؤخر الذکر قول صحیح ہے تو غور کیجیے کہ وہ دلائل کیا ہیں جن کے ماتحت ایسی مدعی ہستی کی تصدیق ہو سکتی ہے۔

1- کسی شخصیت کو تمام جہان کا ہادی و راہنما قیامت تک ماننے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ اُس کا تمام تبلیغی عمل کسی خاص قوم یا نسل یا طبقہ کی بھلائی کے لیے مختص

نہ ہو بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کی بھلائی کے لیے یکساں نظر آئے۔

2- اُس دنیا بھر کے لیے (مدعی راہنمایا لیڈر) نے وہ اصول پیش کیے ہوں جو تمام جہان والوں کی راہنمائی کرتے ہوں اور اُن میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے اہم مسائل کا حل بھی ہر وقت موجود ہو۔

3- ایسی مدعی ہستی کی راہنمائی کسی خاص وقت یا زمانہ کے لیے مخصوص نہ ہو بلکہ اُس کے وضع کردہ اصول ہر زمانہ اور ہر حال میں یکساں مفید، یکساں صحیح اور یکساں قابل قبول و پذیرائی ہوں۔

4- مدعی نے صرف چند اصول پیش کر دیے پر اکتفا نہ کیا ہو بلکہ اپنے پیش کردہ اصولوں کو اپنی زندگی میں عملاً جاری کر کے دکھلایا ہو اور اُن کی بنا پر ایک جیتی جاگتی سوسائٹی بھی پیدا کر دی ہو۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر راہنما ہوئے ہیں کیا اُن میں سے کسی میں یہ چاروں شرطیں پائی گئی ہیں؟ اس کوئی پر عین حقیقت کے ماتحت بلا مبالغہ صرف ایک ہی ہستی ثابت ہو سکے گی، جس کو صرف مسلمان ہی ”سرور عالم ﷺ“ کہتے ہیں اور اس سے یقیناً انکار بھی نہ ہو سکے گا کہ حضور ﷺ سے قبل کسی راہنما کے لیے اس خطاب کا ذکر تک بھی کتب مذاہب میں نہیں آیا کیونکہ اُن تمام بزرگوں کی تبلیغ و دعوت کا دائرہ بالکل محدود تھا اور اُن میں سے خود بھی کسی کو خیال تک نہیں ہو سکتا تھا کہ اُس کی حیثیت دنیا بھر کے ہادی و راہنما کی ہے یا ہو سکتی ہے۔

رہی یہ بات کہ کیا مسلمان خوش عقیدتی کے ماتحت تو اس کو تسلیم نہیں کرتا؟ اس کا جواب نہایت کورا اور نفی میں ہوگا کیونکہ ایک محبت وطن یا ایک قوم پرست لیڈر کی آپ اس حیثیت سے جتنی چاہیں قدر کر لیں کہ اُس نے اپنے لوگوں کی بڑی خدمت کی لیکن اگر آپ اُس کے ہم وطن یا ہم قوم نہیں ہیں تو وہ بہر حال آپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا جس شخص کی محبت، خیر خواہی اور کارگزاری سب کچھ اُس کے اپنے وطن یا قوم تک محدود ہو، اُس کو کسی دوسرے وطن یا کسی دوسری قوم کا فرد کسی صورت میں بھی اپنا راہنما اور خیر خواہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مثلاً ایک مصلح قوم و رہبر کی کارگزاری ساری کی ساری پیلن یا چین تک ہی موقوف ہو تو ایک ہندوستانی کو اس سے کیا واسطہ کہ وہ اُس کو اپنا لیڈر تسلیم کرے، بلکہ اگر وہ اپنی قوم کو دوسروں سے افضل ٹھہراتا ہو اور دوسروں کو گرا کر اپنی قوم کو بڑھانا چاہتا ہو جیسا کہ فی زمانہ ہندوستان میں ہندو کا نگری لیڈروں کا شیوہ ہے تو دوسری اقوام یقیناً اُن سے نفرت کرنے پر مجبور ہوں گی تمام اقوام کے انسان ایک شخص کو اپنا راہنما صرف اُسی صورت میں مان سکتے ہیں، جب اُس کی نگاہ میں تمام اقوام اور تمام افراد یکساں ہوں اور وہ سب کا ایسا یکساں ہمدرد و ہی خواہ ہو کہ اپنی خیر خواہی میں کسی طرح بھی ایک کو دوسرے

پر ترجیح نہ دے۔

اب آپ اس پہلی شرط پر دنیا بھر کے راہنماؤں کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک نظر محبوب خدا محمد رسول ﷺ کی حیات طیبہ پر بھی ڈالیں تو ایک ہی نظر میں آپ محسوس کرنے لگیں گے کہ یہ کسی قوم پرست یا محبت وطن کی زندگی نہیں ہے، بلکہ ایک محبت انسانیت اور ایک عالمگیر ہمدردانہ نظریہ رکھنے والے کامل ترین انسان کی زندگی ہے، جن کی نگاہ میں تمام انسان یکساں حیثیت رکھتے تھے۔ کسی خاندان، کسی نسل، کسی طبقہ، کسی قوم، کسی ملک کے خاص مفاد سے انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ امیر اور غریب اونچ اور نیچ، کالے اور گورے، عرب اور غیر عرب، مشرقی اور مغربی، سامی اور آریہ سب کو وہ اس حیثیت سے دیکھتے تھے کہ یہ سب ایک ہی انسانی نسل کے افراد اور ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ اُن کی زبان سے تمام عمر کوئی ایک لفظ یا ایک فقرہ بھی ایسا نہیں نکلا اور نہ زندگی بھر میں کوئی کام انہوں نے ایسا کیا جس سے یہ شبہ کیا جاسکتا ہو کہ انہیں ایک طبقہ انسانی کے مقابلہ میں کسی دوسرے طبقہ انسانی کے ہر مفاد سے زیادہ تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کی حیات مقدس ہی میں حبشی، ایرانی، رومی، مصری، عربی، ابراہیمی، اسرائیلی، اسی طرح اُن کے محبت اور رفیق کار بنے اور دنیا کے ہر گوشے میں ہر نسل اور قوم نے اُسی طرح اُن کو اپنا راہنما تسلیم کیا، جس طرح اُن کی اپنی قوم اُن پر ایمان لائی۔ کیا یہ حضور کی کامل ترین انسانیت اور رحمۃ اللعالمین ہی کا کرشمہ نہیں کہ آج آپ ایک ہندوستانی کو اُس ہستی کے صرف نام پاک کی عظمت و عزت پر قربان ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جس کا آج سے صدیوں پہلے عرب میں ظہور ہوا تھا۔

اب دوسری اہم شرط کو لیجیے جس میں ایسے اصولوں کا تذکرہ ہے جو تمام دنیا کے انسانوں کی راہنمائی کرتے ہوں اور جن میں انسانی زندگی کے تمام اہم مسائل کا حل موجود ہو۔

چونکہ لیڈر کے معنی ہی راہنما کے ہیں اور لیڈر کی ضرورت ہوتی ہی اس لیے ہے کہ وہ فلاح اور بہتری کا راستہ بتلائے لہذا دنیا بھر کا لیڈر وہی ہو سکتا ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو ایسا طریق اور گُر بتائے جس میں سب کی فلاح ہو، چنانچہ تاجدار کائنات محمد رسول ﷺ ہی کی ایک وہ ذات ستودہ صفات ہے، جنہوں نے مخصوص قوموں اور مخصوص ملکوں کے وقتی اور مقامی مسائل سے بحث کرنے میں اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں فرمایا بلکہ اپنی پوری قوت دنیا میں انسانیت کے اس سب سے بڑے مسئلے کو حل کرنے پر صرف کر دی، جس سے تمام انسانوں کے سارے چھوٹے چھوٹے مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔

وہ بڑا مسئلہ کیا ہے

صرف یہ کہ کائنات کا نظام فی الواقع جس اصول پر قائم ہے، انسان کی زندگی کا نظام بھی اُس کے مطابق ہو کیونکہ انسان اس کائنات کا ایک جزو ہے اور جزو کی حرکت کا کل کے خلاف ہونا ہی خرابی کا باعث

ہے۔ اگر آپ اس بات کو مفصل طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی آسان صورت یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو ذرا کوشش کر کے زمان اور مکان کی قیود سے آزاد کر لیجیے اور پورے کرۂ ارضی پر اس طرح نگاہ ڈالیے کہ ابتداء سے آج تک اور آئندہ غیر محدود زمانہ تک بسنے والے تمام انسان بیک وقت آپ کے تصور میں آپ کے سامنے آجائیں۔ پھر دیکھیے کہ انسان کی زندگی میں خرابی کی جتنی صورتیں پیدا ہوئی ہیں یا ہونی ممکن ہیں۔ ان سب کی بنیادی چیز کیا ہے یا کیا ہو سکتی ہے؟ اس سوال پر آپ جتنا غور کریں گے اور جتنی چھان بین سے کام لیں گے، حاصل یہی نکلے گا کہ انسان کی خدا سے بغاوت تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے کہ خدا سے باغی ہو کر انسان لازمی طور پر دو صورتوں میں سے کوئی ایک ہی صورت اختیار کرتا ہے۔ یا تو وہ اپنے آپ کو خود مختار اور غیر ذمہ دار سمجھ کر من مانی کاروائیاں کرنے لگتا ہے اور یہ چیز اس کو ظالم بنا دیتی ہے، یا پھر وہ خدا کے سوا دوسروں کے حکم کے آگے سر جھکانے لگتا ہے اور اس سے دنیا میں فساد کی بیشتر صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا سیدھا اور صاف جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا چونکہ حقیقت کے خلاف ہے اس لیے اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے۔ یہ ساری کائنات فی الواقع خدائے قدوس کی سلطنت ہے۔ زمین، سورج، چاند، روشنی، ہوا، پانی سب خداوند عالم کی ملک ہیں اور انسان اس سلطنت میں پیدائشی بندے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ پوری سلطنت جس نظام پر قائم ہے اور جس نظام پر چل رہی ہے اگر انسان اس کا ایک جزو ہونے کے باوجود اس سے مختلف رویہ اختیار کرے تو وہ لامحالہ تباہ کن نتائج پیدا کرے گا۔ انسان کا یہ سمجھنا کہ مجھ سے اوپر کوئی مقتدر اعلیٰ نہیں ہے، جس کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا ہے واقعہ کے خلاف ہے۔ اس لیے جب وہ مختار بن کر غیر ذمہ دارانہ طریقہ پر کام کرتا ہے اور اپنا قانون زندگی آپ گھڑ لیتا ہے تو اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے۔ پھر اسی طرح اس کا خدائے واحد کے سوا کسی اور کو صاحب اختیار و اقتدار تسلیم کر لینا اور اس سے خوف یا لالچ رکھنا اور اس کی آقا کی مولائی کے آگے جھک جانا بھی حقیقت کے خلاف ہے کیونکہ فی الحقیقت اس پوری کائنات میں خداوند جل مجدہ کے سوا کوئی بھی یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ اس کو معبود، موجود اور موجود مانا جائے۔ لہذا اس کا نتیجہ برابری نکلتا ہے کیونکہ صحیح نتیجہ برآمد ہونے کی صورت اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ زمین اور آسمان میں جو حقیقی حکومت ہے انسان اُسی کے سامنے سر جھکا دے۔ اپنی خودی و خود سری کو اس کے آگے ڈال دے۔ اپنی اطاعت اور بندگی کو اس کے لیے خاص کر دے اور اپنی زندگی کا ضابطہ و قانون خود بنانے یا دوسروں سے قبول کرنے کی بجائے اُسی مالک الملک سے قبول کرے۔

تیسری لازمی شرط میں یہ مذکور ہوا تھا کہ ایسے مدعی کی راہنمائی کسی خاص زمانے کے لیے نہ ہو بلکہ ہر زمانے اور ہر حال میں یکساں مفید اور یکساں قابل پیروی ہو اور اگر وہ ایسی نہ ہو یا کسی مابعد وقت میں آ کر اس میں اختلاف پیدا ہو جائے اور کسی وقت میں وہ عوام کے استفادہ کے قابل نہ پائی جائے تو وہ اپنے دعوے کی آپ تردید کرے گا کیونکہ جس راہنمائی کی راہنمائی ایک زمانہ میں کارآمد اور دوسرے

زمانہ میں بیکار ثابت ہو، وہ دنیا بھر کا راہنما کہلانے کا مستحق نہیں۔ دنیا بھر کا راہنما اور لیڈر تو وہی ہو سکتا ہے کہ جب تک دنیا قائم رہے اس کی راہنمائی کے پیش کردہ قوانین بھی ابدی طور پر کارآمد رہیں، اور یہی وہ بنیادی چیز ہے جو آنحضرت ﷺ کی پاک زندگی کے سوا دوسری کوئی زندگی پیش نہیں کر رہی، کیونکہ وہ حیات مقدسہ مشرق و مغرب کی قید سے آزاد ہے اور روئے زمین میں جہاں جہاں انسان آباد ہیں، ان کی بگڑی کو بنانے کے لیے صرف حضور ﷺ ہی کی ایک زندگی اسوۂ حسنہ کا کام دے سکتی ہے اور آج سے ڈیڑھ ہزار برس پہلے آپ کی راہنمائی جتنی اور جس طرح کارگر تھی اتنی ہی آج بھی ہے اور اتنی ہی ہزار ہا برس بعد بھی ہوگی۔

اب صرف ایک چوتھی لازمی شرط قابل غور باقی رہ گئی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ مدعی صرف اصول پیش کرنے پر ہی اکتفا نہ کرے بلکہ وہ زندگی میں عملاً جاری کر کے بھی دکھائے اور ان کی بنیاد پر ایک جیتی جاگتی سوسائٹی پیدا کر دے کیونکہ محض اصول پیش کرنے والا زیادہ سے زیادہ ایک مفکر کہا جاسکتا ہے۔ لیڈر یا راہنما نہیں ہو سکتا۔ لیڈر یا راہنما ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اصولوں کو عملی جامہ پہنا کر دکھائے اور یہ ایک قابل انکار حقیقت ہے کہ رب العزت کے آخری نبی حضرت سید الانبیاء محمد رسول ﷺ نے صرف خیالی نقشہ ہی پیش نہیں فرمایا بلکہ اس نقشے پر ایک زندہ سوسائٹی بھی پیدا کر کے دکھادی اور 23 سال کی مختصر مدت میں لاکھوں انسانوں کو خدائے واحد کی حکومت کے آگے سر اطاعت و عبادت جھکانے پر آمادہ کر لیا۔ ان سے خود پرستی، جاہ پرستی، صنم پرستی، شاہ پرستی غرضیکہ ساری پرستاریاں چھڑوا کر اور غیر کی بندگی سے بچا کر خالص خداوند عالم کی بندگی پر ایک نیا نظام اخلاق، نیا نظام تمدن، نیا نظام معیشت اور نیا نظام حکومت بتایا اور تمام دنیا کے سامنے یہ عملی مظاہرہ کر کے دکھا دیا کہ جو اصول وہ پیش فرما رہے ہیں اس میں کیسی زندگی بنتی ہے اور دوسرے اصولوں کی زندگی کے مقابلہ میں وہ کتنی پاکیزہ اور کتنی صالح زندگی ہے۔

یہی وہ عظیم الشان اور رفیع البیان کارنامہ ہے جس کی بناء پر مسلمان دل و جان سے اپنے مختار و محبوب نبی محمد رسول اللہ ﷺ کو سر دارِ زمان، سید کون و مکاں اور سرورِ عالم تسلیم کرتے ہیں کیونکہ حضور ﷺ کا یہ کام کسی خاص ملک اور قوم کے لیے تھا بلکہ تمام انسانوں کے لیے تھا۔ یہ انسانیت کی مشترک میراث ہے جس پر کسی کا حق کسی دوسرے سے کم یا زیادہ نہیں۔ جو چاہے خلوص دل سے حضور ﷺ کی غلامی کرے اور اس میراث سے فائدہ اٹھائے نہیں سمجھا جاسکتا کہ اس مابہ الامتیا تحقیق کے بعد حضور ﷺ کی ذات کے خلاف کسی متعصب کو تعصب رکھنے کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے، جن کی راہنمائی، متعصب کے خیالات، اصول حیات، قوانین عمل اور اس کے عصر جدید کی روح میں بھی پیوست ہو چکی ہے۔

کیا وہ نہیں دیکھتا کہ حضور ﷺ ہی نے دنیا کے تصورات کا رخ، وہمیت و رہبانیت کی طرف

سے پھیر کر عقلیت، حقیقت پسندی اور متقیانہ دنیا داری کی طرف کر دیا ہے۔

حضور ﷺ ہی نے ”حسی معجزے“ مانگنے والی دنیا میں ”عقلی معجزوں“ کو سمجھنے اور انہی کو معیار صداقت ماننے کا مذاق پیدا کیا۔

حضور ﷺ ہی نے خرق عادات میں خدا کی خدائی کے آثار ڈھونڈنے والوں کی آنکھیں کھولیں اور انہیں آثارِ فطرت میں آیاتِ الہی دیکھنے کا خوگر بنایا۔

حضور ﷺ ہی نے خیالی گھوڑے دوڑانے والوں کو تعقل و تفکر اور مشاہدہ و تحقیق کے راستہ پر لگایا۔ حضور ﷺ ہی نے عقل اور حس اور وجدان کے امتیازی حدود انسان کو بتائے۔ مادیت اور روحانیت میں مناسبت پیدا کی۔ دین اور علم و عمل کا باہم ایک ربط قائم کیا اور مذہب کی طاقت سے بھٹکی ہوئی مخلوق کو خدا کا دروازہ دکھا دیا۔

حضور ﷺ ہی نے شرک اور مخلوق پرستی کی بنیادوں کو اکھاڑا اور علم کا مان و مایکون کی طاقت سے اعتقاد و حیدر ایسی مضبوطی کے ساتھ قائم کیا کہ مشرکوں اور بت پرستوں کے مذہب بھی واحدانیت کا رنگ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔

حضور ﷺ ہی نے اخلاق اور روحانیت کے بنیادی تصورات کو بدلا۔ جو لوگ اوتار، بھگوان، ابن اللہ کے سوا کسی کو ہادی اور راہنما تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے، اُن کو بتایا کہ انسان ہی مظہرِ خدا اور آسمانی بادشاہت کا نمائندہ اور اپنے خالق کا خلیفہ ہو سکتا ہے۔

حضور ﷺ ہی نے اربابِ من دون اللہ کی حیثیت کو برباد کیا اور جو لوگ طاقتور انسانوں کے یہاں تک قائل ہو چکے تھے، اُن کو سمجھایا کہ انسان، معجز انسان کے اور کچھ نہیں۔ نہ کوئی تقدس و حکمرانی کا پیدائشی حق لیکر آیا ہے اور نہ کسی پر محکومیت و غلامی اور ناپاکی کا داغ لگا ہوا ہے۔ تم میں سب سے قابلِ تکریم وہ شخص ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کے حضور میں زیادہ متقی ہے۔ شعر

”سجھائی اُس نے ہی سب جہاں کو پستی ماسوا پرستی
اُسی سے سیکھا کہ خود پرستی ہے درحقیقت خدا پرستی“

بیشمل بشریت

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾

”اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدائے واحد ہے۔“

[الکہف: ۱۸: ۱۱۰]

خواجہ کائنات، مختار شش جہات، مالکِ ثقلین، زبدۃ الکونین، احمد محبتی محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات گرامی بجائے خود ان معجزات سے ایک مجسم معجزہ ہے، جو معرفتِ الہی میں تصدیقِ قلب اور اقرارِ لسانی کے لیے عوام کو نورانی مشعل کا کام دیتے ہیں۔ جس ہستی کی ہر حرکت لب اور ہر جنبش ابرو، انگشت معجزات کی حامل ہو، جس کا سینہ انوارِ الہی کا گنجینہ، جس کا قول خدا کا قول، جس کی گفتگو خدا کی گفتگو، جس کا ہاتھ دستِ شفاء، جس کا لعابِ دہن ہر مرض کی دوا، جس کا بال بال رحمت و برہان، جس کی عمر پاک، جس کی پیشانی منور اور جس کی گلیوں کی خداوندِ عالم نے قسمیں کھائی ہوں اور جو پیدائشی معصوم و مصطفیٰ ہو، اُس کی حیاتِ طیبہ کا اور اُس کے اوصافِ انسانی کا ظاہری آنکھ سے مطالعہ کرنا اور اُس کی بشریت میں مماثلت کا زور بھرنا ایک کھلی گراہی ہے۔ مسلمان جب تک صحیح عقیدت اور چشمِ حقیقت سے اس نورِ مجسم کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں گے۔ اپنی ایمانی خصوصیت میں عہدہ برآ نہیں ہوں گے۔ حضور ﷺ کی ذات ستودہ صفات کا بار بار مطالعہ کرنا ہمارے لیے جب ہی مفید ہو سکتا ہے اور ہمارا جذبہ تقلید و اتباع جب ہی بھڑک سکتا ہے جبکہ ہم صحیح عقیدت اور اُن اوصاف کے ماتحت ایمان رکھیں، جن کے ساتھ مولا کریم نے حضور نبی کریم ﷺ کو مبعوث فرمایا ہے اور اُسی سے ہمارا اپنی رگوں میں اتباع کا ایک نہ مٹنے والا جوش محسوس کرنا ہمیں وہ انسان بنا سکتا ہے، جس کے دامن پر فرشتوں کو بھی نماز پڑھنے میں کوئی عذر نہ ہو۔

بعض کوتاہ نظر جن کی ذہنیت میں عقل و عدل کا جوہر نہیں ہوتا، بے سوچے سمجھے، ہچموٹلی اور ہچموٹلی کے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں مگر یہ تعصبِ آفرین تقریرات اہل دانش کی نگاہ میں ذرہ بھر بھی وقعت نہیں رکھتیں اور ان نعروں کی حیثیت ایک پتھرِ صحرائی کے نالہ سے زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ اکثریت کے

خیال پر شہرت دوام اور عزت و احترام منحصر ہوتا ہے۔ علی وجہ الکمال یہ شرف ہمارے آقا و مولا اُمی مدنی ﷺ پر جمہور اہل مذاہب کے فیصلہ کے مطابق صادق آتا ہے جس پر دلائل کی حاجت نہیں۔ بلاشبہ تہذیب اخلاقی انسانی کے اوصاف جانچنے کا بہترین فیصلہ ہے۔ صدق مقال، طبع سلیم، تواضع، دیانت، شفقت و رحم، جود و مروت، عدل و انصاف وغیرہ اوصاف، اخلاق کا جزو ہیں۔

سیاست مدن، زندگی کا ایک رفیع شعبہ ہے، جو اعلیٰ انسانوں میں بوجہ اتم موجود ہونا چاہیے۔ امیرانہ شکوہ، شاہانہ سطوت، ملکی تدبیر، حاکمانہ غور و فکر، سپاہیانہ شجاعت، نظم و سلطنت وغیرہ سیاسیات کے شعبے ہیں۔ تدبیر منزل بھی ضروریات کا اہم ترین حصہ ہے۔ ارتباط باہمی، تعلقات غیر اقوام، آداب مجلس، حقوق شناسی، تنظیم ملی، تبلیغ دینی، قوت اصلاح، ترویج تعلیم وغیرہ اسی شعبہ کی خصوصیات ہیں۔ اسی طرح مال، جمال، کمال دوسری خصوصیات ہیں، جو انسان کو ایک عالمگیر ہر لحاظ پر عطا کرتی ہیں۔ ان میں سے جو خصوصیت جس انسان میں ہوگی، وہ برگزیدہ و مقبول خلائق ہوگا۔ مال جس میں ثروت و حکومت بھی شامل ہیں، ہر انسان کو صاحب اقتدار بنانے کے لیے کافی ہے۔ جمال وہ ایک حرمین ہے جس کو ملے دنیا اُس کی راہ میں آنکھیں نہیں بلکہ دل ہر وقت بچھانے کو حاضر ہے۔ کمال ایک جوہر ذاتی ہے جو ہر انسان کو معراج ترقی پر پہنچا دیتا ہے۔ علمی، روحانی، کبی، وہبی، فنی، عملی کسی قسم کا کمال ہو، ہر صاحب کمال عزت و شہرت کا آفتاب بن کر چمکتا ہے۔

اب اس معیار پر اُس خلق مجسم رحمت عالم ﷺ کے وقائع زندگی کو جانچئے اور شرف نبوت و کمال رسالت کو قطعاً اس بحث میں نہ لائیے۔ صرف قرآنی نقشہ کے مطابق سیدنا محمد عربی ﷺ (فداہ اُمی و ابی) کے لیے قرآن پاک کے اسی ارشاد کو کہ ”محبوب آپ فرمادیں میں بھی تمہاری مثل ایک بشر ہوں“ پیش نظر رکھیے، تو واقعات خود بتا دیں گے اور حیات طیبہ خود گواہی دے گی کہ یہ ذات کامل بحیثیت انسان ہونے کے تمام انسانوں سے ایک بالاتر اور ایک اُس ارفع و اعلیٰ انسانیت کی مالک ہے جس کی حقیقتاً مثال نہیں ملتی۔

کس کس وصف پر جداگانہ بحث کی جائے؟ من کل الوجوہ آپ میں وہ تمام انسانی اوصاف موجود تھے جن کے باعث دنیا کے تمام کامل انسان آپ کو انسان کامل ماننے اور کہنے پر مجبور ہوئے اور بحیثیت انسان کامل آپ بلا حیل و حجت اور بلا ریب و شک ”بیشل بشر“ اور ”افضل الناس“ کہے جانے کے مستحق ہیں۔

اب دیکھیے قرآن کریم نے ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ فرما کر اس کا کیا مفہوم سمجھایا ہے۔ وہ مفہوم ناپیدائشوں کے معنوں میں نہیں، جن کے نزدیک نعوذ باللہ حضور ﷺ اور بوٹا پیلا ایک ہی مٹی کے بنے ہوئے اور ایک ہی پانی کی پیدائش ہیں۔ نہ اُن کو کچھ خبر، نہ اُن کو کوئی پتہ، صرف ذرا سا نزول

وحی کے وقت فرق ہوتا تھا اور بس یعنی مثلیت میں مباحث ہو جاتی تھی۔ ﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ ایک وہ روشن ضمیر دور سے دور کی دیکھنے والا، تمام عالم کے ذرے ذرے پر نظر ڈالنے والا، مشروح الصدر، غیب دان، مدعی قتل لے، کُل شئی اور ایک وہ کور باطن، سیاہ دل، لایعقل، نئی تہذیب کا راندہ ہو گا گدھا۔ دونوں برابر سمجھے جاسکتے ہیں؟ وہ خاک بسر انتہائی بد نصیب ہے جو محبوب خدا، سید الانبیاء معصوم و مصطفیٰ ﷺ کو اپنے جیسا بشر سمجھتا ہے۔ جو کسی بھی صفت میں مخلوق سے نہیں ملے اور نہ کوئی مخلوق کسی ایک صفت میں بھی اُن سے مطابقت کرتی ہے کیونکہ وہ بے شک و شبہ بیشل ہیں۔

قرآن کریم کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ جس چیز کو بیان فرماتا ہے اُس کی ہر عملی سیج کو جداگانہ نام اور حیثیت دیتا ہے تاکہ ایک ہی صفت میں جو مدارج کا فرق ہے وہ واضح ہو جائے، ورنہ ہر درجہ میں ایک ہی حیثیت لازم آئے گی اور وہ فرق و مدارج میں فوٹور پیدا کرے گی۔ چنانچہ قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے اُسی انسان کے بلحاظ مدارج چھ سات نام رکھے ہیں، جو اپنے محل استعمال میں جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں اور اگر اُن کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا جائے گا تو قرآن کریم کے طرز بیان پر ایک وہ نقص وارد ہوگا جو لطافت بیان کو قطعاً مٹا دے گا اور قرآنی مفہوم جو مختلف الفاظ میں مراد تھا یکسر بے معنی ہو کر رہ جائے گا مثلاً آدم، انسان، ناس، انس، بشر، عبد یہ سب کس کے نام ہیں اور کس کے لیے وضع کئے گئے ہیں؟ پھر کیا ہر آدم عبد ہو سکتا ہے یا ہر بشر عبد کہلا سکتا ہے۔ یا ہر انسان بشر اور ہر ناس آدم یا ہر انس بشر کہے جانے کا مستحق ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں کیونکہ ان انسانی درجات میں لغوی اور اصطلاحی لحاظ سے بہت بڑا فرق ہے۔ تو بتائیے عبد میں معراج کی بلندیوں اور بشر میں اخلاقی پستیوں کہاں پر مطابقت پائیں گی؟ آدم اول کی حیثیت ابوالبشر اور مسجود ملائکہ ہونا، ہر انس و ناس کے خطاب عبادت میں کیونکر برابر سمجھا جاسکے گا اور کیا ”حفظ مراتب نہ کنی زندگی“ کا مقولہ یہاں پر صادق نہ آئے گا؟

کیا وہ وجود جس کا بول و براز پاک، جس کا نفل خوشبو ناک، جس کا خون موجب نجات از ہلاکت، جس کا زور غیر اللہ سے بے باک، جس کے لعاب سے تشنہ سیراب، جس کا بول پینے سے شارب مستحق ثواب، اس قابل ہے کہ اُس سے مماثلت کا دعویٰ کیا جائے؟ اور اپنی ناپاک جان کو اُس کے مد مقابل لایا جائے؟ خدا کے لیے اگر ان اوصاف کا کوئی ماں جایا پوت ہے تو ہمیں بھی بتائیے۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو منہ نہ چڑائیے۔ چاند پر تھوکنے سے اپنا منہ ہی ملوث ہوتا ہے۔ صحابہ کرامؓ کا آپ کو اَشْجَع النَّاسِ، اَجود الناس، اکرم الناس، ادبی الناس علی نفسہ کہنا، کیا عامتہ الناس سے مستثنیٰ کر دینے کا ارادہ ثابت نہیں کرتا اور کیا ((آئنگھ مٹلی)) کی تفصیل یہی نہیں ہے؟ رہی یہ بات کہ آپ کی دوسرے بشروں سے نوع بشریت میں معمولی سی مماثلت پائی جاتی ہے لیکن یہ فحوائے ﴿يُوحِىٰ اِلَیْ﴾ اس میں بھی بہت بڑا فرق ہے، جس میں کسی کی بھی آپ کے ساتھ مماثلت نہیں۔ اور اس درجہ میں

بھی آپ سب سے بیشل ہیں کیونکہ وحی الہی کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جو اپنی کوشش سے کسی بادشاہ یا کسی امیر کو حاصل ہو، بلکہ یہ وہ ایک بیشل عطیہ ربانی ہے جس کی وجہ سے وہ ہستی جس پر وحی ہو تمام جہان سے سرفراز و بے مثل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت میں پہلے بغرض موانست ”مماثلت فی البشریت“ بیان فرمائی پھر ﴿يُوحَىٰ آلِى﴾ کا درجہ بیان کر کے بروئے وحدت، فی الحقیقت آپ کو ”بیشل“ بنادیا۔

ذرا عقل و فکر سے کام لیکر نبوت کے گرد و پیش پر نظر ڈالیں تو بے شمار مثالیں ایسی ملیں گی جن کے سامنے برابری کے سارے دعویداروں کی حقیقت مثلیت تاریک و غلبہ ہو کر رہ جائے گی مثلاً اللہ کریم جل و علا شانہ نے قرآن کی نسبت بھی تو فرمایا ہے۔ ﴿لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ اور ﴿فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ﴾ گویا بے شک و شبہ قرآن کی جامعیت اور اس کی فصاحت و بلاغت بیشل ہے اگرچہ اس کے حروف کی صورت وہی ہے جو مخلوق کے لکھے ہوئے حروف کی ہے اور اس کا غذی لباس ایسا ہی ہے جو دیگر کتب کا، تو کیا یہ مماثلت صحیح ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح وجود مقدس نبوی ﷺ جس کو اس بیشل عطیہ ربانی یعنی وحی الہی کا مظہر بنایا گیا ہے، بیشل ہے، اگرچہ ظاہری صورت پاک اور صورتوں کے مشابہ پائی جائے۔ حالانکہ خصائص میں وہ بھی بیشل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کریم نے آپ کو قرآن سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح قرآن کو کتاب، نور ہدیٰ اور رسول فرمایا۔ اسی طرح آپ کو بھی کتاب، نور ہدیٰ اور رسول فرمایا ہے۔ پس مشابہت میں جب مشابہ بہ بیشل ہوگا، تو مشابہ ضرور بیشل ہوگا، کیونکہ وجہ شبہ صرف بیشل ہے۔ پھر ماننا اور کہنا پڑے گا کہ خدا کا قرآن بیشل ہے تو خداوند کریم کے نبی کریم محمد مصطفیٰ ﷺ بھی بیشل ہیں۔ یہاں پر یہ واضح کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ”کفر فی الرسالت“ پر اگر غور کیا جائے تو قرآن کریم نے اس کی ایک ہی موٹی وجہ بیان فرمائی ہے جو ممانعت کا دعویٰ کرنے والوں نے رسولوں اور نبیوں کے حق میں سامنے رکھی اور وہ یہ ہے ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ یعنی تم کچھ نہیں مگر ہم جیسے بشر، اور ان کے لیے ان کی اتنی ہی بات ان کے کفر کا باعث بن گئی۔ فی زمانہ بھی خدا کے کافروں کو بہت کم نظر آتے ہیں۔ یہ جتنے کافر پھر رہے ہیں یہ اسی انکار نبوت اور مماثلت کے ماتحت رسول اللہ ﷺ ہی کے کافر ہیں کیونکہ وہ سرکار دو جہاں مختار کون و مکار، ممتاز انس و جان محمد رسول اللہ ﷺ کی بیشل حقیقت باطنی کو نہیں سمجھ سکے۔ ان کو اگر ظاہری مشابہت ہی مماثلت پر مجبور کر رہی ہے تو فرعون، شداد، یزید، ہامان کی برابری سے کیوں انحراف ہے؟ ابھی کسی کو فرعون یا یزید کہہ کر دیکھئے فوراً معلوم ہو جائے گا کہ آنا فنانا کتنی لاشیاں اٹھتی ہیں۔ پھر کیا شرم کا مقام نہیں کہ فرعون و عمرو و شداد و یزید سے مماثلت ظاہری پر بھی نتھنے پھولنے لگیں حالانکہ وہ بادشاہ تھے اور نبوت تامہ کی بے ادبی ہر طرح گوارا رکھی جائے۔ شور بختی کی بھی حد ہو گئی ہے۔ اللہ کریم ہدایت عطا فرمائے۔

ظاہریت اور جسمانیات پر ہی مماثلت کی نگاہ سہی مگر کیا وہ جسم اطہر اور تمام اس کے وہ اعضائے شریفہ جن کے فضائل خارجہ، بول و براز، خون و پیپ وغیرہ سب کچھ ہی پاک ہوں، کی برابری کا کوئی دعویدار میدان میں آ سکتا ہے؟ قیامت تک کا ایسا علم کس کو ہے کہ آسمان پر کوئی پرندہ پر نہیں مارے گا جو حضور ﷺ نے بیان نہ فرمادیا ہو؟ کیا نہیں جانتے کہ انبیاء علیہم السلام بحسب تعلیم الہی ”عالم“ ہیں۔ پھر جن کو تعلیم الہی نہیں اور جن عوام کا دل علم الہی کے نور سے متور نہیں، وہ ان روشن ضمیر و روشن قلوب ہستیوں کے مد مقابل کیونکر آ سکتے ہیں؟ علم الہی کے عطیہ کو بھی برطرف رکھئے مجھض جسمی مماثلت جو ان کے قلوب قاسیہ کو ہر لحظہ تڑپا رہی ہے اور یہ کہہ چلے جاتے ہیں کہ کیوں صاحب! محمد ﷺ کو شکل و صورت کے لحاظ سے ہم اگر بشر نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اور وہ ہم جیسے نہیں تو وہ کس سے ملتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ، منہ، ناک اور کان ہم جیسے نہیں تھے؟ لے دے کے ہمیں ایک بشر خدا سے ملاتا تھا جس سے ہم کچھ نفع اٹھا سکتے مگر ان چودھویں صدی کے اہلسنت والجماعت نے اس کو بھی نور بنادیا ہے۔

خدا کی پناہ کس سادگی اور بیوقوفی سے عوام کو فریب دیا جا رہا ہے کوئی اس معترض ”مثلی میاں“ سے یہ نہیں پوچھتا کہ کس نے کہا ان کے ہاتھ منہ انسانوں سے نہ ملتے تھے؟ مگر:

”شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور“

اب اپنی اس لغو مطابقت سے آگے ذرا بڑھئے اور بتائیے کہ ڈارون کا بندر دعوائے انسانیت میں کتنا حق بجانب ہے؟ اعضاء ملتے ہی صحیح، مگر کسی ”ہیو مشلی“ کی وہ انگلیاں تو دکھائیے جن سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہوں؟ وہ ہاتھ دکھائیے جس کو ﴿مَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ کی حقیقت میں خدا کا ہاتھ ہونے کی شان حاصل ہو؟ وہ دہن دکھائیے جس کا لعاب کھارے کنوؤں کو میٹھا کر دے؟ وہ آنکھیں دکھائیے جو آگے پیچھے یکساں دیکھتی ہوں اور زمین و زماں خاک و افلاک پر ہر لحظہ ان کی نگاہ ہو اور گھر بیٹھے شش جہات کا مطالعہ کریں؟ وہ پاؤں دکھائیے جو نعلین سمیت سر عرش چڑھ جائیں۔ پھر مانا جائے گا کہ تم میں کوئی برابری کا دعوے دار اپنے دعویٰ میں سچا ہے۔ ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ تَفْعَلُوا﴾ پھر اگر قیامت تک ایسا نہ کر سکو اور یقیناً نہ کر سکو گے تو بتائیے اس بیشل سے یہ بغض و عداوت کس بنا پر ہے؟ کیا اس کے احسان کا بدلہ یہی ہے کہ وہ تمہیں بھی زمانہ بھر کی امتوں سے بیشل بنانے کی فکر میں ہو اور تم اس افضل المخلوقات بیشل ہستی کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش میں لگے رہو۔ یاد رکھو! محبوب خدا، نورالہ، محمد رسول اللہ ﷺ کو عروج الفضلیت سے ہیچ خود بشریت میں تنزل دینے کے لیے جتنے کوشاں رہو گے اور اپنی مانند بنانے کا لچر عقیدہ رکھو گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ مکتب قدس کا سند یافتہ اور دلی وامر ت مسر کا حواس باختہ، برابر نہیں ہوا کرتے۔ عالم و بے عمل، اندھے اور آنکھ والے کی برابری کا گمان کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ خداوند عالم جل مجدہ کو جو ناراضگی اس مسئلہ میں (انبیاء علیہم السلام کو مثلنا)

کہنے پر ہے اور جو وبال اس عقیدہ کے رکھنے والوں پر اُس نے بھیجے ہیں۔ وہ قرآن پاک و حدیث شریف میں عیاں ہیں۔ یہ بات مولا کریم کو نہایت ناپسند رہی کہ جب کوئی مددگار اُن کی مدد اور بے نوروں کو نور بخشنے کے لیے اُن کی طرف آتا تھا تو عوام یہ کہہ کر اُس سے الگ ہو جاتے کہ تم ہم جیسے بشر ہی تو ہو اور اُن میں اور اپنے آپ میں فرق نہ جانتے۔

دیکھئے یہ تو ظاہر ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی آپس میں صورت ظاہری کی مطابقت ہے، مگر یہ ارشاد ﴿فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ کا فرق کس حقیقت کو پیش کر رہا ہے؟ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو بلندی مراتب کے لحاظ سے یا وحی الہی کی حقیقت میں مماثلت کی مدعی ہو سکتی تھیں، مگر قرآن پاک نے اُن کی فضیلت کو بھی ایک دوسرے پر ثابت کر کے مماثلت ختم کر دی اور خصوصیت سے ہمارے مولا و آقا محمد رسول اللہ ﷺ سے کسی کی مماثلت نہیں رہنے دی۔ بلکہ روزِ ازل کا معاہدہ جو خود مولا نے کریم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے بحق حضور شافع یوم النشور ﷺ لیا ایک وہ حدِ فاصل ہے جس میں کسی کو بھی حضور ﷺ سے مماثلت نہیں رہتی۔ بدیں وجہ یہ ماننا پڑے گا کہ اگر کفار انبیاء علیہم السلام کو مثلاً فی الصور سمجھتے تھے تو رب العزت جل و علا شانہ کس بات سے ناراض ہوئے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ناراضگی صرف اس بات کی ہے کہ وہ اُن کو مثلاً فی الحقیقت سمجھتے تھے۔ جناب سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ سے ﴿أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ بغرض موانست فی الصور ہے نہ کہ بغرض مثل حقیقت۔ کیونکہ نبوت ظہورِ احدیت ہے اور بدیں جہت مظہر بھی خاص حقیقت میں ہونا چاہیے، یعنی مظہر بے مثل کو بے مثل ہونا لازم آئے گا۔

حقیقت تو درحقیقت آپ کی بے مثل ہے مگر آپ تو بہت میں بھی اپنے ساتھ کسی کو نہیں ملنے دیتے، اور ﴿إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ﴾ فرما کر اپنے آپ کو بے مثل قرار دے دیتے ہیں اور اگر آپ پیش ہو کر دنیا میں تشریف نہ لاتے، جیسے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے اوقات میں پیش ہوتے رہے، تو آپ سے ظاہر و باطن میں معارضہ ہوتا۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو نبی آتا ہے وہ ظاہر و باطن میں عیوب بشری سے پاک ہوتا ہے اور حدیث علی کرم اللہ وجہہ ﴿لَمْ أَرِ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ﴾ آپ کی صورتِ بَشَرِی پر دال ہے۔ گویا بشریت کے لغوی معنوں میں تو آپ بشریت کے حامل ہیں، لیکن آپ کی بشریت میں جو خواص ہیں وہ کسی ایک میں بھی نہیں۔ لہذا آپ کی بشریت بھی بے مثل بشریت ہے۔ بدیں سبب عام بشر اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ میں مماثلت کیسی ہو سکتی ہے؟ یہ شرکت تو ایسی بھی نہیں جو جنسِ عالی یا کہ کسی عرضِ عام کے افراد کو انسان سے ہے۔ یہ تو ایسا ہوا کہ کوئی کہہ دے اللہ ہماری طرح موجود ہے۔ اللہ ہماری طرح سمیع و بصیر ہے کیونکہ کلمہ موجود و علیم ہر جگہ بولا جاتا ہے مگر جس طرح قائل کی موجودیت اور مولا کریم کی موجودیت میں کوئی نسبت ہی نہیں ایسے ہی عوام کی بشریت

اور محبوب ﷺ کی بشریت میں کوئی نسبت نہیں۔

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ ایمان، عبادات، معاملات غرضیکہ کسی شے میں بھی ہم جیسے نہیں حضور ﷺ کا کلمہ ﴿أَنَا رَسُولُ اللَّهِ﴾ کہ میں اللہ کا رسول ہوں کوئی دوسرا ان الفاظ میں رسالت پر گواہی دے تو کافر ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان، جنت و دوزخ اور ملائکہ وغیرہ پر دیکھے ہوئے ہے اور عوام کا سنی سنائی پر۔ اپنے جیسا ماننے والوں کے لیے ارکانِ اسلام پانچ اور حضور ﷺ کے لیے چار کیونکہ آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ عام مسلمانوں پر نمازیں پانچ فرض ہیں اور حضور ﷺ پر مع تہجد چھ، کیونکہ آپ پر تہجد بھی فرض تھی۔ عام اہل اسلام چار بیویوں کے پابند اور حضور ﷺ کسی تعداد کے پابند نہیں۔ ہر مسلمان کی بیوی اُس کے مرنے پر نکاحِ ثانی کر سکے اور حضور ﷺ کی ازواجِ پاک سب مسلمانوں کی مائیں، جو کسی کے نکاح میں نہ آسکیں۔ ہر مسلمان کی میراث پر تقسیم کا حکم موجود مگر حضور ﷺ کی متروکات ناقابلِ تقسیم تو کوئی عقلمند یہ بتائے کہ حضور ﷺ پیش خالق کے بے مثل محبوب اور بے مثل عبد نہیں تو کیا ہیں؟ لیکن لفظ بشر مغالطہ میں ڈالتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا دعوائے بشریت اُن کا کمال ہوتا ہے۔ جیسے ایک حاکم وقت ایک کم حیثیت ہمنشین سے یوں کہے کہ تم مجھ سے خوف نہ کھاؤ میں بھی تم جیسا انسان ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اُس نے مجھے امتیازی حیثیت عطا کر رکھی ہے مگر اُس کے ایسا کہہ دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ سننے والا اُس کے مراتب کا فرق نہ جانے۔

کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ خداوندِ عالم بھی مومن اور نبی کریم ﷺ بھی مومن اور یہ مماثلت کا حامی بندہ بھی مومن۔ ان تینوں مومنوں میں کوئی فرق ہے یا برابر ہیں؟ اگر یہاں بھی برابری کا دعویٰ قائم ہے تو ایمان کی فکر کر لیجئے انہی عقل کے دشمنوں کے لیے علامہ اقبال مرحوم بشریت کے مسئلے کا کیا بہترین فیصلہ فرماتے ہیں شعر

عبد دیگر عبدہ چیزے دگر او سراپا انتظار این منتظر
نرا عبد ہونا اور ہے اور عبدہ ہونا اور ہے۔ عبد محض کسی کے انتظار میں ہے اور عبدہ وہ ہے جس کا خدائے قدوس منتظر ہے۔ گویا حضور ﷺ کی عبدیت سے رب کی شان ظاہر ہوتی ہے اور رب کی عظمت سے ہماری عبدیت چمکتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر بہر حق سوئے غریباں یلک نظر!

الغرض افضلیتِ محمدی ﷺ عقلاً و نقلاً پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے اور اسلام کی حد میں رہتے ہوئے اس سے کسی صورت میں بھی انکار ممکن نہیں اور یہ دعویٰ سے کہا جاسکتا ہے کہ حضور ﷺ کی افضلیت صرف کمالات ہی میں واجب التسلیم نہیں بلکہ ہر لحاظِ صفات اور معجزات میں بھی واجب الایمان ہے۔ مولا کریم

نے حضور ﷺ کو اُس زمانہ میں بھیجا جبکہ اہل عرب سارے ساز و سامان سے درست تھے یعنی عرب کی شاعری اور خطبہ خوانی نہایت عروج کو پہنچی ہوئی تھی اور اُن کے لغت کو بھی کافی کچھ استحکام حاصل ہو چکا تھا۔ آپ نے تشریف لا کر اُن کے ادنیٰ و اعلیٰ کو خدا کی واحدانیت اور اپنی رسالت کی تصدیق کی طرف متوجہ کیا اور دلیلیں قائم کر کے اپنا دعوائے بے مثلیت ثابت کر دیا تمام شکوک و شبہات دفع کر دیئے اور اُن کے لیے ناواقفی کے عذر کرنے کا کوئی موقع نہ چھوڑا۔ اب اُن کا اعراض کرنا چودھویں صدی کے بہکے ہوئے نام نہاد مسلمان کی طرح محض ہوا و ہوس اور ناحق طرفداری کی بنا پر رہ گیا تھا۔

ابتداء میں جب آفتاب رسالت کے طلوع ہونے کے آثار نمودار ہوئے تو تاریکی کفر و الحاد میں نور ہدایت کی جگہ گھاٹ پیدا ہونے لگی۔ یہود و نصاریٰ کے عابد و راہب ہر گوشہ سے پکار اٹھے کہ نبی آخر الزمان و رسول خاتم پیغمبریں عنقریب ظاہر ہوا چاہتے ہیں۔ ستارہ پرست، کاہن و رمال بر ملا کہنے لگے اب ہمارے جن آسمان پر نہیں جاسکتے کیونکہ آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ یہ ظہور نبوت کا وقت تھا جس کی قریبی ساعتوں کے باعث رحمت عالم ﷺ کے اشغالِ شبانہ روزی میں بھی تبدیلی آتی گئی۔ ذکر و فکر اور خلوت و تنہائی کی موانعت بڑھتی گئی تجارتی کاروبار اور امورِ خانہ داری کے لگاؤ میں کمی آنے لگی۔ غارِ حرا میں تشریف لیجاتے اور کئی کئی راتیں وہیں تنہا گزارتے۔ رویاء صادقہ نظر آنے لگے۔ اسی غار میں حقیقت کا انکشاف ہوا۔ جمعۃ المبارک کو ختم رسالت کے منصب کے اعلان کا حکم ہوا اور نور ہدایت کی روشن قندیل لیکر غارِ حرا سے قوم کی طرف تشریف فرما ہوئے۔ احکام رسالت قومی رواج کے خلاف تھے۔ اس لیے پہلے پہلے خاص رازداروں کی جانب توجہ فرمائی۔ جن کو بارگاہ رب العزت جل و علا شانہ سے ﴿السُّبْقُونَ السُّبْقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ کی بشارت دی گئی اور آنکھوں والوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر مسیح علیہ السلام کے ظہور سے تقریباً چھ سو برس بعد فر بنو اسمعیل قییم ملت ابراہیم خلیل اللہ، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ اپنی تمام فضیلتوں کے ساتھ دنیا کی راہنمائی کے لیے مبعوث ہو چکے ہیں اور آخر وہ وقت بھی آیا کہ اسلام کا مشن مکمل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے مولا کریم کے ہاں تشریف لے گئے۔ بُورواہوں نے حضور ﷺ کی آخری آرام گاہ کا فیصلہ فرمایا اور یہ الفاظ ارشاد فرمائے حضور اکرم ﷺ رحمۃ اللعالمین حی ہیں اور ابد الابد تک حی رہیں گے۔ آپ کی امامت منقطع نہیں اور فیضان رسالت تا قیامت برابر جاری رہے گا۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حکم قرآن شفاعت مانگنا مسلمان کی ابدی نجات کا باعث ہوگا کیونکہ حضور ﷺ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ آپ کا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا ثابت کرتا ہے کہ رحمت سب جہانوں کو محیط ہے۔ لہذا حضور ﷺ کی شان ہے کہ آپ سب جہانوں کو محیط ہیں۔ جتنی کائنات کا ﴿خَالِقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ رب ہے، اتنی

کے لیے حضور ﷺ رحمت ہیں اور آیت ﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ الا آخر ﴿﴾ سے بھی حضور ﷺ کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ شعر:

آنکھوں میں ہیں وہ مثلِ نظر، اور دل میں ہیں جیسے جسم میں جاں

ہیں مجھ میں و لیکن مجھ سے نہاں، کس شان کی جلوہ نمائی ہے

ہم کسی پر اعتراض تو نہیں کرتے لیکن اتنا پوچھے بغیر رہ بھی نہیں سکتے کہ اگر قلب میں وہی ایمان ہے، جو سرکارِ دو عالم ﷺ نے عطا فرمایا ہے تاکہ مالک الملک اور خالق الکل کی معرفت حاصل ہو تو ذرا بتائیے کہ کیا آپ کی بشریت میں مماثلت اور مماثلتِ بشریت کوئی اور بھی ہے جس کی یہ شان ہو کہ اُس کے حضور میں قیامت تک ہر لحظہ مغفرت کے لیے ہر حاضر ہونے والا مولا کریم کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا۔ پھر اس آیت میں نہ کسی مکان و زمان کی تخصیص اور نہ کہیں کا تعین، قیامت تک جو حاضر ہو اور جہاں سے پکارے سرکارِ دو عالم ﷺ اپنی بیشلِ بشریت کے ساتھ اُس کی پکار کو سنیں۔ اُس کے درد کو محسوس فرمائیں اور اُس کی امداد کو پہنچیں۔ شعر:

واللہ وہ سُن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے

ارے اتنا بھی تو ہو کوئی، جو آہ کرے دل سے

کاش کہ ظاہر پرستوں کا ٹولہ قرآن پاک کی روشنی میں محبوبِ خدا ﷺ کے نور کا مطالعہ کرتا۔

رفت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم

﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾

”ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند فرما رکھا ہے۔“ [الانشراح ۹۴]

گذشتہ مباحث میں واضح ہو چکا ہے کہ سب انسان اپنے تمدن، تمصر، اجتماع، انتظام، اقتصاد، اعتدال، قوی، اصلاح، اخلاق اور تزکیہ نفوس کے لیے قانون الہی کے محتاج ہیں اور یہ قانون انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے مخلوق الہی کو پہنچتا چلا آیا ہے اور ہر زمانے میں ہر مخلوق اس سے فائدہ حاصل کرتی چلی آئی ہے لیکن گزشتہ زمانے میں جس قدر قوانین الہی اور شرائع الہامی پوری دنیا پر نازل ہوئے وہ ہر ایک قوم کے لیے جداگانہ اور علیحدہ علیحدہ تھے۔ اُن میں کوئی قانون ایسا نہ تھا جو تمام عالم کے لیے یکساں مفید ہو یا تمام اقوام اُس کو ماننے کے لیے مکلف ہوں مگر اخیر زمانہ میں جب تمام ہادیوں اور نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور قوانین الہی کے عاملوں یعنی انبیاء و مرسلین کی تسبیح کے تمام دانے منظم طریقہ پر مسلسل پروئے گئے تو اُن سب کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے اور ایک مکمل ضابطہ حیات اور مسلم قانون الہی تمام جہان والوں کے سامنے پیش فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ قانون ساری دنیا کی تاریکی دور کرنے کے لیے نور اور تمام گمراہ انسانوں کے لیے مشعل ہدایت ہے۔ چنانچہ اس قانون کو جن لوگوں نے مانا اور جن ذی عقل انسانوں نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا وہ مسلمان کہلائے اور جن بے راہرو لوگوں نے اُس سے سرتابی اور سرکشی کی اُن کو کافر و منکر کے لقب سے پکارا گیا۔ اور یہ کھلی ہوئی بات اور ایک واضح حقیقت ہے کہ جس ذات گرامی کے آوردہ قانون سے گمراہ انسانوں کو دینی و دنیوی فلاح و بہبود حاصل ہو وہ ذات مقدس یقیناً اس قابل ہے کہ اُس پر اپنا تمام عزیز ترین سرمایہ اور محبوب ترین متاع قربان کرنے میں دریغ نہ کیا جائے اور یہی وہ بات ہے جس کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوتا کیونکہ نبی و رسول کو اُس کی اُس شان نبوت تک جاننا اور ماننا جس سے وہ متصف ہو لازم و واجب ہے اور اُس کے مرتبہ و حیثیت سے کم سمجھنا اُس کی توہین ہے جو صریحاً کفر ہے۔

یہاں پر یہ مسئلہ بھی قابل یاد ہے کہ ہر ایک رسول و نبی کا مرتبہ ہر ایک کی شان اور ہر ایک کا درجہ

بالکل جدا جدا ہے اور ایک کا درجہ دوسرے میں مدغم نہیں ہو سکتا۔ کسی کو اُس کے مرتبہ نبوت سے گھٹانا یا بڑھانا انبیاء کے ارشاد کی اتباع و تعمیل نہیں بلکہ کھلی ہوئی ضلالت ہے۔ ایمان یہی ہے کہ جس شان سے کوئی نبی و رسول مبعوث ہو اُس کو اسی طرح اور اُن ہی صفات کا حامل مانا جائے جو اُس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہوں۔ اسی لیے سرکارِ دو عالم نبی مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کا درجہ مندرجہ بالا آیت کے ماتحت تمام انبیاء و مرسلین کے مدارج سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ جمیع انبیاء و مرسلین کے اپنے اپنے مذاہب میں الگ الگ فرق و فضیلت ہے مگر حضور ﷺ سب سے افضل و اکمل ہیں اور آپ کے لئے ہوئے احکام کے سامنے بلا چون و چرا سر جھکا دینا، تسلیم کر لینا اور عمل کے لیے تیار ہو جانا ہی سبب نجات اور ذریعہ رہائی ہو سکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال و اعمال سے یہ بات صریحاً ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنی گفتار، رفتار، کردار اور تمام اوضاع و اطوار میں بلا کسی قسم کے تردد و توقف کے آپ کی پیروی کرتے تھے۔ ہاں وہ امور جو خصوصاً نبوت ہوتے تھے اور صحابہ کرام کو اُن کی تخصیص کا علم ہوتا تھا، تو اُن کے اتباع میں کوشش نہ فرماتے۔ چنانچہ حضور ﷺ نے نماز کے لیے جب اپنی نعلین مبارک اتاریں تو صحابہ نے بھی اتار دیں حضور ﷺ نے اپنی انگوٹھی اتاری تو اُنہوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں اتار دیں۔ اِس لیے کہ صحابہ ”آنحضرت ﷺ کے طرز زندگی، نشست و برخاست، خورد و نوش اور صورت و سیرت میں بہت زیادہ تفتیش و تحقیق کا شغف رکھنے والے تھے، تاکہ حضور ﷺ کی پیروی کی پوری پوری سعادت حاصل کر سکیں۔ بعض صحابہ کرام نے جب دنیا کو ترک کر دینے اور شب و روز عبادت کرنے کا تہیہ کر لیا تھا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں کھاتا بھی ہوں اور پیتا بھی ہوں۔ سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، پس جو شخص میری سنت سے پھر جائے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اِس حدیث سے معلوم ہوا کہ سنت نبوی کا اتباع بلا چون و چرا کرنا چاہیے۔ اپنی عقل سے اُس میں تصرف کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اسی لیے حضرت صدیق اکبرؓ کا قول ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد منقول پر ہے اور حضرت جتہ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول الدین میں فرمایا ہے کہ دین میں اپنی عقل سے تصرف نہ کرو اور یہ خیال نہ کرو کہ جو چیز بہتر اور مفید ہوگی وہ جس قدر زیادہ ہوگی اُسی قدر وہ زیادہ نافع بھی ہوگی کیونکہ تمہاری عقل اسرارِ الہی کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اُن کی حقیقت کو صرف قوت نبوی ہی پاسکتی ہے۔ لہذا تم اتباع نبوی کو لازم سمجھو کیونکہ خاص باتیں ہر شخص کے قیاس سے معلوم نہیں ہو سکتیں۔

الغرض سرورِ کائنات، مختارِ شش جہات محمد رسول اللہ ﷺ تمام انبیاء کے سردار، سب رسولوں کے قافلہ سالار، سب میں اعلیٰ و افضل اور سب کے مقام سے بلند ہیں۔ وہ اس طرح کہ تمام انبیاء کے تمام فضائل و کمالات خداوندِ عالم جل مجدہ کے عطا کردہ تھے اور وہ خداوندِ عالم کی کسی ایک صفت سے مستفید

تھے۔ گو سب انبیاء میں قلیل و کثیر تمام صفات کا ظہور تھا مگر اصلی منبع فیض کوئی ایک صفت خاص تھی۔ مثلاً حضرت موسیٰؑ شرفِ تکلم سے مستفید تھے اور حضرت عیسیٰؑ احیاء موتی اور شفاءِ امراض کی صفت خاص سے مستفید تھے مگر سرکارِ دو عالم ﷺ صفتِ علمی میں ممتاز و سرفراز ہیں اور سب جانتے ہیں کہ علمی صفت وہ صفت اور فضیلت ہے جس کو تمام محاسن و اوصاف اور انسانی کمالات پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ تمام صفات اپنی کارگزاری میں علم کے محتاج ہیں اور علم ہی پر مراتبِ صفات ختم ہوتے ہیں۔

پس جو نبی صفتِ علم سے مستفید ہو وہی مراتب میں سب انبیاء میں از روئے مقام نبوت زیادہ بلند اور مخدوم و مکرم ہوگا اور یہ ظاہر ہے کہ جو نبی کمالاتِ علمی و عملی میں سب سے بلند ہو وہی سید الانبیاء بھی ہو سکتا ہے اور سرکارِ دو عالم ﷺ کی سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے بڑا شرف و امتیاز یہی ہے۔ بزرگانِ دین نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضور ﷺ جامع حیثیات و اوصاف اور ہر لحاظ سے مشعلِ ہدایت اور نمونہٴ عمل تھے اور اسی وجہ سے آپ کی بلندی مرتبت و رفعت مقام ایسی مسئلہ ہے کہ کوئی پہلو بلندی کا آپ کے مکمل اسوہ سے باہر نہیں، بلکہ اُس کا پایا جانا ایسا متحقق ہے کہ اُس میں ازلیت و اخرویت پائے بغیر چارہ نہیں تاکہ تمام افراد اپنی اپنی جگہ، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، آپ سے ہدایت اور روشنی حاصل کر سکیں۔ آپ صرف پیغمبر نہ تھے جو تبلیغ ہی پر اکتفا فرماتے، نہ صرف عابد تھے جو کسی جنگل یا پہاڑ کے درہ میں بیٹھ کر محض اللہ اللہ کرتے، نہ صرف دنیا دار تھے کہ زندگی جاہ و طمطراق کے ساتھ گزار دیتے۔ آپ نے تو ہر خیال اور ہر درجہ کے لوگوں کو ہر قسم کی پاکیزہ تعلیم دینی تھی تاکہ شاہ و گدا، امیر و غریب اور ادنیٰ و اعلیٰ سب حضور ﷺ کے فیض سے فیض اندوز ہو سکیں اور یہی ہر نوع سے رفعتِ ذکر کا سبب ہے۔

منقولات کو اگر ایک طرف بھی رکھ دیا جائے تو معقولات میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ رفعتِ ذکر کا مقام مولا کریم کے ذکر کے ساتھ عالمِ بالا میں، ملائعِ اعلیٰ میں، ملائکہ میں، عرشِ اعظم پر، کتبِ سماویہ میں، تحتِ اثری میں، نمازوں میں، اذانوں میں، آبادیوں میں، ویرانوں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، عبادت و اخلاق میں، رعب و داب میں، حقائق و دقائق میں اِس طرح ثابت ہوتا ہے کہ اُس کی حقیقت سے کسی انجان سے انجان کو بھی تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں۔ عملی دنیا کے اولوِ اعزموں کا مطالعہ کیجئے تو یہ رازیوں بھی طشت از بام ہو جاتا ہے۔

اہل اللہ

کر وڑوں تو شاید مگر لکھو کھو کہا بندے اللہ کے یقیناً ایسے ملیں گے جو اپنی نجات سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتِ ستودہ صفات سے وابستہ سمجھتے ہیں اور آج ہی نہیں بلکہ سینکڑوں برس سے سمجھتے

چلے آئے ہیں۔ یہاں عقیدہ کی صحت و غلطی پر بحث نہیں بلکہ مقصود نفس یہ ہے کہ اُن کی زبانوں پر نام ہے تو غوث الاعظم کا، دلوں میں اعتقاد ہے تو محبوب سبحانی کا، لیکن ذرا سوچ کر بتائیے کہ شیخ ممدوح اور اُن کے سارے پیش رو اور پس رو، حسن بصری، جنید بغدادی، خواجہ اجیری، شیخ احمد سرہندی، نظام الدین دہلوی، شہاب الدین سہروردی، فرید الدین اجودہنی، علی احمد صابری، گنج بخش علی بجوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب کے سب کس بات پر نازاں اور کس شے پر فخر رکھنے والے ہیں؟ اپنی تقدیس و سروری پر یا عرب کے اُمی کی غلامی اور مکہ کے یتیم کی چاکری پر؟ اللہ اللہ! کروڑوں کے پیشوا، سرکارِ عالم کے آستانِ پاک کی جاروب کشی فخر سمجھتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار شی، راہنما و راہب اور اہل ریاضت گزرے ہیں مگر یہ اعزاز و امتیاز نہ کسی کے حصے میں آیا ہے اور نہ آئے گا۔

محمد ثین

امام بخاریؒ کے مرتبہ و عظمت کو کون نہیں جانتا جن کی کاوش و تحقیق کی نظیر کسی ملک و قوم میں نہیں ملتی اور امام مسلمؒ، امام مالکؒ، امام ابو داؤدؒ، امام ترمذیؒ، امام نسائیؒ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اشغالِ علمی کس سے پوشیدہ ہیں؟ جنہوں نے اپنی ساری کی ساری عمریں اسی پر ختم کر دیں کہ وہ صرف ایک اُمی ہی کے ارشادات و اعمال جمع کریں۔ عسقلانی اور عینی، طبری اور قسطلانی، سخاوی اور شوکانی، قاضی اور نووی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اُن جیسے ہزاروں دوسروں نے اپنی زندگیوں کو کس چیز کے لیے وقف کر دیا یہی کہ اُمی کے اقوال کی شرح و تفسیر اور اُس کی جانب منسوب الفاظ کی تنقیح و تنقید کریں۔

محققین

ابن جوزیؒ، وابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ساری ساری زندگیوں کا کارنامہ یہی تو ہے کہ فلاں فلاں بدعات اُس محبوب کی سنت کے خلاف ہیں اور فلاں فلاں اقوال اُس جانب منسوب کرنا اُس پر افتراء کرنا ہے۔ کیا کسی بڑے سے بڑے ادیب، مہندس، فاضل، راہ نما کے ملفوظات اس کاوش سے جمع کئے گئے ہیں۔ یا کسی کا ایک ایک لفظ، ایک ایک فقرہ اور ایک ایک قول اتنی سخت جرح اور موشگافیوں کے پاکیزہ نفوس کے واسطہ اور پتھوں کی شہادتوں سے یوں سلسلہ بہ سلسلہ منقول ہو کر اہل جہاں تک من و عن پہنچا ہے؟ کہنا پڑے گا نہیں اور ہر گز نہیں۔

مؤرخین

ابن اسحاقؒ اور ابن ہشامؒ، سیبکیؒ اور زرقاتیؒ، ابن سعدؒ اور قاضی عیاضؒ، دمیاہیؒ اور مغلطائیؒ اور اُن کے صد ہا شاگردوں اور دوستوں کے ضخیم مجلہات کس بات پر دلالت کرتے ہیں؟ اسی پر کہ اُس معلم

کائنات کی سیرت کا ایک ایک گوشہ انہوں نے محفوظ کیا اور اُسی کی کتاب زندگی کی ایک ایک سطر حفظ کرنا اپنے لیے صد ہزار نجات سمجھی۔

آئمہ مجتہدین

امام ہمام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نام سے بچہ بچہ واقف ہے۔ کوئی دل ایسا نہیں جو آپ کی عظمت سے خالی ہو۔ آپ اور آپ کے شاگرد، بلکہ اُن کے شاگردوں کے شاگرد اس پایہ کے تھے کہ معاصرین اور مابعد آنے والوں نے انہیں امام وقت تسلیم کیا۔ لیکن خود یہ امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ امام مالکؒ اور امام احمدؒ اور ان کے احباب و رفقا، سفیان ثوریؒ اور اوزاعیؒ، ابو یوسفؒ اور محمدؒ، زفر اور حسنؒ، حمادؒ اور مزنیؒ، طحاویؒ اور سرخسیؒ اور ہزار ہا فقہار رحمہ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو آج تک ہو چکے ہیں۔ اُن کا مشغلہ حیات کیا رہا ہے اور یہ گروہ درگروہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اُسی اُمی محبوب کے لائے ہوئے قانون کی شرح و تفسیر اور اُسی بے پڑھے کی بتائی ہوئی شریعت کے فروع کا حل اور جزئیات احکام کا استنباط، جس کو وہ وسعت حاصل ہے جو کسی قانون کو نصیب نہیں۔

صوفیاء

مثنوی شریف مولینا رومؒ آج بھی کتنے دلوں کو مست کئے اور کتنی محفلوں کو گرمائے ہوئے ہے۔ یہ مولانا رومیؒ، خواجہ حافظؒ، سعدی شیرازیؒ، نظامی گنجویؒ، خسرو اور جامیؒ، عطار اور شانیؒ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین صدیوں سے کس کے نام پر وجد کرتے اور کس کے گیت گاتے چلے آ رہے ہیں۔ وہی بادیہ عرب کا بوریا نشین جس کے لیے شاعری کوئی مرغوب اور دل خوش کن مشغلہ نہ تھا اور ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ کا امتیازی نشان رکھتا تھا۔ جو شعر کہنا تو بجائے خود شعر کو موزونیت کے ساتھ پڑھ بھی نہ سکتا تھا جس کے سوا ایسی عقیدتِ قلب اور خلوص و ارادت کے ساتھ جہاں بھر میں کچھ نہیں لکھا گیا اور نہ یوں بے تاب ہو ہو کر پکارا گیا ہے۔

عمر فاروقؒ اور علی المرتضیٰؒ کے نام سے کس کا کلیجہ نہ دہلا۔ بڑے بڑے سوراخوں کے چھکے چھوٹے، خالد سیف اللہؒ کی شمشیر خارا شگاف اور عمر بن العاصؒ کی تدبیروں نے پتھروں کو پانی پانی کر دیا۔ ہارون اور مامونؒ، سلجوق اور ولیمؒ، غزنویؒ و غوریؒ، تیمور بابرؒ، عثمان و سلیمؒ، طارق و قاسمؒ، لودھی و خلجیؒ، ہمایوں و جہانگیرؒ، شا جہاں و اورنگ زیبؒ، کس شمع کے پروانے تھے اور کس کی خاک بوسی کو اپنا معراج کمال اور وسیلہ نجات سمجھے؟ اُسی حضرت عبداللہؒ کے نورِ نظر اور حضرت آمنہؓ کے لعل کی۔

غزالیؒ کی تصانیف اور اُن کے نقش قدم پر چلنے والوں نے اسرارِ دین اور معالجہٴ امراض

نفسانی پر جو دفتروں کے دفتر تیار کر دیئے اُن کا حاصل اور لب لباب کیا ہے؟ اُسی نبی اُمی کے لائے اور پھیلانے ہوئے دین کی حمایت و نصرت اور اُسی کی تبلیغ و ترویج، ابوالحسن اشعری، ابوبکر باقلانی، رازی اور آلئ، نسفی اور جر جاتی نے عقائد و کلام میں تصانیف کا جو انبار لگا دیا ہے اور اُن کے متبع جس طرح ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں اور آج چودھویں صدی ہجری کے وسط میں بھی جو کام ہو رہا ہے اُس پایہ کا علم کلام کس شخصیت کا حصہ ہے؟ صرف اُسی عرب کے صحرا کے نبی کا جو عبدالمطلب کا پوتہ اور عبد اللہ ذبیحہ کا بیٹا تھا۔

مفسرین

مفسرین کرام کے اسماء گرامی اور اُن کے علمی کارنامے کس پر روشن نہیں، تابعین میں ضحاک اور قتادہ، مجاہد اور ابن زیاد نے جو معانی قرآن کی خدمت کی، اُس کا صلہ کس کے امکان میں ہے؟ اور ابن جریر کی تیس مجلدات کو کون بھول سکتا ہے اور ابن کثیر کی محنت و جستجو کی داد کون دے سکتا ہے؟ بیضاوی و زحشری کی قدر کس کے دل میں نہیں؟ ابن حبان اور ابوسعود نے اپنی پیاری عمریں اسی خدمت کے لیے وقف کر دیں، چشم تصور دیکھ رہی ہے کہ یہ سب کے سب اپنے اپنے مجلدات لیے ہوئے اُسی اُمی کی خدمت میں دست بستہ اُس کی نگاہ کرم کے منتظر کھڑے ہوئے ہیں اور اُن کی سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ اُس کے قدموں پر نثار ہو جائیں۔

صرنی و نحوی

صرف و نحو اور لغت کی طرف آئیے۔ اس میدان میں بھی ایک سے ایک بڑھ کر امام فن نظر آئیں گے۔ ایسے کہ جن پر خود فن کو ناز ہے۔ کسائی اور ابوالاسود، خلیل اور سیبویہ، ابن مالک اور ابن حاجب، مطرزی و جوہری، ابن منظور و زبیدی، کسی نے صرف پر لکھا اور کسی نے نحو پر اور کسی نے لغت کو اپنا موضوع بنایا۔ لیکن ان تمام اُن تھک ریاضتوں اور بے حساب الفاظ کے ذخیروں کے پیچھے مقصود اصلی سب کا کیا رہا؟ یہی کہ اُس محبوب خدا کے فرمودہ دین کی خدمت غور کا مقام ہے کہ کیا دنیا میں اُمیوں کو یہی مرتبہ حاصل ہوا کرتے ہیں؟ جو اوالعزم اہل علم کو بھی نصیب نہیں ہوئے۔

فلسفی

سب سے آخر فلسفیوں کے گروہ کو لیجئے، جو کبھی کسی کے نہیں ہوئے، ہر نظریہ ہیچ اور ہر دلیل متروک، لیکن یہاں انوکھا ہی طریق کار ہے، ابن سینا، ابن رشد، طوسی و فارابی، رازی و شیرازی سب کے سب اُسی زلفِ معتبر کے اسیر اور سب کے دامن عقیدت اُسی اُمی کے بندِ نعلین سے وابستہ نظر آتے ہیں۔

پاکستان کے چھوٹے چھوٹے قریوں اور موضوعوں سے لے کر عرب کے ریگستانوں اور چٹیل میدانوں، افریقہ کے صحراؤں اور بیابانوں، لندن، پیرس اور امریکہ کے تمدن زاروں تک، ہر روز اور ہر روز میں بھی پانچ پانچ بار کس کے نام کی پکار اللہ تعالیٰ کے اسم پاک کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے؟ اپنی ذاتی عقیدت مندی کو الگ رکھے، محض ایک خالی الذہن اور ناظرِ فدا و تماشائی کی حیثیت سے محض واقعات پر نظر کر کے فرمائیے کہ یہ مرتبہ و اکرام کس کی رہبر، کسی ہادی کو حاصل ہوا ہے؟ جو آسمانوں کے نبی، چاند و پرند کے نبی، زمینوں کے نبی، عرش و فرش کے نبی، کوہ و دشت کے نبی، سمندروں اور پہاڑوں کے نبی، حیوانات و جمادات کے نبی اُمی کو حاصل ہوا۔ اور حاصل بھی اُس وقت ہوا جب کہ قوت والے اور زور آور قریش اپنے خیال میں اُس کو ہمیشہ کے لیے منادینے کے مستحکم ارادے کر چکے تھے، تو وعدہ ہوتا ہے: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر رکھا ہے۔ جس میں ازلیت و اقلیت اور بقا و دوام کی مستحکم حقیقتیں پوشیدہ ہیں۔

اگر ذکر اُس کا بلند نہ ہوگا تو اور کس کا ہوگا؟ نام اُس کا سرفراز نہ ہوگا تو اور کس کا ہوگا؟ بلندی ذکر محمد ﷺ کی یہ وہ تفسیر ہے جو اوراقِ لیل و نہار پر پونے چودہ سو برس سے ثبت چلی آرہی ہے اور حشر سے آگے تک چلی جائے گی پھر حشر کے دن بھی جو عند اللہ حضور ﷺ کا مرتبہ ہوگا، وہ تو ہوگا ہی، اُس سے قطع نظر کہ صرف اُس مرتبہ کا تصور کیجئے جو محض اُس بلندی ذکر کے لحاظ سے اُس روز حاصل ہوگا، کہیں سے ملوک و سلاطین فوج در فوج آرہے ہیں، کہیں سے تاجروں کے ٹھٹ کے ٹھٹ، کہیں سے محدثین کرام اور فقہائے عظام جوق در جوق حاضری کی تمنا لے کر حاضر حضور ہو رہے ہیں، کہیں سے مفسرین، اہل اصول، اہل تصوف، اہل لغت، اہل سیر، اہل رجال، اہل صرف و نحو، اہل معانی، اہل بیان، اہل اخلاق، اہل منطق، اہل فلسفہ غرضیکہ جس فن کو لیجئے اُسی کے آئمہ، ادب سے پرے جمائے اور ہاتھ باندھے خادمانہ انداز میں کھڑے ہیں۔ کون ہے جو اُس انعام کی تصویر کھینچے اور اُس میدان کا تصور کر سکے۔ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی حَبِيبِهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم۔

آداب دربار رسالت

﴿النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾

(تحقیق) یہ نبی ﷺ مومنوں کو اپنی جان سے بھی اولیٰ ہیں [الحزاب ۶:۳۳]

چشم فلک نے لکھو کہا دنیوی تاجداروں کے درباروں کا جاہ و جلال اور تزمین و آرائش بھی دیکھی ہوگی کہ چاوش و نقیب، خیل و حشم، تخت و تاج، تزک و احتشام اور حاجب و دربان سب کچھ موجود ہوتے ہیں۔ جب کہیں جاکر شاہی رعب و داب بمشکل کام کر سکتا ہے، لیکن دربار رسالت میں یہ کچھ بھی نہ تھا۔ ایک سادگی تھی جو پورے دربار پر چھائی ہوئی تھی۔ نہ روک تھام نہ ٹوک، نہ در نہ دربان، نہ قالینوں کا فرش، نہ زرق برق و ردیوں والے چوب دار، نہ تخت و تاج کی آرائش، اس کے باوجود وہ ہیبت تھی، وہ جلال تھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ایسے معلوم ہوتے تھے کہ ان کو کھجوروں کے کھوکھ (یعنی کٹے تھے) سمجھ کر ان کے سروں پر چڑیاں آ بیٹھتی تھیں۔ جب سرور کائنات مقرر موجودات ﷺ کچھ کلام فرماتے تو دربار بھر میں ایک سناٹا چھا جاتا۔ ہر شخص مؤدب ہوتا اور سب کے سب سرفرط ادب سے جھکے دکھائی دیتے۔ کوئی فخر و امتیاز نظر نہ آتا اور نہ ہی کسی امیر یا غریب درباری کی نشستوں کا یقین ہوتا۔ جس مرتبہ ولایت کا آدمی ہوتا، حضور ﷺ اُس سے اُسی قسم کی گفتگو فرماتے اور اُس کی صوری و معنوی حیثیت کے مطابق پیش آتے۔ روم و ایران کے درباروں کی طرح گو اس دربار میں رسمی تعظیم و قیام و وجود نہ تھا، تاہم آپ جوش محبت میں کبھی کبھی کسی کے لیے ضرور کھڑے ہو جاتے کیونکہ تعظیم و محبت میں بڑا فرق ہے اور اس کھڑے ہونے میں حلیمہ سعدیہ، آپ کا رضائی بھائی حضرت زبیرؓ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپ کا دربار آپ کی مسجد ہی تھی۔ مسجد ہی عدالت، مسجد ہی مدرسہ، مسجد ہی مہمان خانہ، مسجد ہی پکھری اور مسجد ہی درس و ارشاد کا گہوارہ تھی۔ صحابہ کرامؓ نے ایک جانب آپ کے لیے چھوٹا سا مسجد کا چبوترہ بنا دیا تھا۔ حضور ﷺ اُسی پر جلوہ افروز ہوتے تو چاروں طرف صحابہ کرامؓ حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے۔ کوئی امتیاز نہ تھا اور باہر سے آنے والا یہ امتیاز ہی نہ کر سکتا تھا کہ ”شمع محفل“ کون ہے؟ اور اس دربار کی سیادت کسے حاصل ہے؟ بدوؤں کے اکثر قبائل آتے اور وحشیانہ انداز میں مخاطب ہوتے مگر آپ پر وہ نہ فرماتے۔

تعلیم و ارشاد کی صحبتیں صبح کے وقت منعقد ہوتیں اور ہر قسم کے مسائل زیر بحث آتے کبھی ہر نماز کے بعد بھی وعظ فرمایا جاتا مگر پند و نصائح کے بحث پر خصوصاً تیسرے روز گفتگو ہوتی۔ بعض اوقات لوگ رونے لگ جاتے اور کبھی کبھی ہلکا سا تبسمانہ رنگ بھی پیدا ہو جاتا۔ آپ دقیق مسائل اور عمیر الفہم موضوعات پر گفتگو پسند نہ فرماتے جنہیں عوام نہ سمجھ سکیں۔ ایک مرتبہ بعض صحابہؓ میں مسئلہ تقدیر پر بحث چھڑی ہوئی تھی کہ حضور ﷺ حجرہ شریفہ سے باہر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ کیا تم قرآن کو نکرادینے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ گذشتہ اقوام ایسے ہی عمل سے برباد ہوئی ہیں۔ لوگ شہرت طلبی کو بالعموم خلوص عمل کے مخالف سمجھتے تھے، لیکن حضور ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی ثواب کا کام کرے گا تو شہرت لازماً ہوگی مگر مقصد ثواب ہونا چاہیے۔ غرضیکہ دربار کیا تھا ایک فیض قدس تھا جس سے لوگ بڑی بڑی بصیرتیں حاصل کرتے، کیونکہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی حیات انسانی کا ہر دائرہ مکمل تھا۔ جہاں آپ نے عامہ اہل عالم کو شریعت غزاکہ کا تعلیم دے کر استاذ جہاں اور بہترین خلائق بنا دیا تھا، وہاں خواص کو طریقت کی تعلیم سے روحانیت و عرفان کے مشاہدات بھی کرائے اور ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ کی عملی تفسیریں بھی سمجھائیں، تاکہ یہ سلسلہ اولیاء اللہ کے ذریعے تا قیام قیامت اصلاح امت کا کام کرتا رہے اور صوفیائے عظام حضور ﷺ کے نائب ہونے کی حیثیت سے ہر ضرورت کے وقت میدان میں آئیں۔ ایک روز اسی قسم کی ایک مجلس عرفان منعقد تھی جس میں حضرت صدیق اکبرؓ، علی المرتضیٰؓ، عثمان ذوالنورینؓ، ابو ہریرہؓ، عبد اللہ بن مسعودؓ، خالد، بلال، بلال اور دیگر سخن شناس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مجلس میں تشریف فرما تھے اور حضور ﷺ ایک پیر طریقت اور مرشد حقیقت کی حیثیت سے سجادہ پر تشریف رکھتے ہوئے حقائق معرفت، اسرار عرفان اور رموز مخفی، خاص محویت و خاص انداز کے ساتھ بیان فرما رہے تھے۔ محفل کی محفل ایک بقیہ عذوبنی ہوئی تھی تجلیات پر تو آنگن تھیں۔ عجیب کیفیت اور عجیب رنگ تھا کہ حضرت عمرؓ بھی تشریف لے آئے۔ آپ کے محفل میں بیٹھتے ہی سرکارِ دو عالم نبی مکرم ﷺ خاموش ہو گئے۔ حاضرین متعجب ہوئے کہ شاید یہ حقائق و اسرار ربانی سرکارِ دو عالم حضرت عمرؓ کو بتانا نہیں چاہتے۔ حضور ﷺ نے حاضرین کے اس خیال سے آگاہی پاتے ہی فرمایا، یہ بات نہیں کہ میں عمرؓ سے کچھ چھپانا چاہتا ہوں مگر طفل شیر خوار کو گوشت اور حلوہ نقصان کرتا ہے اور جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے پھر سب کچھ کھاتا ہے۔ حضور ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت حضرت عمرؓ اسلام میں ایک مبتدی کی حیثیت میں تھے اور آپ کی تعلیم روحانی ابتدائی تھی جو بعد کو مکمل ہوئی۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ وہ پیر غلطی کرتے ہیں جو مبتدیوں اور نااہلوں کے سامنے اسرار معرفت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ راز کی بات جب بھی باہر جائے گی شریعت و طریقت کو نقصان پہنچے گا اور دونوں نظریات ٹکرا کر فتنہ برپا ہوگا۔ چنانچہ اس سکوت کے بعد اسی مجلس میں حضور ﷺ نے حضرت عمرؓ

کو آگے تعلیم دینی شروع کی اور فرمایا: ((مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَا يَقُولُ اللَّهُ وَمَنْ يَقُولُ اللَّهُ لَا عَرَفَ اللَّهَ)) یعنی جو کوئی پہچانتا ہے اللہ کو، کہتا نہیں اللہ۔ اور جو کوئی کہتا ہے اللہ، وہ پہچانتا نہیں اللہ۔ گویا بچہ جب تک باپ کے رتبہ سے آگاہ نہیں ہوتا، اُس وقت تک اُس کا نام نہیں لیتا۔ جب واقف ہو جاتا ہے تو اُس کے بعد ادب باپ کا نام لینے سے باز رکھتا ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے سوال کیا کہ یہ کیا شناخت ہوئی کہ بندہ آقا کا نام نہ لے اور اُس کو یاد نہ کرے؟ فرمایا: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ﴾ اے عمر جو شخص اپنے آقا کے ہمراہ یا حضور میں حاضر ہو اور اُسے دیکھ بھی رہا ہو اُس کا اُس کو پکارنا یا یاد کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ حضرت عمرؓ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے ماں باپ قربان ہوں، خدا ہمراہ کہاں ہے؟ فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ﴾ یعنی اللہ بندوں کے دلوں میں موجود ہے۔ پھر عرض کیا بندہ کہاں ہے؟ فرمایا: ﴿وَهُوَ الْإِنْسَانُ﴾ یعنی وہ انسان ہے۔ لیکن اے عمر ذہن نشین کر لو کہ دل کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک قلب مجازی اور دوسرا قلب حقیقی۔ قلب حقیقی وہ دل ہے جو نہ بائیں طرف ہے نہ دائیں طرف، نہ نیچے ہے نہ اوپر ہے، نہ دور ہے نہ نزدیک۔ لیکن مرشدِ کامل کے ارشاد اور صحبت کے بغیر کوئی بھی اسے سمجھ نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرب ربانی پر یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد ہے کہ ((قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ عَرَشُ اللَّهِ تَعَالَى وَقُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ حَافِرَةٌ مِنْ ذِكْرِ كَثِيرٍ فَهُوَ حَى)) یعنی مومنوں کے دل رب العزت جل و علا شانہ کا عرش ہیں اور مومن کا قلب زیادہ ذکر و شغل میں رہنے سے زندہ ہو جاتا ہے اور حضرات صوفیائے کرام اور درویشان عظام کی اصطلاح میں یہی مقام ”ذکر خفی“ ہے۔ حضرت عمرؓ نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ((لَيْسَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَجْتَمِعُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَيَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَى الرَّسْمِ)) یعنی جو لوگ مسجدوں میں جمع ہو کر محض رسمی طور پر کلمہ پڑھتے ہیں وہ مومن نہیں۔ اے عمر رسمی طور پر کلمہ پڑھنے والے حقیقت میں مومن سے بے خبر ہیں اور مومن سے بیخبر ہونا تو درکنار رہا منافق ہیں۔ اس لیے کہ زبان ظاہری سے تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتے ہیں لیکن حقیقت سے بالکل بے بہرہ اور بہت دور ہیں اور نہیں جانتے کہ کلمہ کیا ہے؟ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے معانی کیا ہیں؟ ان معنوں میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا ”کہ ہے“ اور ”نہیں ہے“، اول ”نہیں ہے“ کہتے ہیں اور آخر میں ”ہے“ کہتے ہیں اس طرح وہم و شک میں پڑ جاتے ہیں۔ جو قطعی کفر ہے۔ رسمی کلمہ کو گویائی زبان کے سوا اور بجز زبانی جمع خرچ کے کچھ نہیں جانتے کہ کس کی نفی کر رہے ہیں اور کس کا اثبات؟ حضرت عمرؓ پھر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ﷺ پھر کلمہ کیا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں اور محمد ﷺ ظہور خدا ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ خطرہ ماسوا اللہ کی نفی کرے اور ذات احدیت کو ہر چیز اور ہر جگہ میں ثابت قرار دے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَشَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ یعنی ہر جگہ کہ منہ کرو اسی

جانب اللہ تعالیٰ کو متوجہ پاؤ گے۔ اے عمر! جب بندہ انہی صفات کی نفی اور ذات خدا کا اثبات کرے تو وہ درجہ نہایت پر پہنچے گا اور مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ كَلَّ لِسَانُهُ کی منزل میں آئے گا۔ یعنی جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اُس کی زبان بند ہو جاتی ہے اور یادِ الہی و ذکرِ خداوندی کی وادی سے بڑھ جاتا ہے۔ اے عمر! یقین رکھ اور خوب سمجھ لے کہ جب تک سالک اپنی نفی نہ کرے اور یاد اللہ سے نہ گزرے، وہ وحدت کی منزل میں نہیں آتا اور دوئی کے جھیلے میں پڑا رہتا ہے اور دوئی ہی عین شرک و کفر ہے اور حقیقی کلمہ کا یہی مطلب ہے۔

حضور ﷺ کی یہ تعلیم محض الفاظی اور عقلی نہ تھی۔ جو ارشاد کیا جاتا تھا وہ دکھایا بھی جاتا تھا۔ یہ کلمہ کی تعلیم تھی جو تصوف کی اعلیٰ ثانوی تعلیم کا پہلا عینی درس تھا اور یہی مفہوم ہے اُس ارشاد باری تعالیٰ کا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ یعنی ”اے ایمان والو! لبیک کہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی پکار پر جب وہ رسول بلائے تمہیں اُس امر کی طرف، جو زندہ کرتا ہے تمہیں“۔ یعنی مومنوں کو لازم ہے کہ جس وقت رسول اللہ ﷺ بلائیں خواہ وہ کسی حالت میں ہوں فوراً بلا تو وقف جواب دے کر حاضر حضور ہو جائے خواہ عبادت کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے اُس کی ہی منسوخی کا حکم آ گیا ہو۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ ایک روز ایک صحابی ابوسعید بن کعبؓ کی طرف سے گزرے۔ آپ نے اُن کو طلب فرمایا سرکار کی آواز تو انہوں نے سن لی مگر زادی سے حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ نے اُن سے تاخیر و توقف کا سبب پوچھا تو انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ میں نماز میں تھا اس لیے فوراً حاضر حضور نہ ہو سکا۔ اس کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ کیا تو نے یہ حکم خداوندی قرآن کریم میں نہیں پڑھا کہ ”قُولِ حُكْمَ رَسُولِ بَلَا تَوَقَّفْ وَاجِبٌ هُوَ“ اور پھر آیت مندرجہ بالا تلاوت فرمائی۔ اسی طرح آداب رسالت بھی سمجھائے جاتے اور عرفان و اسرارِ سرمدی کے راز بھی بے نقاب کر کے وجد و قال کے رموز سے آگاہ فرمایا جاتا۔

آداب نبوی ﷺ کے متعلق قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ سورہ نور میں ارشاد ہوتا ہے ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ یعنی اے مومنو! تم ہمارے محبوب کو پکارنا اور بلانا ایسے رنگ میں نہ اختیار کرو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو بلکہ حضور ﷺ کو کمالِ تعظیم و توقیر سے بلاؤ۔ اس لیے کہ ہمارے محبوب نہایت عظیم الشان اور عالی قدر ہیں۔ اُن کو دوسروں کے مساوی خیال کرنا اور عوام کی حیثیت پر محمول رکھنا نہ نص قرآنی حرام ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک آیت شریفہ سورہ حجرات میں ہے جس کے حکم نے صحابہ کرامؓ میں سے بعض صحابہؓ کو دربارِ نبوت کی حاضری سے محروم کر دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ یعنی اے

مومنو! آنحضرت ﷺ کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح محبوب ﷺ کو پکارو (جیسے تم ایک دوسرے کو عمومی زبان میں پکارتے ہو) مبادا تمہارے تمام اعمالِ صالحہ جو تم نے کیے اور ساری جو تم نے نیکیاں کمائیں، ضبط و ضبط اور ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔

بخاری میں ابنِ زبیرؓ سے مروی ہے کہ اس آیت شریفہ کے نزول کے بعد کئی دن تک حضرت ثابت بن قیسؓ دربار رسالت میں حاضر نہ ہوئے۔ اس لیے کہ اُن کی آواز قدرتی طور پر عام آوازوں سے موٹی اور بلند تھی۔ حاضرین دربار رسالت سے کسی نے کہا کہ میں اُن کا حال معلوم کروں کہ وہ کیوں حاضر حضور ﷺ نہیں ہوتے؟ چنانچہ وہ اُن کے درِ دولت پر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت ثابتؓ سر جھکائے ہوئے معنوم و مخزون بیٹھے ہیں۔ پوچھا کہ کیا حال ہے؟ ثابتؓ نے جواب دیا کہ حال کیا عرض کروں۔ جب سے یہ آیت سرکارِ دو عالم ﷺ پر نازل ہوئی ہے مجھے اپنے اعمالِ صالحہ کے ضبط ہونے کا پتا چل گیا ہے کیوں کہ میں بلند آواز ہوں۔ اُس شخص نے اس گفتگو کی اطلاع حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کی اور پھر واپس حضرت ثابتؓ کے پاس آیا اور کہا کہ ثابتؓ مجھے حضور ﷺ نے پھر بھیجا ہے کہ تم کو بشارت دوں کہ ﴿إِنَّكَ لَمِنَ أَهْلِ النَّارِ وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ﴾ یعنی تو ناری اور جہنمی نہیں بلکہ تو اہل جنت سے ہے اور معاملہ میں یہ واقع یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ آیت اُتری تو ثابت بن قیسؓ راستے میں بیٹھ کر رونے لگ گئے۔ حضرت عاصمؓ نے دیکھا تو پوچھا کیوں روتے ہو؟ بولے، اس آیت کے نزول نے زلادیا ہے کیوں کہ میں بلند آواز ہوں اور ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ میرے حق میں ہی نہ اُتری ہو۔ پھر وہاں سے اُٹھ کر گھر چلے آئے اور بیوی سے کہا، جب میں اپنے حجرے میں جاؤں تو دروازہ بند کر دینا۔ میں اُس وقت تک باہر نہ نکلوں گا جب تک حضور ﷺ راضی نہ ہو جائیں۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے موت نہ دے دے۔ ادھر عاصمؓ دربارِ نبوت میں حاضر ہوئے اور نبی مکرم ﷺ سے ثابت کا واقعہ بیان کیا۔ اُس وقت حضور ﷺ نے فرمایا: جاؤ! ثابتؓ کو میرے حضور میں لاؤ۔ حضرت عاصمؓ آئے اور حضور ﷺ کا ارشاد سنایا۔ ثابتؓ ساتھ ہو لیے اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچے۔ ارشاد ہوا: اے ثابت! تجھے کس چیز نے زلایا ہے؟ عرض کیا کہ اس آیت کا نزول میں نے سمجھا میرے حق میں ہے، کیوں کہ میں بلند آواز ہوں فرمایا اے ثابت! کیا تو خوش نہیں کہ اُن تَعِيشَ حَمِيدًا فَتَقْتُلَ شَهِيدًا وَ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ یعنی ”تو زندہ رہے تو نیک نام اور مارا جائے تو شہید اور داخل ہو جنت میں“۔ اس بشارت کو سن کر ثابتؓ نے عرض کیا رَضِيتُ بِبُشْرَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا أَرْفَعُ صَوْتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ یعنی میں رسول اللہ ﷺ اور اللہ کریمؐ جل شانہ کی بشارت کے ساتھ راضی ہوا اور میں کبھی اپنی آواز کو رسول اللہ ﷺ کی آواز پر بلند نہیں کروں گا۔ علماً اُمت کا اس مسئلے میں اجماع ہے کہ یہ تمام امور جیسا کہ

حضور ﷺ کی حیات طیبہ ظاہری میں ممنوع اور مومنوں کے لیے واجب العمل تھے ویسے ہی بعد میں بھی واجب العمل ہیں اور قیامت تک ممنوع رہیں گے۔

حضرت ثابتؓ کے متعلق مشہور روایت ہے کہ آپؐ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے اور زندگی میں جتنا عرصہ زندہ رہا اکثر صحابہؓ اُن کو چلتے پھرتے دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ یہ جنتی جا رہا ہے کیوں کہ انہی کے اس عمل پر اس آیت کا نزول ہوا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ یعنی ”بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ ﷺ کے حضور میں پست کرتے ہیں وہ وہی ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ نے تقویٰ سے آزمائے، اُن کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے“۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ حضور ﷺ کی یہ حرمت حیات ظاہری اور حیات بعد الموت میں مساوی ہے اور بخضر و روضہ اقدس بھی آواز کا بلند کرنا اور بے تکلف بولنا حرام ہے۔ چنانچہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی مسجد نبوی ﷺ میں بزمانہ خلافت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ بلند آواز سے باتیں کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور اُن کی گفتگو سن کر فرمایا کہ تم کو معلوم ہے تم کہاں بیٹھے ہو؟ اور یہ بتاؤ کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم طائف کے رہنے والے اور حضور ﷺ کی مسجد میں بیٹھے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا اگر تم مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اہل مدینہ ایسے مسائل میں بوجہ قرب و قدامت اسلام خوب جاننے والے تھے اور طائف والے دور ہونے کے باعث مابعد الاسلام بھی تھے کیوں کہ اُن کا اسلام لانا فتح مکہ کے بعد ہوا لفظ لَا تَجْهَرُوا سے مفسرین نے آپؐ کو ”خالی نام سے نہ پکارنا“ مراد لیا ہے۔ جیسے یا محمد ﷺ یا احمد ﷺ وغیرہ بلکہ فرمایا ”یا نبی اللہ“ ”یا رسول اللہ“ ﷺ کہنا چاہیے تاکہ دوسروں سے مساوات نہ ہو اور آیت شریفہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾ سے مستفاد ہوتا ہے کہ وہ الفاظ ہی چھوڑ دو جن کے استعمال سے یہودی پکار میں کوئی ذرا سا پہلو بھی میرے محبوب علیہ السلام کی توہین کا ٹکٹا ہو۔ یعنی ابتداء میں جب تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دربار نبوت میں حاضر ہوتے اور سرکار انبیاء ﷺ کچھ چند و نصائح بیان فرماتے تو جو لوگ ذرا دور ہوتے یا آواز مبارک پوری طرح نہ سنتے تو عرض کرتے رَاعِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ یعنی اے اللہ کے رسول! ہماری بھی رعایت فرمائیے اور ہماری طرف بھی متوجہ ہوئیے۔ اِن الفاظ کو سن کر بعض منافقین جو مسجد میں حاضر ہوتے، اپنی زبانوں کو ذرا کھینچ کر ازراہ توہین رَاعِنَا کہہ دیتے، جس کے معنی بجائے رعایت کے جڑوا ہے یا احمق کے ہو جاتے ہیں، تو اُن کا یہ حاسدانہ فریب مولا کریم جل و علا شانہ کو اپنے محبوب کے حق میں پسند نہ آیا اور مومنوں کو ارشاد فرمادیا کہ اے ایمان والو! تمہارے لفظ رَاعِنَا کے استعمال کرنے کو دیکھ کر کفار و منافقین بھی ازراہ بغض و کینہ

اپنی نافرمان زبانوں سے میرے محبوب کے حق میں رَاعِنَا بولتے ہیں، جس سے مخفی طور پر میرے محبوب کی توہین کا شائبہ پیدا کر لیتے ہیں لہذا اتم لفظ رَاعِنَا کا کہنا ہی ترک کر دو اور لفظ اُنْظُرْنَا سے خطاب کرو کہ یا رسول اللہ ﷺ ہماری جانب نظر فرمائیے یاد رکھئے تاکہ کفار و منافقین رَاعِنَا کہہ ہی نہ سکیں کیوں کہ تم ہم کلام ہوتے وقت اس کو بطور تعظیم و تکریم استعمال کرتے ہو اور وہ باطن توہین و تحقیر کا مطلب لیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسا لفظ جس سے دشمن کا تکلم مخفی طور پر بھی محبوب علیہ السلام کی تحقیر و توہین پر دلالت کرتا ہو، ترک ہی کر دیا جائے۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی لفظ پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا چند یہودیوں سے جھگڑا ہوا کہ تم یہ لفظ بول کر حضور ﷺ کی توہین مراد لیتے ہو۔ اگر تم نے پھر بولا تو میں تم میں سے ایک ایک کو قتل کر دوں گا۔ انہوں نے جواباً کہا: اے سعد! اس لفظ کا استعمال رسول ﷺ کی جناب میں مسلمان بھی تو جائز رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سعد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو! تم ہمارے پیغمبر کی جناب میں لفظ رَاعِنَا نہ کہو، کیوں کہ یہودی تمہارے قول کو سند ٹھہرا کر اور فاسد معنی مراد لے کر ہمارے محبوب کی خدمت میں استعمال کرتے ہیں اور اس میں ایک قسم کی قبیح تلمیس اور بد باطنی کی بو آتی ہے۔

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ندا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس لیے ہے کہ تاکید و تنبیہ کمال شفقت کے ساتھ پائی جائے کیوں کہ مخاطب اُس کے فدا یان رسول ﷺ ہی ہیں۔

آداب رسالت و رسول اللہ ﷺ میں ایک اور آیت نازل فرمائی گئی ہے۔ جس میں کچھ زبان سے بولنا یا کہنا تو درکنار ہر ایسی بات جو حضور ﷺ کے مزاج معلیٰ پر بوجھ کا باعث بنے مولا کریم نے مسلمانوں کے لیے وہ بھی ممنوع قرار دے دی ہے۔ چنانچہ سورۃ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَّا هُمْ وَأَنْتُمْ وَآلُكُمْ وَأُولَاؤُكُمْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مَسْتَأْذِينَ لِجَدِيقٍ إِنَّا لَكُنْكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ یعنی ”اے ایمان دارو! نبی ﷺ کے گھروں میں نہ داخل ہو، مگر یہ کہ تم کسی کھانے پر بلائے جاؤ۔ باتوں میں دل نہ لگاؤ کیوں کہ تمہارا یہ فعل ہمارے محبوب کو تکلیف دیتا ہے۔ وہ تم سے حیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حق فرمانے سے نہیں شرماتا۔“

اس آیت کا شان نزول امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب حضور ﷺ نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو طعام ولیمہ تیار کرایا اور صحابہ کرام کو طلب فرمایا۔ اُن میں سے ایک ایک گروہ آتا اور کھانا کھا کر چلا جاتا۔ جب سب کھا کر فارغ ہو گئے تو

حضرت انسؓ نے عرض کیا کہ اب کیا ارشاد ہے؟ فرمایا: کھانا بڑھاؤ! چنانچہ کھانا بڑھا دیا گیا اور دو تین آدمی بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ حضور ﷺ خود اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ یہ آدمی بھی چلے جائیں اور آپ ازواج مطہرات کے حجروں کی جانب تشریف لے گئے اور ہر حرم کے حجرہ پر پہنچ کر فرماتے: السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ! آگے سے جواب عرض ہوتا: علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرمائیے آپ ﷺ نے اپنے اہل کو کیسا پایا؟ اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ تمام حجروں سے ہو کر پھر آپ ﷺ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ دو تین آدمی ابھی بھی بیٹھے ہیں۔ آپ ﷺ نہایت باحیاط تھے، اُن کو کچھ نہ فرمایا اور پھر واپس ہو کر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا رخ فرمایا لیکن پیچھے سے آپ ﷺ کو اطلاع پہنچی کہ وہ اشخاص چلے گئے ہیں۔ آپ ﷺ واپس تشریف لے آئے اور ایک پاؤں دروازے کے اندر رکھا اور حجاب ڈال دیا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی اتنی سی اذیت قلبی بھی باری تعالیٰ کو منظور نہیں کہ بلائے ہوئے دوست اور مہمان کھانا کھانے کے بعد باتوں میں لگ جائیں اور محبوب ﷺ پر اُن کا بیٹھنا تنگی پیدا کرے۔ فوراً حکم آ گیا کہ کھانا کھا کر فوراً اجازت مانگ لیا کرو تمہارے باتوں میں لگ جانے سے ہمارے محبوب ﷺ کو تکلیف ہوتی ہے۔

ایسا ہی ایک لطیف اشارہ سورہ توبہ میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾ یعنی مدینہ والوں اور اُس کے ارد گرد رہنے والوں کو جائز نہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ کو چھوڑ دیں اور اپنی جانوں کے تحفظ کی جانب راغب ہوں۔ تفسیر احمدی میں ہے کہ ابوخیثمہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی ہمراہی سے رہ گئے تھے اور مجاہدین کے چلے جانے کے بعد یہ اپنے باغ میں گئے۔ آپ ﷺ کی حسین و جمیل بیوی نے فرش بچھایا، عمدہ کھجوریں پیش کیں، ٹھنڈا پانی حاضر کیا۔ آپ (یعنی ابوخیثمہؓ) نے سب اشیاء دیکھ کر فرمایا: گوسایہ گنجان، کھجوریں پختہ، آب سرد، بیوی حسین، سب کچھ موجود ہے لیکن اگر حضور ﷺ دھوپ اور کڑکتی لُو میں ہوں تو یہ اچھا نہیں کہ میں یہاں آرام کروں۔ خیال آتے ہی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، ناقہ کسا، تلوار جمائل کی، نیزہ اٹھایا اور تیز ہوا کی طرح روانہ ہوئے اور حضور ﷺ کو راستہ میں ہی جالیا۔

اُدھر حضور ﷺ نے بھی راہ کی جانب نظر اٹھائی اور دیکھا کہ ایک تیز رفتار سوار آ رہا ہے۔ دیکھ کر بطور تمنا فرمایا کہ کیا اچھا ہو، یہ سوار ابوخیثمہؓ ہو۔ پھر جب قریب آئے اور حضور ﷺ نے اُن کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور اُن کے حق میں طلب مغفرت فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ جملہ آیات قرآنیہ سے روز روشن کی طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکارِ انبیاء محمد رسول اللہ ﷺ تمام مخلوق الہی سے اعلیٰ و بالا اور افضل و اکرم

ہیں اور ”بعد از خدا بزرگ توئی“ کا صحیح استحقاق حضور ﷺ ہی کو حاصل ہے جیسا کہ حضرت سراج الامت امام ہمام سیدنا امام اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں:

وَاللَّهُ يَا يَسِينُ مِثْلَكَ لَمْ يَكُنْ فِي الْعَالَمِينَ وَحَقٌّ مِنْ أَنْبَاءِ

یعنی خدا کی قسم تمام مخلوق الہیہ میں آپ ﷺ جیسا نہ کوئی ہوا ہے، نہ ہوگا اور قسم ہے اس کے حق کی جس نے آپ ﷺ پر قرآن اتارا ہے، بے شک آپ ﷺ کی ذات بابرکات بے مثل و بے مانند ہے اور جہان بھر میں نہ کوئی آپ ﷺ کا عدیل ہے، نہ مثیل۔ آپ ﷺ اشرف المخلوقات اور اکمل المکنونات پیدا فرمائے گئے ہیں۔

بخاری شریف میں خود سرکارِ دو عالم ﷺ فرماتے ہیں ((أَيْكُمْ مِثْلِي)) اور دوسری حدیث میں ارشاد ہوتا ہے ((لَسْتُ مِثْلَكُمْ)) یعنی تم میں میری مانند کون ہے؟ اور میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ پھر ایک تیسری حدیث شریف میں ہے ((لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ)) یعنی میں تمہاری ہیئت پر بھی نہیں ہوں۔

ان ارشادات کے بعد کون سا ایماندار ہے جو یہ کہنے کی جرات کرے کہ آپ ﷺ میری مثل ہیں اور اگر ایسا کہنا جائز رکھتا ہے تو اُس کو ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جس کی مثل ساری کائنات میں پیدا نہیں فرمائی گئی، ایک لایعقل حیوانِ ناطق کو اس دعویٰ میں کہاں تک صادق سمجھا جاسکتا ہے۔

عظمت مصطفیٰ ﷺ

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَكُفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۖ﴾

”وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول محمد ﷺ کو ہدایت کے ساتھ روانہ فرمایا

اور دین حق کے ساتھ تاکہ اُس کے دین کو سب دینوں پر غالب فرمائے

اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا۔“ [التوبہ: ۳۳]

عظیم انسانوں کی عظمت پر اہل دنیا کا ایمان لے آنا ایک مسئلہ امر ہے۔ یہاں کی ہر ہستی اپنے اپنے خیال کے مطابق مظاہر عظمت کی رنگا رنگ پرستاریاں کرتی ہے لیکن مظاہر عظمت کا خیل قطعاً جدا گانہ ہے جس میں کبھی بھی مشابہت نہیں ہوتی۔ ہر فرد اور ہر گروہ، اپنا اپنا ذوق اور اپنی اپنی نظر رکھتا ہے حکومت و حکمرانی میں عظمت ہے جس پر بادشاہ و حکام ایمان لاتے ہیں اور شہرت کے بھوکے اُس کی عبادت کرتے ہیں طباع اور حریص اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ مال و دولت میں عظمت ہے۔ دولت مند اس پر ایمان رکھتے ہیں اور دل و دماغ کے ساتھ اُس کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل علم و حکمت کی بھی ایک عظمت ہے اور اُن کے پجاری بھی موجود ہیں۔ حسن میں بھی عظمت ہے اور اُس کے پرستاروں کی بھی کمی نہیں۔ طاقت جسمانی میں بھی عظمت ہے جس کے سامنے اکثر ضعیفوں اور کمزوروں کے سر جھکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں غرض کہ کوئی فن اور صفت ایسی نہیں جس میں عظمت نہ ہو اور اُس کے معتقد اور پرستار بھی نہ ملتے ہوں۔

شاید کوئی بھی اس مبہم اور مضطرب مفہوم کی تحدید نہیں کر سکتا جس کا نام لوگوں نے عظمت رکھ چھوڑا ہے لیکن اس پر بھی وہ قدیم سے، دنیا کے لیے ایک بڑا فتنہ رہا ہے۔ ہر شخص اس کو غرض و غایت قرار دیتا ہے۔ اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور اس کو انسانوں کے مراتب تو لےنے کی میزان سمجھتا ہے۔ اگر عظمت کا فتنہ اور عظمت کی پرستش موجود نہ ہوتی تو انبیاء کرام علیہم السلام کے ذکر پر کسی کے لیے روا نہ ہوتا کہ انہیں عظیم قرار دینے کی بحث کرے۔ اس لیے کہ انبیاء مرسلین علیہم السلام کی شان اس

سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے کہ انسانی عظمت کی تمام صفوں میں اُن کی جگہ ڈھونڈھی بھی جائے، کیوں کہ یہ صفیں جسمانی کبریائی کے فریبوں اور مادی برائیوں کی ضلالت اندیشیوں سے اس درجہ پست ہو چکی ہیں کہ انسانیت اعلیٰ کے مظاہر علو و رفعت کے لیے اُن کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائی جاسکتی۔

پھر ہادیءِ مہمل، مولائے کل محمد رسول اللہ ﷺ کا تو مقام رفعت اور بھی بلند ہے جس کی ذات اعظم و اکمل نے اس کے سوا کچھ بھی قبول نہیں فرمایا کہ تمام انسان کنگھی کے دندانون کی طرح بالکل برابر ہو جائیں۔ نہ عربی کو عجمی پر اور نہ عجمی کو عربی پر کوئی امتیاز ہو۔ انہوں نے یہ فتویٰ بھی دے دیا کہ سب آدمی ہم مرتبہ ہیں اور سب آدمی کی اولاد ہیں، اُن کی عظیم اور غیر عظیم دو قسمیں ہرگز نہیں ہو سکتیں۔ آپ اس ارضی عظمت پر کبھی متوجہ نہیں ہوئے، جس کے فتنہ نے اہل دنیا کو مفتون بنا رکھا ہے، اس لیے کہ یہ عظمت درحقیقت بلند نفس انسانوں کے لیے ذلت اور رب الغلیمین کی جناب میں شرک ہے۔ حضور ﷺ عظماء کی پرستش کے لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اور نہ ہی ایک ”نبی الکل“ کی یہ شان ہو سکتی ہے۔ دنیا خواہ ساری کی ساری ہی عظیم شخصیتوں کی پجاری نظر آئے، حضور ﷺ نے انسانی ساخت کی یہ عظمت کسی بڑے سے بڑے انسان کے لیے بھی تسلیم نہیں فرمائی اور نہ اپنی ذات ہی کے لیے پسند کی حالانکہ وہ حضور ﷺ کے اپنے اختیار میں تھی۔ ایک عظمت نہیں، ایسی ہزاروں عظمتیں، جن پر اہل دنیا مرتے رہے حضور ﷺ کے سامنے آئیں، قدم بوس ہوئیں مگر سرکار ﷺ نے کسی ایک پر بھی اظہارِ رغبت نہ فرمایا اور منہ پھیر لیا۔ مولا کریم جل شانہ نے اختیار دیا کہ عہدیت کے ساتھ نبوت پسند فرمائیں یا بادشاہت کے ساتھ نبی ﷺ ہوں۔ کائنات کے خزانوں کی کنجیاں سامنے ڈال دی گئیں، تاج و تخت کی ساری شوکتیں جمع کر کے مختار فرمایا گیا مگر حضور ﷺ نے عہدیت پسند فرمائی اور غربت کو اختیار کیا۔ اس لیے کہ آپ ﷺ کی ذات پاک و مقدس کی خوشی اس میں تھی کہ فقیری میں زندہ رہیں، فقیری میں آخری وقت دنیا سے تشریف لے جائیں اور فقیروں ہی کے ڈمرے میں حشر و نشر ہو۔

جو لوگ بادشاہت اور اُس کی عظمت کے پجاری ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم نبی اکرم ﷺ بنی آدم و آدم ﷺ نہ تو بادشاہ تھے اور نہ انہوں نے بادشاہ ہونا پسند فرمایا۔ آپ ﷺ کو دنیا کے مال و دولت سے تہی دست تھے اور اُن کی ابدی دولتوں کا خزانہ فقر و فاقہ تھا۔ جو لوگ دنیا کے عظیم سپہ سالاروں اور فاتحوں کے جاہ و جلال کے لیے نگاہِ ادب اور دلِ عظمت سرا رکھتے ہیں، اُن کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول و محبوب محمد مصطفیٰ ﷺ کی فاتحانہ جنگیں وہ نہ تھیں جن میں بادشاہوں کی طرح وہ بھی کبر و غرور کا مجسمہ نظر آتے، اور نہ اُن کے لیے یہ لکھنا تعجب میں ڈالتا ہے کہ وہ امی تھے، کیوں کہ دنیا کا صناعی لکھنا پڑھنا نہ تو انہوں نے سیکھا تھا اور نہ کسی نے انہیں سکھانے کی جرات کی تھی بلکہ اُن کی تعلیم کا کالج صرف خداوند قادر مطلق کا دربار تھا۔

ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کہ کیا سیدنا محمد ﷺ نے کوئی بھی مادی یادگار چھوڑی جو مصر کے اہرام کی سی عظمت رکھتی ہو؟ یا کوئی شہر بسایا جس کی عظمت قسطنطنیہ کے برابر ہو؟ یا اُن کی تعریفیں کہیں سنگی لائوں (پتھر لے میناروں) پر کندہ پائی گئیں؟ جواب ایک ہی ہے کہ ہرگز نہیں۔ نہ کوئی شہر اُن کے نام نامی و اسم گرامی پر آباد نظر آتا ہے اور نہ کوئی سڑک موسوم دکھائی دیتی ہے۔ ہزاروں بادشاہوں کے ناموں پر شہر آباد دیکھے گئے مگر رسول اللہ ﷺ کے نام مبارک پر ایک باشت زمین بھی کہیں نہیں پکاری گئی، اس لیے کہ آنحضرت ﷺ خیالی اور فانی عظمتیں رکھنے والوں میں سے نہ تھے۔ اُن کی تاریخ لکھنے والوں کو اُن کی عظمت، ان حقیر مظاہرِ عظمت میں تلاش نہیں کرنی چاہیے بلکہ حضور علیہ السلام کی عظمت کے ڈھونڈھنے والے انسان کو اگر انکی عظمت معلوم کرنے کی ضرورت ہے تو اُس کو آپ کی عظمت صرف ایک کلمہ میں مل سکتی ہے جو وہ لائے تھے اور اسی میں ان کی پوری عظمت قائم بھی ہے اور وہ کلمہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

مال و دولت کی عظمت، جاہ و حشمت کی عظمت، حکومت و سلطنت کی عظمت، علوم و فنون کی عظمت، غرض یہ کہ ہر طرح کے دنیوی اعزاز کی عظمتیں مل کر بھی اس عظمت کو نہیں پہنچ سکتیں جو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں پنہاں اور مضمر ہے۔ نہ دنیا کے تمام قارون، تمام سکندر، تمام ارسطو، تمام بادشاہ اور تمام فلاسفر اس ایک کلمہ طیبہ کی عظمت کے سامنے کوئی وقعت رکھتے ہیں اور نہ اس کی عظمت کے سامنے اُن کی فانی عظمتوں کی کوئی حقیقت و حیثیت ہو سکتی ہے۔

سرکارِ دو عالم ﷺ اس دنیا میں تشریف لائے اور یہی کلمہ اہل دنیا کے آگے پیش فرمایا مگر دنیا اس کی قدر نہ پہچان سکی بخلافانہ آوازے کسے، تلواریں سونتیں، بھالے اور نیزے تانے، توپوں اور تیر و تفنگ سے اس کی حقیقت کا مقابلہ کرنا چاہا مگر یہ ایک کلمہ تھا جو ساری دنیا سے ٹکرایا اور اُس میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اہل دنیا مٹ گئے مگر وہ کلمہ ابدی طور پر دنیا میں باقی رہا اور اپنی ناممکن التخیل قوتِ قاہرہ سے اپنا راستہ بناتا رہا، جس سے اُس کی سرحدی اور اُن مٹ عظمت اب بھی باقی ہے۔ جوں جوں کفر نے اس کے مٹانے کے لیے اُس کو جنگی دعوئیں دیں، توں توں یہ بھی میدان میں ڈٹ جانے والا ثابت ہوتا رہا اور اُس نے وہ جنگیں لڑیں جن میں اُس کو آج تک کبھی شکست نہیں ہوئی اور اُس کی یہ جنگیں جسم و آلات اور خون ریزی کی آرزو مند جنگیں نہ تھیں بلکہ اُس کی جنگیں ہمیشہ حقیقت و معنی اور زندگی کی جنگیں تھیں۔ اگر یہ دنیا کے پرستاروں کی طرح دنیا میں جنگوں کا سلسلہ لے کر آتا تو اس کے لیے بھی قیامِ دوام نہ ہوتا۔ آخراہل جہاں کو کہنا پڑا۔

مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعدا تیرے

نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا، کبھی چرچا تیرا

سرور کائنات، مختار شش جہات محمد رسول اللہ ﷺ دنیا میں ایک ایسے راہ نما کی حیثیت سے تشریف لائے جو صرف اہل دنیا کو یہ بتانے کے لیے تشریف لایا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو خدا کا بنا کر عذاب الیم سے بچاؤ اور زندگی مشیت ایزدی کے ماتحت گزار لیکن جہان والوں نے اُن کو میزھی نظروں سے دیکھا اور نفسانیت کے آئینے میں اُس کے مقدس مقصد اور اُس کے پاکیزہ مشن پر شبہ کیا کہ یہ دنیا کے لیڈروں کی طرح ہمیں اپنی اغراض پرستی کے ماتحت اڈے لگانا چاہتا ہے مگر وہ آئینہ انوار الہی، وہ تھا، جس میں ہر دیکھنے والے نے اپنا چہرہ اور اپنی ہی شکل کے خدوخال دیکھے۔ ابو جہل کو جبشی سیاہ فام کی طرح اس آئینہ سے اپنا چہرہ نظر آیا اور صدیق اکبرؓ کو اپنا ایک ثالث بالخیر دیکھنے والی آنکھ نے محققانہ ٹوہ لگائی اور کہا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کا کلمہ دو حالتوں سے خالی نہیں۔ یا تو وہ حق ہے یا باطل۔ اگر یہ کلمہ باطل ہے (حالانکہ وہ باطل نہیں) تو عالم وجود سے اسی طرح محو ہو جائے گا، جس طرح تمام باطل کلمے اور غلط نظریات محو ہو گئے۔ علم حق اور عقل سلیم کی روشنی اس کو اسی طرح ملیا میٹ کر دے گی جس طرح طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ظلمتِ شب کا نور ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ کلمہ طیبہ حق ہے (حالانکہ وہ حق ہے) تو علم حق اور عقل صادق کے انوار اس کے لیے اس دنیا میں اور بھی زیادہ کشادہ راستے کھول دیں گے تاکہ وہ تمام جہان پر چھا جائے۔ مشرق و مغرب پر قبضہ کرے اور تمام دلوں میں اتر جائے۔ کالے، گورے، امیر، غریب، عربی، چمی، عالم، جاہل، سب اس کے سامنے سرنگوں ہو جائیں۔

الغرض وہ دن ضرور آنے والا ہے جب صرف علم حق ہی کی سلطنت ہوگی۔ جاہلوں کی جہالت، حاسدوں کا حسد، متعصبوں کا تعصب، وہم پرستوں کے اوہام، مدعیانِ علم باطل کے ظنون، سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں گے اور صرف ایک عقل صادق و ہم حقیقت اندیش ہی حکمران ہوگی۔ حق باطل سے جدا ہو جائے گا اور طیب و خبیث میں اشتباہ باقی نہ رہے گا۔ صرف وہی تعلیم انسانیت کے سامنے آنے کی جرات کر سکے گی جو کارسازِ فطرت کی حقیقی تعلیم ہوگی۔

حق و باطل کا فیصلہ نہ صلیبوں کی تلواریں کر سکیں گی، نہ مجاہدین کی شمشیریں۔ نہ پادریوں کی تبلیغی مشینیں اور نہ پیشوایانِ مذہب کے خود ساختہ دعوے۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ حقیقت شناسی کے میدان میں نام نہاد علم و دانش کی روشن خیالیاں اور مقدس جمود و تقلید کی راسخ الاعتقادات بھی فضائی کہر کے نمود سے زیادہ حیثیت نہیں رکھیں گی۔ یہ سب کچھ محض ایک غوغا ہے جو علم حق کا نعرہ بلند ہوتے ہی سکون موت میں تبدیل ہو جائے گا اور کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی کامل فتح مندی، بناوٹی علم و عقل کے بندھن توڑ کر جہل و غرور کی تمام چٹانوں کو پاش پاش کر دے گی اور جہان والوں کی آنکھوں پر سے جہل و اوہام کے کثیف پردے اٹھ جائیں گے۔ خداوندِ عالم حق و باطل میں فیصلہ فرمائے گا اور کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ زمین کی خشکیوں اور تریوں پر سر بلند چلے گا۔ اُن کے سامنے ہر عظمت زائل ہو جائے گی اور

ہر عظمت کا مدعی ہلاکت کی تاریکیوں میں گم ہو جائے گا، کیوں کہ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہی ہمیشہ باقی رہے والا ہے۔ وہی اس جہان فانی کی تہا ابدیت ہے جو نہ کبھی زائل ہوگی، نہ ہلاک۔ کیوں کہ اس کی بنیاد حق ہے اور وہ ایک ایسی عظمت ہے جس کا ستون الوہیت ہے، لہذا اسے الوہیت کا خلود اور ابدیت حاصل ہے۔ زمین بدل جائے، آسمان بدل جائے، نظام کون و مکاں بدل جائے، فلسفے مٹ جائیں، داناتیاں غائب ہو جائیں مگر کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ باقی ہے اور رہے گا جس پر ہر طرف سے اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ کی گواہی ثبت ہوگی اور یہی وہ عظمت ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ جل و علا شانہ کی حی و قیوم ذات، حی و قیوم ہے، تب تک کلمہ طیبہ اور سید الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ کی عظمت بھی لازوال اور اُمت ہے۔

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ.

شبِ اسری

مسئلہ معراج قرآن پاک سے ثابت ہے اور سورہ اسری کے شروع ہی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ”پاک ذات ہے وہ اللہ جو اپنے بندے محمد ﷺ کو راتوں رات مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک لے گیا، جس کے گرد اگر وہم نے برکت عطا کر رکھی ہے تاکہ ہم اُس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں۔ درآں حالیکہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔“

واضح ہو کہ ﴿سُبْحَنَ﴾ میں اختلاف ہے کہ یہ لفظ عربی علم صرف کی رُو سے کیا صیغہ ہے؟ بعض نے اِس کو علم بھی گمان کیا ہے اور وجہ اِس کی ﴿الَّذِي﴾ کی جانب صفت کی نظر کر کے ہے اور بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ ﴿سُبْحَنَ﴾ باب تفعیل کا مصدر بھی آتا ہے اور اسم مصدر بھی ہوتا ہے اور ہر حال میں وہ علم جنسی واسطے تنزیہ و تقدیس کے ہے اور مراد اِس سے ہر نقص و برائی سے اظہار پاکیزگی اللہ تعالیٰ ہے اور یہ نہیں کہ پاک کرنے سے اُس میں پاکیزگی ہو۔ شیخ سیوطی رحمہ اللہ نے کہا مراد یہ ہے کہ جن کلمات سے بندے سے تسبیح واقع ہوتی ہے اُن کا علم ہے۔ بالجملہ یہ لفظ کمال پاکیزگی بدرجہ انتہا پر دلالت کرنے سے فقط اللہ تعالیٰ کے واسطے مخصوص ہو گیا ہے تو ترجمہ یوں ہوا۔ ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ﴾ پاک ہے وہ، جو لے گیا اپنے بندے کو۔ ﴿أَسْرَى﴾ اول شب یا شب کی رفتار کو کہتے ہیں بعض علماء نے کہا ہے کہ رات میں لے جانے کے ہیں زجاج رحمہ اللہ نے ﴿أَسْرَى﴾ بمعنی سیر لیا ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔ ﴿بِعَبْدِهِ﴾ علماء امت کا اِس میں اجماع ہے اور کسی فرقہ یا فرقہ کا اختلاف نہیں کہ اِس مقام پر ”عبد“ سے مراد سید المرسلین محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ اہل علم نے فرمایا کہ عبودیت اعلیٰ مقام ہے، کیوں کہ اگر عبد سے زیادہ مکرم کوئی اسم ہوتا تو اللہ تعالیٰ اِس مقام پر وہ ارشاد فرماتے پس رسول و نبی سے زیادہ اشرف یہاں عبد کو فرمایا۔ اہل الحق یعنی اولیاء اللہ و مشائخین نے اِس پر بالاتفاق تصریح فرمائی ہے کہ الوہیت و ربوبیت میں یکتا ذات، اللہ واحد لا شریک لہ ہے اور عبودیت میں ذات بابرکات، سید کائنات محمد رسول

اللہ ﷺ کی ہے، اور آپ کے بعد تمام انبیاء ہیں۔ پس انبیاء میں سے بھی جس کی عبودیت میں باقی سب سے کم نقص ہے وہ حضور ﷺ سے دوسرے درجہ پر ہے اور ظاہر اودہ بقول اہل اللہ، ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اسی طرح درجہ بدرجہ مراتب انبیاء ہیں۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں ایک ولی، عبودیت میں بقدم آنحضرت سرداردو جہاں ﷺ ہوتا ہے۔ اُس کو قطب وغوث پکارا جاتا ہے اور باقی اولیاء اللہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے قدم پر ہوتے ہیں۔ وہ تمام تر اُس ایک غوث کے تابع ہوتے ہیں۔ منجملہ مرتبہ عبودیت نہایت اعلیٰ مرتبہ ہے۔

﴿لَيْلًا﴾ (رات میں) بطریق تجرید یا توضیح ہے جیسے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں سے چلا، یا منہ سے بات کرو۔ حالانکہ چلنا ہمیشہ پاؤں سے ہی ہوتا ہے اور بات کرنا منہ سے۔ لَيْلًا کو نکرہ فرمایا کہ اسی سے تقلیل کا فائدہ پہنچے یعنی فرمایا کہ پوری رات بھر نہیں، بلکہ رات کی تھوڑی مدت میں یہ واقعہ ہوا کوئی اس کو تمام رات کی سیر نہ سمجھ لے اور صاحب کشف نے اس کی تائید میں بعض سلف کی قرأت بھی پیش کی ہے۔ جنہوں نے لَيْلًا کی بجائے مِنَ اللَّيْلِ پڑھا یعنی رات کے تھوڑے حصہ میں واقعہ معراج ہوا۔

﴿مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ اور اُس کے ارد گرد کی جگہ (جو حرم میں داخل ہے) سے ﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ مسجد اقصیٰ تک، جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء کرام سابقین علیہم السلام کا قبلہ ہے۔ اہل کتاب اس کو بیکل کہتے ہیں۔ یہ مسجد یروشلم ملک فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تخمیناً پانچ سو برس بعد تعمیر کی تھی جس پر بنی اسرائیل کی شرارتوں سے کئی بار صدے آئے اور گرائی گئی، پھر بنائی گئی۔ آنحضرت ﷺ کے عہد معدلت مہد میں شہزادہ روم طمیطس کی گرائی ہوئی مسجد کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ مسجد اُس جگہ کا نام ہے جہاں ایک مرتبہ عمارت، عبادت گاہ کے طور پر تعمیر ہو چکی ہو۔ عمارت کا نام مسجد نہیں ہوتا کیوں کہ عمارت بدلتی رہتی ہے مسجد نہیں بدلتی۔ اس کے آس پاس عیسائیوں نے مذہبی عمارت تعمیر کر رکھی تھیں۔ اُس زمانے میں اُن کو بھی بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کہتے تھے، جن کے نشان آنحضرت ﷺ نے قریش کے دریافت پر بیان فرمائے تھے۔ بعض اہل لغت نے اقصیٰ کے معنی آگے سے آگے کے بھی کیے ہیں جس سے سرکارِ دو عالم ﷺ کی بلندی و انتہائے سفر معلوم ہوتی ہے یعنی حضور ﷺ ایسے مقام پر تشریف لے گئے جو آگے سے آگے تھا۔ جہاں تک رب العزت نے چاہا اور جس کا ادراک محال ہے پھر مسجد اقصیٰ کی تعریف فرمائی گئی۔

﴿أَلَدَيْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾ جس کے گرد ہم نے برکت دی ہے۔ اس برکت کی پوری کیفیت تو علم الہی عز وجل میں ہے مگر ظاہری برکات کی نسبت تو خازنِ رحمۃ اللہ نے کہا دریاؤں، نہروں، باغوں سے تمام علاقہ سرسبز و شاداب ہے اور باطنی برکات یہ ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا قبلہ ہونے کے علاوہ مزارات

انبیاء و صالحین سے بھی پُر ہے اور اُسی طرف قیامت کو خلاق کا حشر ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، مبارک ہو شام کو 70 ہزار فرشتے ہر روز اُس پر سایہ کرتے ہیں اور اُس میں نماز کا ثواب 50 ہزار نماز ہے جیسے 50 ہزار نماز کا ثواب مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی میں ہے۔ پھر اسری کے فوائد میں سے بعض پر تشریح فرمائی۔

﴿لِنُرِيَهُ مِنْ أَيْنَ﴾ تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھلائیں لیکن ہماری قدرت و عظمت میں وہ نشانیاں بھی تھوڑی ہیں اس لیے ”مِنَ“ تبغیضیہ سے فرمایا کہ ”بعض نشانیاں“ دکھلائیں۔ ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ بے شک وہی سمیع اور بصیر ہے۔ بعض نے کہا کہ ضمیر، ء اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور شیخ عکرمی نے بیان میں نقل کیا ہے کہ ضمیر واسطے آنحضرت ﷺ کے ہے اور یہ مستحسن ہے کیوں کہ آنحضرت ﷺ کو سننے والا اور دیکھنے والا ہونا مدح اور لیاقت معراج پر دال ہے یعنی ایسے بندے کو یہ عروج دیا جس کو اپنی قدرت کاملہ سے اس لائق فرمایا کہ وہ سمیع، سماع خطاب کے لائق تھا اور آیات الہی کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرا کوئی بندہ اس مرتبے کو نہ پاسکا اور آپ کی نبوت تامہ کے لیے جو تمام زمانہ کے لیے ہو، ایسا ہی ہونا ضروری تھا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ سمیع منکروں کے بے ہودہ سوالات پر تہدید کے لیے آیا اور بصیر اُس عجیب ترین سیر میں حضرت کی نگہبانی کے لیے آیا ہے۔ یعنی جس قدر سفر تھا، وہ اللہ کی نگہبانی میں تھا۔ جیسے مسافر کو کہا جاتا ہے: ”اللہ تیرا نگہبان ہے“ ایسے ہی یہاں ”بصیر“ آیا ہے۔

اسی آیت مبارکہ میں اللہ کریم تبارک و تعالیٰ نے اُس عظیم الشان واقعہ معراج کا ذکر فرمایا ہے جو اپنی نوعیت اور افضلیت کے لحاظ سے ہمارے حضور نبی الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ کا ایک ممتاز معجزہ ہے۔ قبل اس کے کہ اس آیت کے مختلف پہلوؤں پر ایک تحقیقی بحث کی جائے، یہ ضروری ہے کہ قارئین کرام حقیقت معجزہ سے بھی روشناس کرا دیے جائیں۔

حقیقت معجزہ

معجزہ وہ خلافِ عادت عمل ہے جو کسی نبی کے صدق کی دلیل ہو اور اُس کے تبلیغی اصولوں میں سے کسی اصل کے منافی نہ ہو۔ جو چیز کہ خلافِ عادت اور خلافِ قانون قدرت کسی شخص سے سرزد ہو تو اُس کو خارقِ عادت کہتے ہیں مثلاً عادت یوں جاری ہے کہ بھوک پیاس کھانے پینے سے دور ہوتی ہے۔ درخت اور پتھر اور حیوانات، گائے، بھینس، اونٹ، گدھا وغیرہ انسان سے کلام نہیں کرتے۔ کوئی درخت یا پتھر کسی کے بلانے سے بحرِ کت ارادیہ نہیں آسکتا وغیرہ وغیرہ۔ پس جو کوئی ایسا کردے تو یہ کام اُس کا خارقِ عادت ہوگا۔ اب یہاں سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ جو کام بذریعہ آلات و اسباب ہوں، خواہ

وہ اسباب مخفی ہوں یا ظاہر جیسے دوا سے بیمار کا تندرست ہونا، کشتی سے دریا عبور کرنا، خارق عادت نہیں۔ پھر یہ خارق عادت اگر مدعی نبوت سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں کہ مخالف کو اس کی مثل پیش کرنے سے عاجز کر دیتا ہے۔ اگر یہ خارق عادت نبی کے پیرو سے ثابت و صادر ہو۔ اگر وہ ولی ہے تو اس کو کرامت، اگر غیر ولی مومن صالح سے صادر ہو تو اس کو معاونت، نبوت سے قبل سرزد ہو تو ارباص اور اگر کسی بڑے شخص سے صادر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ خدا کی رحمت عامہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبی کے ذریعہ اپنی مخلوق کو اپنے راز سے بہرہ مند کرے اور اس سے عام لوگوں کو نفع پہنچائے۔ طبیعت سلیم رکھنے والے تو نبی کو اس طرح پہچان لیتے ہیں جس طرح بچہ بغیر کسی کے کہے، سنے اور رغبت دلائے کے ماں باپ کو جان جاتا ہے۔ پس جو ہستی مبداء ولادت میں بچے کو ماں کی چھاتیوں بتلا دیتی ہے، وہی لوگوں کو مربی و روحانی (نبی) کی خبر دیتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کی طبیعت میں کچھ کمی ہوتی ہے، بغیر کسی علامت دیکھنے کے تصدیق نہیں کرتے جیسا کہ بعض بیمار دوا، اکثر بغیر شیرینی ملائے نہیں پی سکتے۔ پس جس طرح مہربان طبیب اس میں شیرینی ملا دیتا ہے تاکہ مریض اپنی صحت کے لیے دوا کو قبول کرے، اسی طرح وہ حکیم و رحیم خود بھی نبی کے ہاتھ کوئی امر خارق عادت جسے معجزہ کہتے ہیں، اُن کی تصدیق کے لیے صادر کرتا ہے اور اس معجزہ سے بہت سے فوائد ظاہر کرنے مقصود ہوتے ہیں مثلاً:

- (1) منکرین کو نبی کی تصدیق نصیب ہو جاتی ہے۔
- (2) غالباً وہ معجزہ فی نفسہ کوئی خیر اور عام فائدہ کی چیز ہوتا ہے جیسا کہ آنحضرت ﷺ کا اپنی انگشتان مبارک سے پانی جاری کر کے ایک جم غفیر کو اس پانی سے سیراب کرنا، پھر لوگوں میں اس سے نور پیدا ہونا وغیرہ وغیرہ۔

بعض فلسفیوں نے معجزہ کے متعلق بزور فلسفہ مخالف کلام کیا ہے اور تاویلات رقیقہ کے ذریعے سے قرآن اور مسلمانوں کی کتابوں سے استدلال کر کے انکار کی صورت نکالی ہے، جو سراسر ملتے کاری ہے۔ پابند فلسفہ قدیمہ مسلمانوں میں ایک معتزلہ نامی فرقہ پیدا ہوا تھا جن کے نزدیک قرآن کی یہی بڑی خدمت تھی کہ وہ قرآن اور حدیث کو تاویلات کے ذریعے سے فلسفہ یونانی کے موافق کیا کرتے تھے اور جہاں موافقت نہ ہو سکتی تھی وہاں اس حدیث کا انکار کر دیتے تھے۔ یہ اس لیے کہ اس وقت کا فلسفہ اُن کے نزدیک حق ثابت ہو گیا تھا پھر ایسا کرنے سے اسلام فلسفہ کی نکر سے محفوظ رہتا تھا۔ ورنہ اُن کے نزدیک پوچھ رہو جاتا جیسا کہ آج کل ہندوستان کے بعض مسلمان فلسفہ و حال کے مطابق وہی طرز اختیار کیے ہوئے ہیں مگر متقدمین اسلام نے جماعت معتزلہ کی تمام کوششوں کو بے کار جانا اور

حقارت سے ٹھکرا دیا جس کا نتیجہ آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے خوب کیا تھا، کیوں کہ جب پرانے فلسفہ کا آج کے نئے فلسفہ کی نکر سے پورا ہو گیا ہے تو اُس کے ساتھ اسلام کا بھی پورا ہو جاتا۔ اس طرح موجودہ فلسفہ کا اگر آگے چل کر غلط ہونا ثابت ہو گیا اور ہوگا اور ہوتا جا رہا ہے، تو پھر اس کے مطابق اسلام کا کیا حشر ہوگا۔ لہذا معجزہ دوسرے معنوں میں بے ایمانوں کا ایمان ہے اور یہ قوت قریباً تمام انبیاء علیہم السلام نے منکرین کے سامنے انکی طلب پر یا بلا طلب استعمال کی ہے، جس سے اُن کی دعوت کو زیادہ قلوب میں قبولیت کا موقع ملا اور یہ حقیقت بھی معجزہ کے اظہار سے منکرین پر کھل گئی کہ رسالت کا مدعی رسول ہے۔ پس جس شخص نیک عادت، ہادی سیرت نے نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ دکھا دیا، خواہ اسی وقت یا بعد اُس کے، یا تعلیم اُمت کے لیے، یا اور وقت میں، بلا شک و شبہ یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ شخص مدعی نبوت نبی ہے۔ الغرض عہدہ نبوت کی تصدیق کے واسطے معجزہ فرمان خداوندی ہے کہ جس کے دیکھتے ہی قلوب اُس کی طرف اس طرح کھینچے آتے ہیں، جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف۔ اب جو شخص برخلاف مشاہدہ اس جذب مقناطیس کا انکار کرے وہ کج فہم ہی نہیں بلکہ ضدی ہے۔ سرکارِ دو جہاں ﷺ سے بے شمار معجزات اس غرض و غایت کے ماتحت ظہور میں آئے، جن میں سے جسمانیات کے معراج کا واقعہ حضور ﷺ کی بندگی و عظمت کا ایک اہم نشان ہے۔

اس معجزہ معراج کا تذکرہ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر ستائیسویں پارے کی ”سورہ النہم“ کے شروع میں بھی آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خیالات مذکورہ آپ کے لیے کچھ اجنبیت رکھتے ہوں مگر ہر حال میں یہ قابل غور ضرور ہیں۔ کیوں کہ قرآن پاک کے قریب تر اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کا مطالعہ محض واقعات و روایات کی بنا پر نہ کیا جائے بلکہ معراج پر لے جانے والی ذات کے ارشاد ہی سے حقیقت کی منزل پر پہنچ کر بے معنی اعتراضات و خرافات سے نجات حاصل کی جائے۔ چونکہ اس واقعہ سے کمال عظمت و شان خداوندی اور منتہائے جمال نبوت محمدی ﷺ ظاہر ہوتی ہے اس لیے بعض عقل و نفس کے پجاری اور صرف محسوسات کو حد اور اک سمجھنے والے اس پر زبان اعتراض کھول دیتے ہیں حالانکہ واقعہ معراج میں کسی کو شک و شبہ نہیں اور جمیع اہل اسلام ایمان رکھتے ہیں کہ معراج ہوئی اور ضرور ہوئی مگر اختلاف اس امر پر ہے کہ روحانی ہوئی یا جسمانی؟ خواب میں ہوئی یا بیداری میں؟ ایک بار حواس ظاہری کے ساتھ ہوئی یا متعدد بار؟ لفظی اختلافات و تکرار احادیث اور اُن کی تفادات اور واقعات کے تنوع کی بنا پر، بعض اصحاب نے یہ رائے قائم کر لی ہے کہ معراج کا وقوع متعدد بار ہوا ہے مگر یہ اصحاب احادیث میں مطابقت نہ پیدا کر سکنے کے باعث معذور ہو گئے کیوں کہ متذکرہ معراج ایک ہی ہے اور متنوع آیات و احادیث اس کی مختلف کیفیات کو بیان کرتی ہیں۔

مسئلہ معراج اور معترضین

صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں مقام حجر میں اس حال میں کھڑا تھا کہ قریش مجھ سے شب معراج کی سیر پوچھتے اور بیت المقدس کی بہت سی چیزیں دریافت کرتے جاتے تھے جن کو میں بوقت قیام بیت المقدس محفوظ نہیں رکھ سکا تھا جس سے مجھے کرب ہوا پس اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا اور میں نے ہر اس سوال کا جواب جو مجھ سے پوچھا گیا من و عن بیان فرمادیا معترضین کو جب اپنے اعتراضات کے جواب میں مجال دم زدن نہ رہی تو کہنے لگے کہ مسجد اقصیٰ کے اوصاف و آثار تو آپ نے سب بیان فرمادیئے اب ہمارے قافلوں کی جو بیت المقدس کی طرف بغرض تجارت وغیرہ گئے ہیں خبر دیجیے تو سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے تین قافلے مجھے راہ میں ملے ایک توروحا میں ملا، جو اپنا گم شدہ اونٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اُن کے برتن سے پانی پیا تھا۔ جب وہ آئیں تو تم اُن سے دریافت کرنا کہ انہوں نے تلاش اونٹ سے واپس آ کر اپنے برتن میں پانی پایا کہ نہیں، اور دوسرا قافلہ مجھے ذی مروہ میں ملا تھا۔ دو آدمی اس (قافلے) کے ایک اونٹ پر سوار تھے کہ مرکب اُن کا میرے مرکب سے بھڑکا اور اُن دونوں میں سے ایک گرا اور اُس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور ﷺ جب واپسی پر سوار ہی تشریف لا رہے تھے۔ ایک مقام پر ایک اور قافلہ ملا چنانچہ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ راہ میں ہمارا گزر قریش کے ایک قافلہ پر ہوا جو اپنے اونٹوں پر اناج لادے ہوئے آ رہا تھا۔ اُن میں سے ایک اونٹ پر دو بوریائیں تھیں۔ ایک کارنگ سیاہ اور دوسرے کا سفید تھا۔ جب میرا براق اُس کے نزدیک پہنچا تو وہ بدکا اور چکرا کر منہ کے بل گرا جس سے اُس کی گردن ٹوٹ گئی اور تیسرے قافلے کو میں نے مقام محکم میں چھوڑا تھا۔ فلاں فلاں شخص اُن میں سے خاکستر اونٹ پر سوار قافلہ کے آگے آگے چل رہے تھے اور کل طلوع آفتاب تک یہاں آجائے گا معترضین طلوع آفتاب کا شدت سے انتظار کرنے لگے کہ اگر سورج نکل آیا اور قافلہ نہ آیا تو ہم حضور ﷺ کو منسوب بہ کذب کریں گے کہ ناگہاں سورج نکلا، لوگوں نے دوڑ کر دیکھا تو وہی قافلہ وارد مکہ ہو رہا ہے اور وہی دو شخص خاکی اونٹ پر سوار قافلے کے آگے آگے چلے آ رہے ہیں۔ پھر بعد واپسی بقیہ قافلوں کے حالات معلوم کیے گئے۔ سب نے حضور ﷺ کی تصدیق فرمائی اور بعینہ حضور ﷺ کا فرمودہ حال بیان کیا مگر بعض مذہب دین اس پر بھی ایمان نہ لائے اور کہنے لگے۔ مَآ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ وجہ یہ تھی کہ اُن کی عقل پر جہالت اور گمراہی کا پردہ پڑا ہوا تھا اس وجہ سے واقعہ معراج اُن کی سمجھ میں نہ آیا۔ برخلاف اس کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عقل، نور ایمان سے روشن اور منور تھی۔ انہوں نے سنتے ہی تصدیق کی۔ پس جو اشخاص اب بھی ابو جہل مردود کی طرح نا فہم اور کور

باطن ہیں وہ متبع ابو جہل بن کرائکار کرتے جاتے ہیں اور جو تابع حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں اور ایمان روشن رکھتے ہیں وہ آج بھی بغیر تصدیق صادق نہیں رہ سکتے۔

زمانہ حاضرہ کے بعض اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ دراصل معراج نبوی ایک اعلیٰ درجہ کا کشف تھا جو بیداری کے معنوں میں آجانا حقیقتاً ہو سکتا ہے اور ایسے کشف کی حالت میں انسان اپنے ایک ملکی جسم کے ساتھ حسب استعداد نفس ناطقہ آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے۔ پس چونکہ آنحضرت ﷺ کے نفس ناطقہ کی استعداد نہایت اعلیٰ درجہ کی تھی اس لیے وہ اپنی ہر معراج میں عرشِ اعظم تک پہنچ گئے۔ دراصل یہ سیر انکشافی تھی، جو بیداری کے مشابہ ہو سکتی ہے بلکہ اس کو ایک قسم کی بیداری سمجھنا چاہیے۔ اس کا نام خواب نہیں رکھا جاسکتا مگر یہ سیر اُس جسم کثیف کے ساتھ بھی نہ تھی۔ یہی تحقیق چودھویں صدی کے ایک نامور محقق اور قابل مؤرخ علامہ شبلی نعمانی مصنف سیرت النبی کی ہے۔ اسی طرح دیگر اہل تحقیق نے بھی صحت عقائد سے دور رہ کر وہ صریح ٹھوکریں کھائی ہیں کہ جن کی حد نہیں۔ اُن کو اتنا بھی پتا نہیں کہ حضور ﷺ کو روحانی معراج چوتیس ہوئے ہیں۔ اُن روحانی معراجوں میں تو کفار بھی معترض نہ ہوئے۔ اس معراج میں کوئی خاص بات تھی کہ کفار مخالفت کرنے لگ گئے اور دعویٰ معراج کو جڑی بشریت سے محال جان کر تکذیب کے درپے ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ حضور ﷺ خواب یا کسی ادنیٰ درجے کے کشف کو ظاہر نہ فرما رہے تھے۔ ورنہ کافروں کو جھٹلانے کی ضرورت نہ ہوتی، کیوں کہ خواب میں ہر انسان عجائبات دیکھ سکتا ہے۔ پھر ایسی حالت کس خصوصیت کی محتاج ہوتی ہے اور اُس کی عظمت و شان کیسی قرآن کریم کا اس واقعہ کو بطور معجزہ مخالفین کے سامنے لانا، آپ ﷺ کے سینہ کا چیرا جانا، براق پر سوار ہونا، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ امامت انبیاء کرانا، سوالوں جوابوں کا ہونا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اُن کی اصلی شکل میں دیکھنا، سدرۃ المنتہیٰ میں دودھ کا پینا، پچاس نمازوں کے فرض ہونے پر موسیٰ علیہ السلام کی درخواست سے متواتر تخفیف کی گفتگو کرنا، جنت و دوزخ کا ملاحظہ فرمانا، صبح مکہ میں کرنا اس واقعہ کے اظہار بیان میں تامل و تردد سے کام لینا، پھر قریش کا مذاق اڑانا اور انکار و تعجب کرنا، بعض کمزور اعتقاد لوگوں کا اس واقعہ کا سن کر مرتد ہو جانا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس واقعہ کی تصدیق پر صدیق کا لقب پانا، تمام صحابہ سلف و خلف کا معراج جسمانی پر اجماع ہونا، یہ سب امور جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں اور قطعی طور پر ثابت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا معراج شریف جسم و روح دونوں کے ساتھ تھا اور عالم بیداری میں ہوا تھا، کیوں کہ خواب کفار کے حق میں جب تک وارد نہ ہو، بطریق معجزہ نہیں ہوا کرتا اور نہ شش صدر جسمانی، روحانی و انکشافی معراج کے لیے ضروری ہے، نہ روحانی و انکشافی پرواز محتاج برآق تھی اور نہ نمازوں کی فرضیت کوئی خوابی فعل تھا۔ پھر ایسے اہم واقعہ کو جس کے ایک ایک جزو کا تعلق جسمانیات کا متقاضی ہے بلاوجہ محض موجودہ سائنس و علوم سے مرعوب ہو کر بے جاتا ویلات سے کام

لینا اور الفاظ قرآنی کے اصل مفہوم سے بلا دلیل شرعی ظاہر سے پھرنا، ایک مومن کی شان سے بعید اور انتہائی درجہ کی ڈھٹائی ہے۔ چنانچہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ کو معراج جسم شریف کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر روح کے ساتھ خواب یا نیند میں ہوتا تو کفار اُس سے انکار نہ کرتے اور نہ جھگڑا کرتے۔ یہ جھگڑا محض اِس لیے کیا تھا کہ حضور ﷺ نے اُن کو معراج جسمانی کی خبر دی تھی اور اُن مقامات کی خبر دی تھی جہاں جہاں آپ ﷺ تشریف لے گئے تھے۔“

بعض اہل عقل نے تو ایک نئی تنقیح اور نکالی ہے کہ اسرائے بیت المقدس جسم مطہر کے ساتھ بیداری میں ہوا اور اُس سے آگے صعود الی السماء انکشاف روحانی تھا، لیکن یہ ایک ہی سفر ہے۔ وقوع کے لحاظ سے دو جدا جدا امر نہیں ہیں بعضوں کا کہنا کہ اسرائے بیت المقدس اور ہے اور معراج سماوی اور ہے اور سیر بیت المقدس جو قرآن کریم سے ثابت ہے حالت بیداری و جسمانی میں ہوئی مگر معراج سماوی روحانی صورت، میں کیوں کہ بعض احادیث سے معراج سماوی میں سواری براق کا تذکرہ نہیں بلکہ یہ اسرائے بیت المقدس میں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جن احادیث میں سواری براق کا تذکرہ معراج سماوی کی نسبت نہیں ہے، وہ راویوں کی طرف سے بطریق اشتباہ یا اختصار، بیان کی گئی ہیں اور اسی پر محدثین متفق ہیں جیسے کہ بعض احادیث میں حضور ﷺ کے سامنے شب معراج میں تین پیالوں میں دودھ، شراب اور شہد کا پیش کیا جانا بیان ہوا ہے اور بعض میں صرف دودھ اور شہد یا دودھ اور شراب کا تذکرہ ہے اور بعض میں مقام انبیاء اور محل ملاقات میں ابراہیم علیہ السلام کا چھٹے آسمان میں ہونا بیان فرمایا گیا ہے اور بعض میں بیت المعمور کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے ساتویں آسمان میں مذکور ہوا ہے، تو یہ سب بہ سبب اشتباہ راویوں کے ہے، نہ کہ اختلاف وقوع میں۔ جمہور محققین کا مذہب یہ ہے کہ یہ واقعہ معراج بیداری میں حالت بدنی کے ساتھ ایک ہی بار ظہور میں آیا ہے۔ علیحدہ علیحدہ دو واقعات روحانی اور جسمانی نہیں ہیں۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ اسرائے بیت المقدس جسمانی بحالت بیداری اور معراج سماوی کشف روحانی تھی تو اس کی وضاحت بھی کر دی جاتی ہے تاکہ معترضین کا اعتراض نہ رہے۔

چنانچہ حافظ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اِس اشکال کو (جو انبیاء علیہم السلام کو آسمانوں میں دیکھنے پر باوجود اِس کے کہ بدن اُن کے قبروں میں ہیں لازم آتا ہے) لکھ کر جواب دیا ہے کہ ارواحیں اُن کی بدنوں کی صورت میں متشکل ہوئی تھیں یا اُن کے بدن بمعہ ارواح حضرت کی ملاقات کو حاضر ہوئے تھے کیوں کہ انبیاء علیہم السلام کا اِس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد چلنا، پھرنا احادیث سے ثابت ہے اور وہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرمایا ہے کہ اُنکے بدنوں کو کھائے اور بدن اُن کے ارواحوں کی مانند لطیف ہیں۔ پس اُن کے ظہور کے لیے عالم ملک و ملکوت میں بوجہ کمال قدرت ذوالجلال کوئی

بھی ایسا امر مانع نہیں ہے جیسے قرطبی نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو حضور ﷺ کی اقتدا کے لیے جمع فرمایا اور سات جماعتیں حضور ﷺ کے پیچھے تھیں۔ یہاں یہ بات خاص طور پر یاد کے قابل ہے کہ بیت المقدس میں امامت انبیاء علیہ السلام کے لیے حضور ﷺ کو امام بنایا جانا باجسم عنصری تھا کیوں کہ نماز محض ارواح پر نہ تھی اور نہ ارواح از روئے شریعت مکلف بہ نماز ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی الزام آتا ہے کہ امام جسمانی کی اقتدا میں محض ارواح کا حاضر ہونا جماعت شرعی اور امامت شرعی کے منشا کو پورا نہیں کرتا تو ثابت ہوا کہ سب انبیاء نے حضور ﷺ کی اقتدا باجسام کی اور حضور ﷺ کی امامت بہ روحانیت محض تھی تو پھر عیسٰی اور ادریس علیہ السلام نے اقتدا نہ کی ہوگی کیوں کہ وہ دونوں باعقاد جمہور اہل سنت والجماعت باجسد عنصری آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور روح کی امامت میں جسمانیت کے ساتھ اقتداء شرعاً صحیح اور قابل قبول نہیں، حالانکہ حدیثوں میں تمام انبیاء علیہم السلام کی شمولیت فرمائی گئی ہے اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ لطافت اجسام کے لحاظ سے اُن کے لیے کوئی بھی ایسا امر مانع نہیں غرض یہ کہ اِس بات میں کثرت احادیث سے ثابت ہے کہ حضور ﷺ باجسد عنصری معراج کو تشریف لے گئے۔ خاتم المحدثین علامہ زرقانی شرح مواہب اللدینہ میں فرماتے ہیں کہ یہ بات کوئی متنع نہیں ہے کہ سرکار دو جہاں ﷺ متشکل بجسد و روح نظر آئیں کہ آپ کو اور دیگر انبیاء علیہم السلام کو بعد وفات اُن کی ارواح پھر اُن کو مل گئیں اور اجازت ہو گئی کہ اپنی قبور سے نکل کر عالم بالا اور عالم ماتحت میں تصرف کریں۔

یہاں پر سب سے اہم یہ کہ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد کو سیر کرائی اِس لفظ سے باقتضاء النص ثابت ہوتا ہے کہ یہ سیر جسمانی تھی۔ کیونکہ عبد، مجموعہ روح و جسد کو کہا جاتا ہے نہ کہ اِس کا اطلاق صرف روح پر صحیح ہو قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ آیا ہے اِس سے مراد روح مع الجسد ہی ہے مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

۱- ﴿ نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ﴾ ”یعنی قرآن کریم نازل کیا ہم نے اوپر بندے اپنے کے پس مثل اِس کی کوئی سورت لے آؤ۔“

کیا یہاں عبد سے مراد صرف روح ہے یا روح مع الجسد ہے؟ ایک معمولی فہم کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کریم کا نزول محض روح پر نہیں ہوا اور یہاں عبد سے روح مع الجسم ہی مراد لیا جائے گا۔

ب- ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴾ ”کیا تو نے اُس کو یعنی ابو جہل کو دیکھا ہے جو بندہ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔“

اس آیت سے بھی مراد روح مع الجسد ہے۔ کیونکہ ابو جہل صرف نمازی کی روح کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتا تھا۔

ج- ﴿وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدَ اللَّهِ كَادُ وَايْكُونُونَ عَلَيْهِ لَبَدًا﴾ ”یعنی جب اللہ کا بندہ محمد ﷺ نماز پڑھنے کو کھڑا ہوا تو قرآن سننے کے لیے جن اُس پر ٹوٹے پڑتے تھے“

اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے کے لیے صرف آپ کی روح نہیں کھڑی ہوئی تھی، بلکہ مع الجسد نماز پڑھا کرتے تھے جنوں کا اجتماع صرف روح پر نہیں تھا۔

د- ﴿كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ﴾ ”یعنی وہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں“

اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی عورت کا کسی عبد کے گھر میں ہونا، محض روح سے متعلق بہ علاقہ زد جیت نہیں سمجھا جاتا اور نہ اس کے خلاف کوئی عملی یا علمی دلیل ہے۔ جہاں خاوند محض روح اور اُس کی عورت بہ علاقہ زد جیت، جسمانی صورت میں اس کی روح سے ہی تعلق رکھے۔

و- پانچویں آیت میں ہے ﴿ذُكِرَ رَحْمَةً رَبِّكَ عَبْدًا ذَكِيًّا﴾ اس آیت میں بھی عبد سے مراد روح مع الجسد ہے۔ غرضیکہ اس قسم کی قرآن کریم میں بے شمار مثالیں موجود ہیں جن سے عبد سے مراد روح مع الجسد ہے۔ پس اس سیر کو روحانی قرار دینا یا انکشافی کہنا کسی طرح بھی قرآن کریم کی منشاء کے مطابق نہیں۔

علامہ شبلی نے قرآن وحدیث سے عبد کے مفہوم کو روحانی عبد بلا جسم مراد لینے میں بڑا زور لگایا ہے اور بڑی کوشش کے بعد ایک آیت پیش کر سکے۔ وہ بھی جس کا ظہور خطاب اس مطلب کو پورا نہیں کرتا بلکہ اُس کا صحیح خطاب نفس مطمئنہ کی طرف ہو رہا ہے اور خدا کے مقبول بندوں کے ساتھ ہونے کا ارشاد ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ کو عبد کے لفظ سے مخاطب نہیں فرمایا گیا۔ بلکہ عبادی کا لفظ اُس جماعت پر بولا گیا ہے جو اپنے صالح عمل کی بنا پر دینی زندگی میں روح مع الجسد رکھتے ہوئے پاکیزہ نفوس کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں ممتاز تھے اور اس کے بعد نیک انجام ہونے کے باعث اہل جنت فرمائے گئے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ عبادی سے مراد عباد بلا جسد ہوں۔ نفس مطمئنہ، لواہم، ملہم، امارہ اور ہے اور عبد اور چیز ہے۔ نفس مطمئنہ عبد نہیں ہو سکتا اس مفہوم کے تحت ابن جریر نے کہا کہ مراد قَادُخْلِي فَيُ عِبَادِي سے یہ ہے کہ اپنے جسم کی طرف لوٹ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس مطمئنہ اور ہے اور مراد عبادی،

عباد جسم یا اجسام عباد اور ہیں۔

یہاں پر رفع شکوک کے لیے ہم ان تینوں بزرگوں کے ارشادات کی بھی توضیح کئے دیتے ہیں، جن کو بطور دلائل منکرین معراج جسمانی پیش کرتے ہیں تاکہ متلاشی حق پر اصلیت کا انکشاف ہو جائے۔ الغرض نقلی روایات کی بنا پر جو لوگ معراج کو روحانی قرار دیتے ہیں اور جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے دعویٰ کی تائید میں صحابہ سے صرف تین بزرگوں کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا حذیفہؓ وام المؤمنین حضرت عائشہؓ اور حضرت معاویہؓ بن ابی سفیانؓ اور انہی کو علامہ محمد بن جریر طبریؒ نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ام المؤمنینؓ فرماتی ہیں کہ معراج کے تمام واقعات خواب تھے حضور ﷺ کا جسد اطہر اپنی آرام گاہ سے جدا نہ ہوا تھا صرف آپ کی روح کو سیر کرائی گئی اور اسی کے قریب حضرت حذیفہؓ اور حضرت معاویہؓ کے بیانات ہیں۔ مگر معترضین اپنے اعتراضات اور روایات پیش کردہ کی اصلیت پر غور نہیں کرتے کہ یہ دلائل دعویٰ میں کہاں تک تقویت رکھتے ہیں، ہم ان ہی دلائل کی رو سے یہ ثابت کریں گے کہ معراج مبارک روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھی۔

نمبر 1: ترمذی شریف میں جو حدیث آئی ہے اُس میں سیدنا حذیفہؓ کا یہ قول موجود ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت محمد ﷺ نے لیلۃ المعراج میں براق کو بیت المقدس کے حلقہ سے باندھا تھا، اُن کا قول غلط ہے۔ کیا براق آپ کا مطیع نہ تھا جو آپ کو اُس کے باندھنے کی ضرورت پڑی؟ اس کو تو اللہ کریم نے آپ کا مسخر فرما دیا تھا۔ پس حضرت حذیفہؓ کے اس قول سے صاف عیاں ہے کہ اُن کو جمہور سے تمام مسئلہ معراج میں اختلاف نہیں، بلکہ صرف براق کے پتھر سے باندھنے یا نہ باندھنے میں اختلاف تھا۔ شاید منکرین نے ان ہی الفاظ سے اپنے انکار کو تقویت پہنچانی چاہی ہو۔ حالانکہ یہ حضرت حذیفہؓ کا اپنا اجتہاد ہی قول ہے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے ایسا سنا ہے۔ برخلاف اس کے کہ جو اصحابہ کرامؓ معراج جسمانی کے قائل ہیں اور احادیث معراج کو روایت کرتے ہیں وہ بال تصریح اُن کی روایت حضور اقدس ﷺ سے کرتے ہیں۔ نیز یہ امر بھی قابل غور ہے کہ حضرت حذیفہؓ واقعہ معراج کے بعد اسلام لائے ہیں تو اُن کے قول سے سابق الاسلام صحابہ کرامؓ کی احادیث کا معارضہ کیونکر ہو سکتا ہے، جو معراج جسمانی کے قائل ہیں۔

نمبر 2: واقعہ معراج ہجرت سے پہلے کا ہے۔ خود حضرت معاویہؓ اُس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ ہجرت سے ایک سال بعد مدینہ منورہ میں مشرف باسلام ہوئے۔ اُن کی وہ روایت جو ابن جریر نے تفسیر اسراء اور ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں ذکر معراج میں لکھی اور جس کی بناء پر حضور ﷺ کی معراج کو روحانی یا رویائے صادقہ کہا جاتا ہے مع سند کے حسب ذیل ہے:

((عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَتَبَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي

سُفْيَانُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْأَسْرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَوْلُ كَانَتْ رُؤْيَا مِنَ اللَّهِ صَادِقَةً»

ترجمہ: ”محمد ابن اسحاق سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ یعقوب بن عتبہ بن مغیرہ نے بیان کیا کہ معاویہ بن ابی سفیانؓ سے جب معراج کا واقعہ پوچھا جاتا تو وہ کہتے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک سچا خواب تھا۔“

حالانکہ یہ روایت جمہور محدثین کے نزدیک منقطع ہے۔ کیونکہ یعقوب نے حضرت معاویہؓ سے خود نہیں سنا ہے اور نہ ہی انہوں نے حضرت معاویہؓ کا زمانہ پایا ہے۔

((حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ آلِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ مَا فَعَلَ جَسَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنْ إِسْرًا بِرُوحِهِ)) ”ابن حمید نے ہم سے بیان کیا، اُن سے سلمہ نے، سلمہ سے محمد بن اسحاق نے انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکرؓ کے خاندان کے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا جسم مبارک گم نہیں کیا گیا بلکہ آپ نے روح مبارک کے ساتھ عروج فرمایا، اور ایک دوسری روایت میں ہے۔ وعن معاویہ مثله ”اور حضرت معاویہؓ بھی اسی کی مانند روایت فرماتے ہیں۔“

اس روایت سے بھی معراج جسمانی کا اختلاف ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اس روایت کے سلسلہ میں محمد بن اسحاق اور حضرت عائشہ صدیقہؓ کے درمیان کوئی نامعلوم الاسم راوی ہے یعنی خاندان ابوبکرؓ کا ایک شخص جس کا نام و نشان ہی مذکور نہیں، اس لیے یہ بھی پایہ صحت سے فروتر ہے۔ مشکوٰۃ شریف جلد ثانی باب الولی فصل اول میں ایک حدیث آئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ کا عقد سرکار رسالت مآب ﷺ سے سات سال کی عمر میں معراج جسدی سے دو برس قبل در ایام ماہ شوال مکہ معظمہ میں ہوا اور جب آپ کی عمر مبارک نو برس کو ہوئی تو رخصتی ہوئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس ماہ آپ حضور ﷺ کے یہاں رخصت ہو کر آئیں وہی مہینہ معراج شریف کا تھا۔ چونکہ تاریخ آمد حرم سرائے رسول اللہ ﷺ میں آپ کی صحیح مذکور نہیں، اس لیے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ معراج سے کتنے دن قبل یا بعد تشریف لائیں؟ کیونکہ اگر معراج سے پہلے تشریف لے آئی ہوتیں تو حضور ﷺ معراج کی شب مکان ام ہانی میں استراحت نہ فرماتے، جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے اور اگر آپ بعد میں تشریف لائی ہیں تو پھر معراج جسمانی کے انکار میں آپ کا کوئی ارشاد پیش کرنا کسی ایسے ارشاد کو آپ کی جانب منسوب کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ہاں! اگر حضور ﷺ سے نقل فرمایا ہوتا تو حجت ہو سکتا تھا۔

معراج کا عقلی ثبوت

معراج علمی کے ثبوت کے بعد عقلی دلائل کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جن سے کہ وہ لوگ جن کی

دید کسی ایمانی عینک کی محتاج ہے اور جو فلسفہ کی تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہدایت پائیں۔

نمبر 1: کہا جاتا ہے کہ واقعہ معراج خلاف عقل ہے اور جسم کثیف کا صعود الی السماء محال ہے۔ جیسے مٹی کا ڈھیلا جب اوپر پھینکا جاتا ہے تو جسم کثیف کی بنا پر زمین کی جانب واپس آ جاتا ہے۔ معترضین کا یہ اعتراض خود یہ ثبوت بہم پہنچا رہا ہے کہ جو چیز اوپر کو پھینکی جاتی ہے، اوپر جاتی تو ہے کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اوپر پھینکنے پر ڈھیلا کثیف نقل کے باعث ہاتھ سے نکلے ہی زمین پر گر جائے، بلکہ بے روک ٹوک اوپر کو چلا جاتا ہے۔

رہی یہ بات کہ اوپر جا کر فوراً واپس آ جاتا ہے۔ بہت دیر ٹھہرتا نہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر حضور ﷺ کے جسم اطہر کو چند منٹوں کے لیے معترض کے خیال پر کثیف ہی مان لیا جائے، حالانکہ وہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ لطیف ہے تو حضور ﷺ وہاں کب ٹھہر کر رہ گئے۔ آپ تو اس قدر جلدی اتنا طویل سفر کر کے واپس تشریف لائے کہ:

زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم

ایک دم میں سر عرش گئے، آئے محمد ﷺ

جہاں تک ڈھیلے کی بلندی کا سوال ہے، پھینکنے والے کی طاقت پر منحصر ہے۔ مثلاً ایک جوان شخص کا پھینکا ہوا ڈھیلا ایک بچے کے پھینکے ہوئے ڈھیلے کی بہ نسبت زیادہ بلندی پر جائے گا اور توپ کے دہانے سے پھینکا ہوا گولہ بندوق کی گولی کے مقابلہ میں یقیناً زیادہ بلندی طے کرے گا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ قوی ترین طاقت کا مالک ہے اور وہ خود حضور ﷺ کو سر عرش لے جانا چاہتا ہے تو استدلال بالا کب مانع ہے۔

نمبر 2: کہا جاتا ہے کہ جسم عنصری کا قلیل وقت میں بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ پہنچنا آسمانوں پر اور آسمانوں سے آگے عرش تک جانا، باوجود جسم عنصری کے روحانیت سے ملنا، جنت و دوزخ کا دیکھنا عقلاً ممنوع ہے اور حکماء نے اس کے محال ہونے پر اور آسمانوں کے خرق و التیام کے محال ہونے پر دلائل قائم کئے ہیں اور اہل ادیان حقہ سے عیسائی، یہودی کوئی اس کا قائل نہیں۔

اس قول معترض کا جواب یہ ہے کہ ایسے جسم عنصری کا جس کی عنصریت اپنی لطافت کے لحاظ سے روحانیت سے بھی بڑھ کر ہو، ایسی حرکت سرلیج کرنا محالات سے نہیں۔ ایک عالم کا تجربہ شاہد ہے کہ ریل اور تار برقی کی حرکت اسی نوعیت سے ہے، جس کو کبھی بھی محال نہیں سمجھا گیا اور اسی طرح آسمانوں کا خرق و التیام جن خیالات فاسدہ سے محال ثابت کیا جاتا ہے، اُن کی حکماء اسلام نے اپنی تحقیق میں پوری قلعی کھول دی ہے اور یہ امر واضح ترکر دیا ہے کہ حکماء یونان نے محض اپنے عقلی ڈھکوسلوں سے زمین و آسمان کے قلابے ملائے ہیں۔ مسائل طبیعیات و ہیئت میں کوئی ٹھوس بات پیش نہیں کر سکے۔ انجیل و

بائبل کو ماننے والے کچے عیسائی آسمانوں کے خرق والتیام کو محالات سے نہیں مانتے۔ ہاں اگر کوئی ملحد عیسائی تسلیم نہ کرے تو یہ اُس کی ہٹ دھرمی اور کج فہمی ہے۔ دیکھیے انجیل مرقس کے سولہویں باب انیسویں درس میں ہے کہ مسیح خداوند لوگوں سے کلام کرنے کے بعد آسمانوں پر چڑھ گیا اور خدا تعالیٰ کے داہنے ہاتھ پر جا بیٹھا یعنی حضرت عیسیٰ آسمان پر چلے گئے اور اسی طرح دوسری کتاب السلاطین کے دوسرے باب میں مذکور ہے کہ ایلیا یعنی حضرت الیاس علیہ السلام اور الیسع باتیں کرتے جاتے تھے کہ ایک گاڑی اور آگ کے گھوڑے نمودار ہوئے۔ اُس پر چڑھ کر ایلیا آسمان پر چلا گیا اور اسی طرح ایک شخص فسیس ولیم اسمت اپنی کتاب طریق الاولیاء میں حضرت اخوخ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر جانا بیان کرتا ہے۔ اہل اسلام تو قاطعہً اس پر متفق ہیں کہ:

(الف) مثلاً جرم آفتاب جو 166 کروڑ ارض کے برابر ہے۔ ایک لمحہ میں کئی ہزار سالہ راہ طے کرتا ہے اور اس کی سرعت و حرکت کو عند العقل بعید نہیں سمجھا جاتا تو سرعت رفتار آفتاب فلک رسالت کو کیوں تعجب سے دیکھا جاتا ہے؟

(ب) آفتابی شعائیں اور کرنیں اور ضو قمری، موٹے شفاف شیشہ سے دوسری طرف نکل جاتی ہیں، حالانکہ وہ مجسم ہیں اور اس تیزی سے اُن کا نفاذ ہوتا ہے کہ عقل انسانی متحیر رہ جاتی ہے یعنی فی گھنٹہ بہتر کروڑ میل حرکت کر جاتی ہیں پس ایسے ہی اگر حضور ﷺ کا وہ سراپا نوری جسم جو شعاع آفتابی سے کئی ہزار گنا زیادہ حرکت نفوذ رکھتا ہے، صاف شفاف آسمانوں سے گزر جائے تو کون سے تعجب کا امکان ہے؟

(ج) ابلیس لعین کہ جو بدترین خلق ہے۔ اس سرعت سے مشرق و مغرب کی سیر کر لے کہ وہم و گمان میں نہ آئے اور پھر ہر شرارت کے ساتھ اُس کا الحاق بھی مان لیا جائے تو اُس بہترین کائنات سے اُن کی آن میں زمین سے عرش تک کی مسافت طے کرنے میں کیوں کر شبہ ہو سکتا ہے؟ کیا مزے کی بات ہے کہ معترضین جیسے خود کثیف تر انسان خود مرتج و قمر میں کودنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور نبوت کے لطیف تر اور نوری جسم مطہر کو معذور جانتے ہیں۔

(د) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چرخ چہارم پر قیام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا بہشت میں سیر سماوات کے بعد داخل ہونا ”روح مع جسم“ نص قطعی سے ثابت ہو، پھر سید الانبیاء علیہ السلام کا کہ اُن سے مرتبہ میں رفیع الشان ہیں، آسمانوں پر جانا کیوں کر ناممکن ہو سکتا ہے؟

(ه) دیکھا گیا ہے کہ باز کے پاؤں میں چوب تر باندھ دیتے ہیں کہ اُس کے بوجھ کی وجہ سے پرواز نہ کر سکے، لیکن اگر وہ لکڑی خشک ہو جائے اور اُس کا ذاتی وزن خشکی کے سبب ضائع ہو جائے تو پھر باز کا مع چوب خشک ہوا میں اڑ جانا کیوں کر بعید از قیاس ہو سکتا ہے؟ یونہی حضور ﷺ کہ شہباز اقصائے ﴿اَنَا نُورٌ مِّنْ نُورِ اللَّهِ﴾ کے تھے اور آشیانہ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ میں نزول فرمایا تھا۔

﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ کی چوب گراں قدم کرم میں رکھی گئی تاکہ اس کے باعث اُمت گنہگار میں قرار پائیں۔ پھر جو تابش آفتاب عنایت الہی سے اُس وجود کا ثقل بشریت دور ہونے سے جسم مع روح فوق العرش پرواز کریں تو کیا تعجب ہے؟

(و) تجربہ شاہد ہے کہ تماشا کرنے والے انڈے کے اندر کی زردی بذریعہ سوزن نکال کر اُس کے اندر شبنم بھر دیتے ہیں اور اُس کے سوراخ کو موم سے بند کر کے جب دھوپ میں رکھتے ہیں تو گرمی و آفتاب سے شبنم گرم ہو کر اوپر کوٹھکتی ہے اور ساتھ انڈے کو بھی لے جاتی ہے۔ پھر کیا مشکل ہے کہ وجود نور خدا محمد رسول اللہ ﷺ تشریح ﴿اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ کے بعد طبائع بشریت اور اخلاط جسمیت کثیف سے پاک ہو کر اعانت کشاکش ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى﴾ سے پرواز کرے تو عقل باور نہ کرے۔

(ز) پارہ اور پٹرول پر ہی غور کیجیے جن کی اصل کثیف ہے۔ جب ذرا سی گرمی پہنچی، فوراً آسمان کو اڑ گئے، تو جانا چاہیے کہ کثیف، لطیف کی طرف کیوں کر گیا؟ جو حضور ﷺ مع الجسد آسمان پر نہیں جاسکتے؟

(ح) شریعت کا قاعدہ ہے کہ اگر دو چیزیں جو غالب و مغلوب ہوں آپس میں ملی ہوں تو حکم، غلبہ کے باعث، غالب کو ہوتا ہے مثلاً آب و ہن خون آلود نکلے تو حکم غالب پر ہے۔ اگر خون غالب ہے تو ناقص وضو ہے۔ وگرنہ وضو ہے گا۔ یہی صورت نفوذ میں ہوگی۔ اگر فقرہ غالب ہے حکم جید کا دیا جائے گا، اگر غش یعنی کھوٹ غالب ہے تو حکم کھوٹے کا ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو اسی پر غور کیجیے کہ جب روح پر فتوح محبوب خدا ﷺ پرواز کنان ہوا، پھر کیا جائے تعجب ہے؟

(ط) دورِ حاضرہ میں عام مشاہدہ ہو رہا ہے کہ ہوائی جہاز جو جسم کثیف رکھتا ہے مع سینکڑوں جسم کثیف کے پرواز کرتا رہتا ہے اور یہ جسم کثیف مانع پرواز نہیں تو جسم اطہر حضور پر نور ﷺ جو لطف عن الہوا ہو، براق پر چشم زدن میں سیر افلاک کرے تو کون سا استحالہ لازم آتا ہے؟

(ی) منکرین کوتاہ نظر اپنے ہی نورِ باصرہ پر ذرا توجہ فرمائیں کہ آنکھ اٹھاتے ہی احساس سیارات فلک کرنے لگتا ہے۔ پھر جسم مطہر محمدی ﷺ جو اُن کی نگاہوں سے لکھو کہا درجے لطیف ترین ہے۔ قطع مسافت زمین و آسمان فرمائے تو اس کے محال ہونے کی کیا وجہ ہے؟

نمبر 3: معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ معراج کے متعلق جب بیت المقدس کے بارے میں آنحضرت ﷺ سے پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے تامل سے فرمایا۔ پھر جب حجابات نظر اٹھا دیے گئے تو آپ ﷺ نے سوالوں کے جواب دیے، حالانکہ تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بیت المقدس جو خاص ہم کل سلیمانی تھی، بخت نصر کے حادثے میں برباد کر دی گئی تھی اور اُس کی تعمیر جو بعد میں ہوئی، اُس کو انطاکیہ کے بادشاہ انٹیوکس نے حضرت مسیح علیہ السلام

سے پیشتر ہی گرا دیا تھا۔ اس کے بعد جو تعمیر ہوئی وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے تک نہیں ہوئی تھی جس کی سرپرستی ہر دوس حاکم شام کرتا تھا جو قیصر روم کا گورنر تھا۔ اُس کو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق آپ کے صعود سے تخمیناً چالیس برس بعد قیصر روم طیطوس نے بیت وبن سے گرا دیا تھا اور اُس کی بنیادوں میں ہل چلا دیے تھے۔ اس کے بعد اُس کی تعمیر کا قصد کوئی نہ کر سکا اور مدتوں تک اس بنیاد سے آگ کے شعلے نکلتے رہے جو یہود پر مسیح کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے قہر الہی تھا۔ آخر کار وہ تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک خراب پڑی رہی اور پھر آپ نے اُس کی تعمیر کی تو دریں حالت وہاں نماز کیوں کر پڑھی گئی؟ اور پھر کون سے نشانات کے متعلق سوالوں کے جواب دیے گئے؟

معتزمین حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد اُس جگہ کا نام ہے جو عمارات کے گر جانے یا بدل جانے سے نہیں بدلتی اور وہ اپنی حیثیت میں زمین سے آسمان تک مسجد ہی ہوتی ہے۔ بیت المقدس یعنی وہ خاص ہیکل جس کو معترض نے پیش کیا ہے، گو منہدم ہو چکی تھی مگر اُس کے پاس عیسائیوں نے مکانات بنا رکھے تھے جن کو خود عیسائی اور عام لوگ ہیکل اور بیت المقدس ہی کہتے تھے جن کو قریش مکہ نے جب کہ وہ بغرض تجارت اُس دربار میں جاتے تھے تو دیکھا تھا۔ انہیں کی نسبت وقت معراج میں جو ہیکل کی موجودہ حالت تھی، کفار کے استفسار پر آنحضرت ﷺ نے بیان فرمایا تھا۔ رہا اُس کا (ہیکل کا) مکہ میں آپ کے سامنے موجود ہونا جسے دیکھ کر آپ ﷺ قریش کو جواب فرماتے اور نشانیاں بتلاتے تھے جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں مروی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ملائکہ اُن مکانات کو اٹھا کر مکہ لائے تھے بلکہ آپ کو روحانی انکشاف تھا جو آنحضرت ﷺ کے لیے محال نہیں کیوں کہ آپ مویذ بالہام تھے۔

نمبر 4: کہا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کے مابین کڑہ نار اور کڑہ زمہر میر واقع ہیں جن میں سے گزرنا محال امر ہے۔ معتزمین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فی زمانہ یہ سوال بے سود سا ہے کیوں کہ موجودہ سائنس نے اس کا جواب مکمل طور پر پیش کر دیا ہے۔

تجربہ شاہد ہے کہ تیز رفتاری کی کوئی حد معین نہیں ہے جو چیز آپ جلتی آگ میں پھینکیں گے خواہ وہ روئی کا گالا کیوں نہ ہو، جس زور سے پھینکی جائے گی۔ اتنی ہی وہ بے ضرر آگ سے پار جا نکلے گی۔ یہی حال طبقہ برودت کا ہوگا۔

اب بلندی پر جانے والے ہوں سرکار کائنات، مختار شش جہات محمد رسول اللہ ﷺ، جن کا جسم اطہر ہماری جانوں سے زیادہ لطیف ہے اور لے جانے والی ذات اللہ تعالیٰ جل و علا شانہ کی ہو، تو کڑہ نار و کڑہ زمہریر سے گزرنا معترض کے نزدیک کیوں کر ناممکن ہے؟

نمبر 5: کہا جاتا ہے کہ اگر واقعہ معراج سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ ﷺ بیداری کا ہوتا تو قرآن کریم میں اس کو لفظ لیلاً کی قید متعین نہ فرمایا جاتا، لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ خواب کا

ہے۔ معتزمین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ چونکہ واقعہ معراج رات کو ہوا اس لیے ”لیل“ کا لفظ لایا گیا۔ اگر دن کا ہوتا تو ”نہار“ استعمال کیا جاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں کسی فعل کے پورا ہونے میں لفظ ”لیل“ آئے۔ وہ واقعہ خواب ہی کا ہوتا ہے۔ اس مقام پر ”لیل“ کا لفظ نکرہ واقع ہوا ہے تاکہ تقلیل کا فائدہ پہنچے جس سے مراد پوری رات نہیں بلکہ رات کا بعض حصہ ہے۔ اس لفظ سے یہ بھی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اس قدر طویل سفر اور لمبی سیر رات کے تھوڑے عرصے میں کرائی گئی جس سے قادر و قیوم کی قدرت کا عظیم الشان اظہار ہوتا ہے۔ اس سے یہ نظریہ قائم کر لینا ایک کھلی ہوئی گمراہی ہے کہ واقعہ معراج خواب تھا کیوں کہ قرآن کریم میں متعدد واقعات کا تعین لفظ ”لیل“ سے کیا گیا ہے۔

مثلاً ارشاد ہے ﴿فَلَسَّ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ﴾ ”پس میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چل تحقیق تم پیچھا کیے جاؤ گے“۔ یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو فرعون کے شہر سے نکال کر لے جانے کا واقعہ ہے، جو عین عالم بیداری میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ دوسری جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے ﴿فَلَسَّ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ﴾ یعنی لے نکل اہل اپنے کورات میں۔ یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قوم لوط کا واقعہ رات کو چل نکلنے کا ہوا جس کے نکل جانے کے بعد اُن کے باقی اہل دیہہ کو عذاب کیا گیا تو یہ خواب نہ تھا کہ لیل کے مذکور ہونے سے بیداری کا انکار کرادے۔

نمبر 6: کہا جاتا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ معراج کو تشریف لے گئے تو کئی برسوں کی مدت کا اندازہ قیام فرمایا تھا پھر اتنی دیر آپ کا بستر کیوں گرگرم رہا اور نجیر درجہ کیوں کر متحرک رہی؟

موجودہ سائنس کے ایجادات کی بنا پر ایسے اعتراضات زبان پر لانا بھی عقل و فہم کی توہین ہے، مثلاً تھرماس (سفری بوتل) میں حسب منشاء چیزیں سرد یا گرم رکھی جاسکتی ہیں اور جہاں تک حرکت کا تعلق ہے کلاک یا ٹائم پیس سال ہا سال لگا تا متحرک رہتے ہیں۔ اب ذرا غور کیا جائے تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ خدائے قادر و توانا جو انسانی قوت کا خالق ہے، آنحضرت ﷺ کے بستر کو گرم اور نجیر درجہ متحرک رکھے تو کون سا استحالہ لازم آتا ہے؟

نمبر 7: اعتراض ہوتا ہے کہ اُنق اعلیٰ کے قریب جسے عرف عام میں سدرۃ المنتہی کہا جاتا ہے۔ کانٹے دار درختوں کا ہونا ”سدرہ“ کیا معنی رکھتا ہے؟

معترض صاحب کو سدرہ کے لفظ نے ایسا مبہوت کیا ہے کہ وہ خاردار پیری کے علاوہ سدرہ کا اور کوئی مفہوم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے نام اُن کی جنسیت کی بنا پر خود حضرت انسان نے وضع کر لیے ہیں اور اُن سے اُن کے نام کا مطلب لے کر موضوع نہیں سمجھا جاتا۔ مثلاً ڈاکٹر اقبال کی کتاب بال جبرائیل کیا وہی بال جبرائیل ہے جو اپنا اصل موضوع رکھتا ہے؟ کسی شہر کا نام ”اللہ آباد“ ہونے سے یہ نتیجہ لازم نہیں آتا کہ وہاں خدا کی رہائش ہے۔ یونہی سدرۃ المنتہی کا تذکرہ ہے

اور وہ اپنی بلندی کے لحاظ سے ایک خاص مقام ہے۔ اس کے نام کے لحاظ سے درخت پیر کا وہاں سمجھنا اور کانٹوں کا خطرہ محسوس کرنا ایک بے ضرورت استنباط ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم اس کی نفی نہیں فرماتا کہ اس دنیا کے علاوہ کہیں اور پیری کا درخت ہی نہیں بلکہ اُس نے بہشت میں پیری کے درخت کا ہونا ذکر فرمایا ہے یعنی ﴿سِدْر مَخْضُودٍ وَ طَلْحٍ مَّنْضُودٍ﴾ یعنی کانٹے صاف کی ہوئی بیریاں اور پھل سے لدے ہوئے کیلے گئے پودے ہوں گے۔

رسائی نہیں عالم ھو میں اُس کی گزر خاک پر ہے نظر خاک پر ہے
یہ باعث ہے الفت کا اس خاک داں کی کہ وہ عالم پاک سے بے خبر ہے
غرض یہ کہ جو لوگ واقعہ معراج کو روحانی یا خواب کی رویت مان کر بعید از امکان ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آخر اس واقعہ کی اصل غرض و غایت کیا ہے جو اس شدہ و مد سے اس واقعہ کی عظمت کا اعلان ہو رہا ہے؟

مختصر میں حضرات اگر تعصب کی عینک اتار کر واقعہ معراج کی اصلیت پر غور کریں تو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ صریحاً تعلیم امت کے لیے نبی کی طرف سے ایک فعل ہے کیوں کہ نبوت کے تمام احکام اُس کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتے لہذا ہمیں اُن فوائد و بصائر کی جانب بھی متوجہ ہونا چاہیے جو اس آیت میں اشارۃً فرمائے گئے ہیں۔

حقیقت کلام

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

”اور یہ پیغمبر اپنی خواہش سے بات نہیں بولتا، اس کی بات سوائے وحی کے

جو اس کو بھیجی گئی ہے اور کچھ نہیں۔“ [النجم ۵۳: ۴-۳]

یہ جملہ اولیٰ ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ﴾ کی دلیل ہے کہ حضور ﷺ کا بہکنا اور بے راہ چلنا ممکن و متصور ہو ہی نہیں سکتا کیوں کہ آپ اپنی خواہش سے کوئی بات فرماتے ہی نہیں جو فرماتے ہیں وحی الہی ہوتی ہے اور اُس میں آپ کے خلق عظیم اور اعلیٰ منزلت کا بیان ہے نفس کا سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش ترک کر دے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ نبی ﷺ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال میں فنا کے اُس مقام پر پہنچے کہ اپنا کچھ باقی نہ رہا بخلی و ربانی کا یہ استیلائے تام ہوا کہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔

اور متعدد تفاسیر میں یہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایسے پاکیزہ ہیں کہ اُن میں سوائے ارادہ حق تعالیٰ کے اپنی خواہش جسمانی کا کچھ نشان ہی نہیں، لہذا آپ اپنی خواہش کے موافق کوئی بات نہیں فرماتے بلکہ جو کچھ اُن کی زبان مبارک سے نکلتا ہے وہ عین وحی حق تعالیٰ ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ قرآن مجید کے علاوہ جو بھی کچھ آپ فرماتے تھے وہ سب ”وحی خفی“ ہوتی تھی اور قرآن ”وحی جلی“ ہے۔ حضرت اشعیاؑ و انبیائے سابقین کی زبان سے لوگوں کو آگاہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اُس خاتم النبیین پیغمبر ﷺ کے منہ میں جس کے لیے ازل میں معاہدہ لیا گیا تھا، اپنا کلام ڈالوں گا وہ میری ہی زبان سے کلام کرے گا جس نے نہ مانا میں اُس سے انتقام لوں گا۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ جنت میں قبیلہ ربیعہ یا مضر کے برابر لوگوں کو داخل فرمائیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ربیعہ بہت تھوڑے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میری زبان سے وہی نکلتا ہے جو مجھ کو وحی ہوتی ہے۔ [رواہ مسند احمد]

اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ابتدا میں جو کچھ رسول اللہ ﷺ سے سنتے تھے یاد رکھنے کی غرض سے لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے چند آدمیوں نے اُن سے کہا کہ تم رسول اللہ ﷺ کی ہر بات لکھ لیتے ہو حالانکہ حضور ﷺ بھی ایک بشر ہیں اور بعض اوقات آپ غصے کی حالت میں بھی کلام فرماتے ہیں۔ عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ سن کر آنحضرت ﷺ کی باتیں لکھنا چھوڑ دیں۔ پھر میں نے حضور ﷺ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو لکھا کر! پس قسم ہے حق عزوجل کی کہ میری زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو حق ہے۔ [رواہ احمد و ابو داؤد]

حدیث ابو ہریرہؓ میں ہے کہ ایک مرتبہ بعض اصحاب نے عرض کیا کہ آپ ہم سے خوش طبعی اور مزاح کی بات بھی فرماتے ہیں (تو کیا ایسے موقع پر بھی آپ حق ہی فرماتے ہیں؟) آپ نے فرمایا کہ ہاں میں وہی کہتا ہوں جو حق ہے۔ [رواہ احمد]

مثلاً ایک مرتبہ ایک ضعیفہ کو آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی تو وہ عورت غمگین ہو گئی۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اُن کو نوجوان باکرہ کر کے داخل کرے گا معلوم ہوا کہ آپ کی خوش طبعی بھی حق گوئی پر مبنی ہوتی تھی۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے مدینہ طیبہ میں لوگوں کو دیکھا کہ درخت خرمائیں نر کو مادہ درخت کے ساتھ اس خیال سے لگاتے ہیں کہ اُن میں پھل زیادہ آئے تو آپ نے ایسا کرنے سے منع فرمادیا۔ چنانچہ آئندہ سال پھل کم پیدا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اپنی دنیا کے معاملات میں تم جانو، اور میں جب تم کو امرِ دین میں حکم دوں تو اُس کی اتباع کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امور دنیا میں آپ کا کلام وحی الہی سے متعلق نہیں ہوتا تھا سو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ بعض کلام کے اسرار و حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ تو ہماری سمجھ کا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی حسن نیت کی بنا پر اُس کے لیے دنیاوی معیشت کے واسطے آسائش و فراخی کی ایسی صورت پیدا کر دیتا ہے جو عادت کے خلاف ہو مگر یہاں پر تو کلن اور بھروسہ پورا پورا چاہیے اور اگر کسی عادت کی وجہ سے دل میں تردد ہو تو وہ نتیجہ پیدا نہیں ہوتا اور تردد کے معاملے میں انسان مجبور ہے مثلاً خرمائیں مادہ کو نر کے ساتھ ملانے سے پھل کے زیادہ پیدا ہونے کا خیال اُن کے دلوں میں جما ہوا تھا اور اس عادت کے چھوڑنے میں اُن کو ہيجان پیدا ہوا اور اس بنا پر انہوں نے آنحضرت ﷺ سے آئندہ سال قلت پھل کی شکایت کی حالانکہ ایسا ہونا ممکن ہی نہ تھا کیوں کہ حضور ﷺ ہمارا ارادہ بھی کوئی بات ارشاد فرمادیتے تو وہ غیر ممکن امر بھی ممکن ہو کر رہتا۔ پھر یہاں خرمائے معاملے تو حضور ﷺ نے بالارادہ ارشاد فرمایا تھا، یہ پورا کیوں کر نہ ہوتا؟ درحقیقت یہ اُن لوگوں کا تنخیل اور واہمہ تھا جس میں وہ مدت سے مبتلا تھے۔ اگر سرکارِ انبیاء علیہ السلام کے ارشاد پر اسی طرح قائم رہتے جیسا کہ ارشاد ہوا تھا تو پھلوں کی کمی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل

ہو جاتا: بعض اوقات انسان کا اپنا وہم بھی بلا وجہ اُس کو پابند بنا کر دیتا ہے۔ صاحب تفسیر مرادی نے اسی بات پر ایک حکایت لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت شرف الدین یحییٰ منیریؒ ایک مرتبہ اپنے ایک ارادت مند کے پاس گئے اور فرمایا کہ گھر سے دودھ لاؤ کہ گرم کر کے پیئیں۔ مرید نے عرض کیا کہ قبلہ ہمارے ہاں یہ سلسلہ مدت سے جاری ہے کہ اگر بھینس یا گائے کے بچہ جننے کے بعد چالیس دن کے اندر اندر ہم دودھ کو آگ پر گرم کریں تو بھینس مر جاتی ہے۔ آپ کو تعجب ہوا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ آپ نے ارادت مند کو مجبور کیا کہ دودھ لاؤ اور اپنی ہی بھینس کا لاؤ تاکہ ہم اس کا تجربہ کریں۔ اُس نے عرض کیا آپ کا تجربہ ہوگا ہماری بھینس مر جائے گی، مگر آپ نے اُس کو تسلی دی اور سہ بارہ اُس کو گھر سے دودھ لانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ دودھ لے آیا جب آگ پر رکھا تو گھر سے پیغام آیا کہ بھینس کھڑی کھڑی گر گئی ہے اور مر رہی ہے۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیریؒ یہ سن کر اُس کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا تو واقعی بھینس مر رہی ہے۔ آپ نے گری ہوئی بھینس کے منہ پر دو چار جوتے مارے اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مرید متعجب ہوا اور پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے جب اس کو دیکھا کہ مر رہی ہے تو مکاشفہ سے معلوم کیا کہ تمہارے خیال کے قیام کے واسطے شیطان اس کا سانس روک کر اُس کے نتھنے اور منہ بند کیے ہوئے ہے تاکہ آئندہ بھی یہ قائم رہے۔ میں نے ”لا حول پڑھ“ کر جوتے رسید کیے تو چھوڑ کر بھاگ گیا اور بھینس کا سانس جوڑ کا ہوا تھا کھل گیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔

جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے یعنی بالکل مطمئن ہو تو اللہ تعالیٰ آسان طریقے سے اُس کے لیے وہی نتیجہ پیدا کر دیتا ہے، جو دوسروں کو مشقت سے حاصل ہوتا ہے۔ پس ظاہر ہوا کہ آپ کا سب کلام حق ہے اور سمجھنے کے واسطے البتہ معرفت درکار ہے۔ بعض لوگوں نے گمان کیا کہ ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ فقط احکام شریعت کے ساتھ خاص ہے کیوں کہ بعض افعال میں آپ نے فرمایا کہ میں بشر ہوں۔ جیسے تم بھولتے ہو، میں بھی کبھی بھول جاتا ہوں۔ جیسا کہ آپ ایک مرتبہ نماز فجر کے وقت سو گئے جیسے کہ دوسرے لوگ سو جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی ذات مبارک سے انسانی ہدایت مقصود تھی، لہذا آپ کے حق میں وہ بشری افعال جاری ہوتے تھے تاکہ اُن احکام سے اُمت کو آگاہی ہو۔ اگرچہ آپ کو اُن کی خود کوئی ضرورت نہ تھی۔ صبح کے وقت نماز میں غفلت طاری ہونا آپ کی ذات مبارک سے بعید تھا کیوں کہ آپ عین الشہود کی معرفت میں تھے۔ آپ کا سونا بھی ہزار ہا بیداری سے افضل تھا۔

چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ”میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا“۔ چونکہ طلوع فجر وغیرہ کے احکام آنکھ سے متعلق ہیں لہذا اس حکم کے بیان کرنے کے لیے روح مبارک کو روک لیا گیا تاکہ اُمت پر رحمت و آسانی ظاہر ہو۔

معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم ﷺ کا قول و فعل سب وحی الہی کے ماتحت تھا اور جو کچھ سرکارِ انبیاء حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے ظہور پذیر ہوتا وہ آپ کی ذات کے لیے نہیں بلکہ تعلیمِ امت کے لیے حکم ربانی ہوتا۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتْبَعَ الْهُدٰی

مسئلہ علم غیب رسول اللہ ﷺ

﴿..... وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾

اور سکھلا دیئے آپ کو وہ سب علوم جو آپ نہیں جانتے تھے
اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے [النساء: ۱۱۳]

کسی مسئلہ پر بحث کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اُس کی نوعیت کیا ہے اور قائل اُس کی حقیقت کو اپنے عقیدہ اور خیال میں کیا جگہ دیتا ہے اور کیا قائل بھی اپنے قول میں لغزش کر سکتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ اسی تحت میں جب ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ علم غیب کیا ہے اور پھر نبی ﷺ کے لیے اور وہ اس کے کیونکر مستحق ہیں اور علم غیب الہی اور علم غیب نبوی میں کیا فرق ہے اور اس عقیدہ کے رکھنے یا نہ رکھنے سے ایک مسلمان گنہگار تو نہیں ہوتا؟ پھر یقیناً ایک بے تعصب اور ذی علم و فہم انسان صحیح نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے۔

غور کرو مذہب کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ مذہب انسان کی عملی زندگی کے لیے چراغِ راہ ہے۔ انسان اور اُس کی عملی زندگی کا تعلق تمام تر مادیات سے ہے اس لیے ماورائے مادہ کی نسبت صرف وہیں تک اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جہاں تک وہ انسان کی عملی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ یعنی مذہب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، عقائد اور عبادات اور دوسرے الفاظ میں اُن کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے کہ مذہب علم اور عمل سے مرکب ہے۔ پھر علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو مادیات سے ماخوذ اور انہی سے وابستہ ہے اور اُس کے متعلق ہم میں بذریعہ مشاہدہ اور تجربہ کے یقین پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا وہ علم ہے جس کا تعلق ماورائے مادہ سے ہے اور جس کے جاننے کا ذریعہ صرف تخیل، تصور اور ظن ہے۔ مثلاً آگ جلاتی ہے۔ یہ علم مادی ذریعہ ”احساس“ سے ہم کو حاصل ہوا ہے۔ اس لیے سب کو اس درجہ یقین ہے کہ غلطی سے بھی ہم آگ میں کودنے کی ہمت نہیں کر سکتے لیکن دوسرا علم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوسرا جنم لیتا ہے مگر اس علم پر اعتماد کر کے کیا کوئی انسان اپنی زندگی کا آپ خاتمہ کر دینے کو تیار ہوگا؟

حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک خط میں امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ کو نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب عقل مند کے لیے مناسب ہے کہ وہ خدا کے جوہد و کرم کی خوشبوؤں سے فائدہ اٹھائے اور نظر و استدلال کی قید میں نہ پھنسا رہے۔ کیونکہ وہ اس طرح ہمیشہ مشتبہ حالت میں رہے گا۔ چنانچہ مجھ سے تمہارے ایک دوست نے ملاقات کی جو تمہارے ساتھ حسن عقیدت رکھتا تھا اور بیان کیا کہ اُس نے تم کو ایک روز روتے ہوئے دیکھا۔ پھر جب اُس نے اور دوسرے حاضرین نے رونے کا سبب دریافت کیا تو تم نے یہ جواب دیا کہ ایک مسئلہ جس پر تیس برس سے میں اعتقاد جمائے ہوئے تھا، اُس وقت ایک دوسری دلیل سے تجھ کو غلط ثابت ہوا ہے اور رونا اس امر پر ہے کہ کیا اس کے بعد جو تحقیق مجھ پر آگے ظاہر ہوگی کیا وہ بھی پہلے کی طرح غلط نہ ہوگی؟ یہ خود تمہارا قول ہے اور واقعی وہ شخص جو عقل اور استدلال کے مرتبہ سے آگے نہیں بڑھا، اُس کے لیے ناممکن ہے کہ سکون اور اطمینان حاصل کر سکے اور بالخصوص خدائے تعالیٰ کی معرفت میں۔ سوائے بھائی! تم کیوں استدلال کے گرداب میں پڑے ہو؟ اور کیوں ریاضات و مجاہدات اور مکاشفات و خلوات کا وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے، جس کو رسول اللہ ﷺ نے شروع فرمایا ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم بھی وہ چیز حاصل کر لو جو انہوں نے حاصل فرمائی۔

حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے متذکرہ بالا خط سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص انوارِ نبوت سے مستنیر ہوئے بغیر محض اپنی عقلی تحقیق پر بھروسہ کر کے الہیات کی کہنہ تک پہنچنا چاہے گا، یا کائناتِ ارضی و سماوی کو اپنی عقل کے ناقص گز سے نا پتا رہے گا، وہ یقیناً بجائے کعبہ کے ترکستان کو چلا جائے گا۔ اُس کے ادھام اُس کی عقل سے مزاحمت نہ کریں گے اور وہ ہمیشہ تخیلات و شکوک کے گرداب میں پھنسا رہے گا۔

نبوت اور نبی کا مفہوم

حضرت جتہ الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ انسان اصل پیدائش کے لحاظ سے جاہل محض پیدا ہوا ہے۔ پیدا ہونے کے وقت وہ اقسامِ موجودات میں سے کسی چیز سے واقف نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اُس میں لمس کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ جس کے ذریعہ سے وہ اُن چیزوں کو محسوس کرتا ہے جو چھونے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلاً حرارت، برودت، رطوبت، بیوست اور نرمی و سختی۔ اس حاسہ کو مریات و مسموعات سے کوئی تعلق نہیں۔ جو شے محض سننے سے معلوم ہو سکتی ہے اُس کے حق میں یہ حاسہ بالکل معدوم ہے۔ اس کے بعد انسان میں دیکھنے کا حاسہ پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ رنگ اور مقدار کا ادراک کر سکتا ہے۔ پھر سننے کی قوت پیدا ہوتی ہے پھر چکھنے کی یہاں تک کہ محسوسات کی حد ختم ہو جاتی ہے اور ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جس میں تمیز کی قوت حاصل ہوتی ہے اور اُن چیزوں کا خیال کر سکتا ہے جو حواس کی دسترس سے

باہر نہیں پھر آگے حل کا زمانہ آتا ہے جس سے ممکن، محال، جائز، ناجائز کا ادراک ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور درجہ بھی ہے جو عقل کی سرحد سے آگے ہے اور جس طرح تمیز و عقل کے مدرکات کے لیے حواس بالکل بیکار ہیں، اسی طرح اس درجہ کے لیے عقل محض بیکار ہے اور اس درجہ کا نام ”نبوت“ ہے۔ بعض لوگ اس درجے اور اس کی خصوصیات کے منکر ہیں۔ لیکن یہ انکار اُسی قسم کا ہو سکتا ہے جس طرح وہ شخص عقلی چیزوں کا انکار کرتا ہے، جس کو ابھی عقل کی قوت عطا نہیں ہوئی۔ اس تحقیق کے لحاظ سے اصطلاحی طور پر نبوت کی تعریف کرنا چاہیں تو یوں کریں گے کہ نبوت وہ قوت یا ملکہ ہے جس سے اُن اشیاء کا ادراک ہو سکتا ہے جن کا ادراک حواس سے، تمیز سے اور عقل سے قطعاً نہیں ہو سکتا۔

لفظ نبی لغتاً یا تو نبوة سے ماخوذ ہے جس کے معنی زمین سے بلند ہونے کے ہیں اور لغوی و اصطلاحی معنوں میں مناسبت اس طرح ہے کہ اللہ کریم جل و علا شانہ نبی کو تمام مخلوق پر شرف و فضیلت عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اُس کے درجے مرتبے اور منزلت کو سب پر بلند فرما دیتا ہے۔ اس بنا پر وہ فعل بمعنی مفعول ہوگا اور یا ”نبی“ نبا سے ماخوذ مانا جائے تو اس کے معنی خبر کے ہوں گے۔ اس صورت میں وہ فعل بمعنی فاعل ہوگا۔ جس کی مناسبت اس طرح ہوگی کہ نبی اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر بندوں کو اطلاع فرماتا ہے اور شریعت میں نبی کا اطلاق اُس ہستی، مقرب بارگاہ الہی پر ہوتا ہے جس کو خداوندِ عالم جل مجدہ اپنے احکام بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمائے۔ حکماء کہتے ہیں کہ نبی وہ ہے جس میں تین خواص پائے جائیں:

اول: اپنے جوہر نفس کی صفائی اور شدتِ اتصال بالمبادی العالیہ اور بغیر کسی بیرونی عمل اور سابقہ کسب و تعلیم کے غیب کی خبروں سے اطلاع دے۔

دوم: اُس کے ہیولی و عنصری میں حقائق اشیاء کے ادراک اور صور الہیہ کے انکشاف کی قابلیت و صلاحیت ہو۔

سوم: ملائکہ کی صورتِ تخیلہ مشاہدہ کرے اور بذریعہ وحی کے کلام الہی کو سنے۔

اس سے ثابت ہوا کہ نبوت کے تسلیم کرنے کے لیے معنی ہیں کہ نبوت ایک درجہ ہے جو عقل سے بالاتر ہے اور جس میں وہ آنکھ کھل جاتی ہے جس سے وہ خالص اشیاء معلوم ہو جاتی ہیں، جن سے عقل بالکل محروم ہے اور یہی دوسرے معنوں میں اسیرانِ عقل کے لیے علم غیبِ نبوت ہے۔

اب سنئے کہ علماء کرام علم غیب کے متعلق کیا فرماتے ہیں اور اُن کے نزدیک غیب کس چیز کا نام ہے۔

تفسیر کبیر جلد اول مصری صفحہ 169 سطر 27 ”إِنَّ الْغَيْبَ هُوَ الَّذِي يَكُونُ غَائِبًا عَنِ الْحَاسَّةِ“ یعنی غیب وہ ہے جو حاسہ سے باہر ہو یعنی حواسِ خمسہ: دیکھنے، سونگھنے، سننے، چکھنے اور چھونے

سے الگ ہو۔

تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز جلد اول سورہ بقرہ ص 57 سطر 28 میں لکھا ہے: ”غیب، نام آن چیز است کہ از ادراکِ حواسِ ظاہرہ و باطنہ خارج باشد“ یعنی غیب وہ چیز ہے جو حواس ظاہری و باطنی کے ادراک سے خارج ہو اور یہی تعریف تفسیر عزیزی جلد دوم ص 205 سطر اول میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمائی اور اسی کے ماتحت ہمیں سرکارِ کائنات ﷺ کا علم ثابت کرنا ہے اور اسی کے ماتحت اہل سنت کے عقیدہ کا اظہار ہوگا اور وہ یہ ہے کہ علمائے کرام اہل سنت، حضور سرورِ عالم، تاجدارِ عرب و عجم ﷺ کے لیے نہ جمع غیوب نامتناہیہ علم ثابت کرتے ہیں اور نہ جملہ معلوماتِ الہیہ کا۔ مقابلتاً حضور ﷺ کے علم کو علمِ الہی سے کوئی برابری کی نسبت نہیں دیتے، اور یہ بھی عقیدہ نہیں رکھتے کہ ذرہ کو آفتاب سے، یا قطرہ کو سمندر سے جو نسبت ہے، یہی خالق و مخلوق میں متصور ہو جائے، کیونکہ خدا اور رسول خدا میں مماثلت اور مساوات سوء ادب باری تعالیٰ ہے۔ تمام مخلوق کے علوم، علمِ الہی کے حضور میں اقلِ قلیل اور کوئی ہستی نہیں رکھتے، ہم نہ مثل اور برابری کے قائل ہیں کہ خدا اور رسول خدا کے علم غیب کو ایک کر دکھائیں اور نہ عطائے الہی اور فضائلِ ایزدی کے منکر، کہ شانِ نبوی کو گھٹائیں اور خداوندِ عالم کے ذمہ امکانِ کذب کے بہتان لگائیں۔ معترضین کا یہ کہنا کہ علمائے اہل سنت خدا کے علم غیب میں برابری اور مماثلت کر دیتے ہیں، محض بہتان اور علمائے اہل سنت پر صریح افتراء ہے۔ یہ عقیدہ ضالہ بفضلہ تعالیٰ اہل سنت کے کسی ایک کا بھی نہیں۔ ہاں مخالفین کی طرح منکرِ علم غیب رسول اللہ نہیں ہیں۔ یہ ضرور مانتے ہیں کہ ”بعد از خدا بزرگ ثوئی قصہ مختصر“ اور ایسی وسیع فضیلت کے لیے وسعتِ علم بھی ایسی ہی ہونی مانتے ہیں کہ حضور ﷺ کی روح اقدس سے عالم کی کوئی چیز، عرشی ہو یا فرشی، دنیا کی ہو یا آخرت کی، آپ سے پردہ حجاب میں نہیں ہے۔ حضور ﷺ سب کے عالم ہیں اور ذرہ ذرہ حضور ﷺ پر ظاہر و روشن ہے مگر حضور ﷺ کے اس علم کو علمِ الہی سے کوئی مساوات نہیں کیونکہ وہ علم ”غیر متناہی“ ہے اور حضور ﷺ کا علم خواہ کتنا ہی وسیع ہو، ”متناہی“ ہے اور متناہی کو غیر متناہی سے کوئی مساوات کا تعلق نہیں ہوتا۔

ہاں اتنی وسعتِ علم دیکھ کر اگر مخالفین سٹ پٹ جائیں کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے مان لیا اور خدا کے پاس اب اس کے سوا باقی کیا رہ گیا ہوگا؟ اور ان کی تنگ ظنری؟ علمِ الہی کو بھی محدود اور نہایت کم استعداد کا خیال کرے تو یہ ان کی اپنی کوتاہ فہمی ہے کہ علمِ الہی کو عالم میں منحصر خیال کریں یا علمِ متناہی کے برابر ٹھہرائیں۔ اہل سنت علمِ الہی کو محدود نہیں مانتے اور نہ علمِ متناہی سے مماثلت کر کے علمِ قدیم ازلی سے جس کے معلومات لا انتہا ہیں، کوئی مزاحمت کرتے ہیں، کیونکہ علمِ قدیم کے معلومات اس عالم میں منحصر نہیں، اور ظاہر ہے کہ اسرارِ ربوبیت اور اوصافِ الوہیت جو غیر متناہی ہیں، اس وسعت کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں جو حضور ﷺ کو عطا فرمائی گئی ہے اور علمِ الہی کو اس کی بے مثال عظمت کے ساتھ ذاتی اور

مخصوص بحق مانتے ہیں۔ درحقیقت یہ مغالطہ ان ہی لوگوں کو ہوتا ہے جو رسول خدا کے علم کے مقابلے میں علمِ الہی کو بھی محدود اور متناہی خیال کرتے ہیں اور خداوندِ عالم کے علم کی تنقیص کرنے میں مبتلا ہیں، اگر وہ لوگ اللہ جل شانہ کی قدرت اور علم سے واقف ہوتے تو رسول خدا ﷺ کے علم کی وسعت کا انکار نہ کرتے ہوئے اہل سنت والجماعت کو مساوات کرنے کا الزام نہ لگاتے اور حقیقت میں بات یہ ہے کہ مدارجِ نبوت اور مراتبِ رسالت کے کمالات کا وہی منکر ہو سکتا ہے جو خداوندِ عالم کی قدرت و عظمت سے بے خبر ہو۔

کتاب الابریز کے مصنف اسی کتاب کے ص 43 میں اپنے شیخ کی نسبت دے کر فرماتے ہیں کہ اس امتیاز میں سب سے زیادہ قوی روح ہمارے نبی ﷺ کی ہے کہ اس روح پاک سے عالم کی کوئی چیز پردہ میں نہیں۔ یہ روح مقدس عرش اور اس کی بلندی، پستی و دنیا و آخرت، جنت و دوزخ، سب پر مطلع ہے۔ کیونکہ یہ سب اسی ذاتِ مجمع کمالات کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ آپ ﷺ کی تمیز ان جملہ عالموں کی خارق ہے۔ آپ کے پاس اجرامِ سموات کی تمیز ہے کہ کہاں سے پیدا کئے گئے؟ کیوں پیدا کئے گئے؟ اور کیا ہو جائیں گے؟ اور آپ کے پاس ہر آسمان کے فرشتوں کی بھی تمیز ہے اور اس کی بھی کہ وہ کہاں سے اور کب پیدا کئے گئے اور کہاں جائیں گے؟ اور ان سے اختلافِ مراتب اور منہجائے درجات کی بھی تمیز ہے اور ستر (۷۰) پردوں اور ہر پردہ کے فرشتوں کے جملہ حالات کی بھی تمیز ہے، عالمِ علوی کے اجرامِ ثیرہ، ستاروں، سورج، چاند، لوح و قلم، برزخ اور اس کی ارواح کی بھی ہر طرح امتیاز ہے، اسی طرح ساتوں زمینوں اور ہر زمین کی مخلوق، خشکی اور تری کا بھی حال معلوم ہے۔ اسی طرح تمام جنات اور ان کے درجات اور ان کے رہنے والوں کی گنتی اور مقامات سب خوب معلوم ہیں۔ لیکن اس علمِ نبوت کی علمِ قدیم ازلی سے کوئی نسبت نہیں۔ اس لیے کہ اس کی معلومات بے انتہا ہیں۔ اس کی وضاحت منہاج النبوت ترجمہ مدارج النبوت جلد اول ص 346 سطر 5 میں یوں فرمائی گئی ہے ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ یعنی وحی کیا پروردگار نے طرف اپنے بندے کے جو کچھ وحی کیا، بطریقِ الہام کے۔ یعنی وحی کیا سو کیا۔ خدا جانتا ہے یا اس کا رسول، دوسرا کیا پاسکتا ہے۔ تمام علوم اور معارف و حقائق اور بشارات، اشارات اور اخبار و آثار اور کرامات و کمالات اس الہام کے احاطہ میں داخل ہیں اور تمام کو یہ شامل ہے اور کثرت و عظمت سے ہے جو ہم لایا اور بیان نہ کیا۔ ان اشارات کے تئیں اوپر اس بات کے، کہ سوائے علامِ الغیوب کے اور اس کے رسولِ محبوب کے کوئی اس پر احاطہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔

ان ہر دو عبارات سے رسول خدا کے علم کی نسبت معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کس قدر ہے اور متقدمین اسلام اس کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ باوجود اس طرح ماننے کے علمِ الہی

سے اُس کی کوئی مماثلت نہیں ہوتی۔ اب اس کو دو عنوانوں میں علیحدہ علیحدہ معلوم کیجئے۔ تاکہ علم الہی اور علم نبوی کی مماثلت اور مساوات کا شبہ نکل جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ سلف صالحین نے علم الہی کے متعلق کیا عقیدہ رکھا ہے اور علم نبوی کو کس مرتبہ تک تسلیم کیا ہے۔

بیان علم اللہ تعالیٰ میں

صحیح بخاری جلد دوم ص 176 سطر 4 مطبوعہ مصری، قصہ حضرت موسیٰ و خضر علیہم السلام، ((فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عَصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى صَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً أَوْفَرَتَيْنِ قَالَ لَهُ الْخَصَمُ يَمُوسَى مَا نَقَصَ عَلَيَّ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ مَا نَقَصَ هَذَا الْعَصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ)). [الحديث بلفظه]

یعنی موسیٰ اور خضر علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو ایک چڑیا کشتی کے کنارے پر آ کر بیٹھی اور اُس نے اپنی چونچ کو سمندر میں ڈبو دیا پس حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرا علم اور تمہارا علم اور سارے جہانوں کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا چڑیا نے سمندر میں سے اپنی چونچ میں لیا۔

شرح عقائد علامہ تفتازانی علیہ الرحمۃ ص 27 میں ہے کہ معلومات اللہ تعالیٰ اکثر من مقدوراتہ مع الامتنا ہیہما۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے معلومات مقدورات سے بہت زیادہ ہیں۔ باوجود اس کے کہ دونوں کی کوئی انتہا نہیں۔ [معلومات کی مقدورات کی]

شرح مواقف، موقف ثانی علامہ جرجانی میں ہے واعلم ان معلومات اللہ تعالیٰ اکثر من مقدورات مع ان کل واحد منهما غیر متناہیہ یعنی جان لو، تحقیق اللہ تعالیٰ کی معلومات بہت زیادہ ہیں اُس کے تقدیر کئے ہوئے سے، باوجود اس کے کہ ہر ایک اُن دونوں میں سے غیر متہی ہے۔

حاشیہ بیضاوی میں علامہ خفاجی علیہ الرحمۃ سے ہے ان معلومات اللہ تعالیٰ لانہایتہ لہا وغیب السموات والارض وما یبدونہ وما یکتمونہ قطرۃ منها یعنی تحقیق اللہ تعالیٰ کی معلومات کی انتہا نہیں ہے اور غیب آسمانوں کا اور زمینوں کا اور جو کہ ظاہر کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں اس کو اس سے ایک قطرہ ہے۔

کیمیائے سعادت، امام غزالی رحمہ اللہ میں ہے۔ وہیچ سلیم دل نبود کہ ایس قدر نداند، کہ علم فرشتگان و آدمیان در غیب علم حق تعالیٰ نا چیز است و ہمہ را گفته کہ ﴿وَمَا أُوتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ فرمایا: کوئی سلیم دل نہیں جو اس قدر نہ جانے کہ علم فرشتوں اور آدمیوں کا، علم حق تعالیٰ کے حضور میں نا چیز ہے اور اُس نے سب کو فرما دیا ہے کہ

تم علم سے بہت تھوڑا دیئے گئے ہو۔
الغرض اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ عقیدہ علمائے اسلام اہل سنت کا ہے۔ جو ”شے نمونہ از خروارے“ دو چار کتب سے بالاختصار نقل کر دیا ہے، تاکہ معترض بھائی کو یاد رہے کہ ہم اس میں یعنی علم الہی میں کسی مساوات و مماثلت کے معتقد نہیں ہیں؟

بیان علم رسول اللہ ﷺ میں

علم رسول اللہ ﷺ کا ذکر کرنے سے پہلے یہ ذکر کر دینا بے محل نہ ہوگا کہ ہمارے بعض بھائی بغیر دیکھے سنے اہل سنت کو طعن کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے مشرکانہ عقیدہ کے ماتحت مرا تب علم و نعمت میں خداوند عالم جل شانہ اور رسول اللہ ﷺ کو برابر کر دیتے ہیں اور اس قدر بڑھاتے ہیں کہ تمیز ہی نہیں چھوڑتے، مگر یہ بات ہماری سمجھ میں آج تک نہیں آئی کہ بڑھانے گھٹانے کا معاملہ اُن بھائیوں نے کہاں سے ثابت کیا ہے؟ علمائے اہل سنت تو پکار پکار کر فرما رہے ہیں کہ ہم اس سے بری الذمہ ہیں، اور ہمیں اس عقیدہ سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ ہاں عنایات ایزدی کا رسول خدا کی نسبت اقرار ضرور کرتے ہیں، کیونکہ اُس کے اقرار کئے بغیر کوئی مومن، مومن نہیں ہو سکتا۔

کس قدر تعجب انگیز یہ امر ہے کہ خدا کے دیئے ہوئے کی بھی نسبت کرنا یہاں کی مذہب انگیز زمین میں کفر اور شرک سے تعبیر کیا جاتا ہے جو سر اسر شان نبوی میں تعصب اور سوء فہمی کے مترادف ہے۔ خدا اگر اپنے محبوب و مختار نبی (فداہی دانی) کو اپنے انعام سے مالا مال فرماتا ہے تو اس میں متعصبین کو چون و چرا کا کیا حق ہے؟ کیا وہ علم الہی کی کوئی حد مقرر کرتے ہیں جس کے ساتھ برابری کا شبہ اُن کو دن رات رسول خدا کی طرف سے بے چین رکھتا ہے؟ اور اگر وہ بے حد اور بے انتہا ہے تو اس برابری کی غیرت کے کیا معنی ہیں؟ ہم اس شبہ کو یہاں صاف کرتے ہیں اور ایک دو حوالہ جات سے دکھاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ علم غیب رسول اللہ ﷺ کے متعلق کس طرح ہے۔ معلوم کیجئے کہ علم غیب کی تقسیم دو طرح پر ہے۔

اول: حقیقی یا استقلالی یا ذاتی۔

دوسرا: اضافی یا وہبی یا تعلیمی۔

پہلی قسم کا علم غیب جو بلا کسی وسیلہ یا ذریعہ کے ہے، بالاستقلال ذاتی ہے اور وہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔

اور دوسرا علم غیب جو اضافی یا وہبی یا تعلیمی ہے، وہ آنحضرت ﷺ اور اولیاء کرام کو ثابت ہے۔

جس کا ہم آگے چل کر بفضلہ تعالیٰ وضاحت سے ثبوت پیش کریں گے۔ انشاء اللہ
سب سے پہلے ہم معترض صاحب کے ایک ہم عقیدہ عالم کی تحریر پیش کرتے ہیں کہ وہ اس عقیدہ
میں کیا کچھ اظہار کرتے ہیں۔ دیکھو کتاب صراطِ مستقیم مولوی اسماعیل صاحب دہلوی بلفظہ ص 101،
سطر 2۔

الف- وہمچنین اصحابِ این مراتبِ عالیہ و اربابِ این مناسب رفیعہ
ما ذونِ مطلق در تصرفِ عالم مثال و شہادت مے باشند، و این
کبار اولی الاید والا بصار را میرسد کہ تمامی کلیات را بسوئے
خود نسبت نمایند. مثلاً ایشان را میرسد کہ بگویند کہ عرش تا
فرش سلطنت ما است الآخر.

ب- افادہ برائے انکشاف حالات سموات و ملاقات ارواح و ملائکہ
جنت و نار و اطلاع بر حقائق آن مقام دریافت امکانہ آنجا
انکشاف امرے از لوح محفوظ ذکر ”یا حی یا قیوم“ است.
بلفظہ ص 117، سطر 7.

وہ لکھتے ہیں رسول اللہ ﷺ کی ہستی الگ رہی، صرف اولیاء کرام علیہ الرحمۃ والرضوان کے یہ
مراتب ہیں کہ تمام زمینوں آسمانوں کے حالات اور دوزخ و جنت کی سیر اور لوح محفوظ پر اطلاع پانا،
اُن کا ثابت ہے اور یہ بھی استحقاق رکھتے ہیں کہ اُن کو جائز ہے وہ یہ بات بھی کہہ دیں کہ عرش سے لے
کر فرش تک ہماری بادشاہی اور سلطنت ہے۔ یہاں سے معلوم ہو گیا ہے کہ جب اولیاء کرام کا تمام
جہانوں پر تصرف اور علم غیب اور لوح محفوظ پر اطلاع ہے۔ جو رسول اللہ ﷺ کے علم غیب کے مقابلے میں
ایک قطرہ کے بھی مقدار نہیں تو پھر آنحضرت ﷺ کے تصرف اور علم کا کیا اندازہ ہوگا۔

تفسیر روح البیان کے ص 375 پر ایک عبارت یوں ہے قال شیخنا العلامة القا للہ
بالسلامۃ فی ”الرسالة الرحمانية فی بیان الکلمۃ العرفانیۃ“ علم اولیاء من علم
الانبياء بمنزلة قطرة من سبعة البحر و علم الانبياء من نبينا محمد ﷺ بهذا
لمنزلة و علم الحق سبحانه بهذا المنزلة یعنی رسالہ رحمانیہ فی بیان کلمۃ العرفانیہ میں ہے کہ
علم اولیاء اللہ کا علم انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں سات سمندروں میں سے ایک قطرہ ہے اور علم تمام
انبیاء علیہم السلام کا مقابلہ میں علم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے ایسا ہے جیسے ایک قطرہ زرقاتی شرح

موہب اللدینہ میں حجۃ الاسلام امام محمد غزالی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ نبوت اُس چیز سے عبارت ہے۔
جس کے ساتھ نبی مختص ہے اور غیروں سے ممتاز ہے۔ ایک یہ کہ جو امور اللہ تعالیٰ اور اُس کی صفات اور
فرشتوں اور آخرت کے ساتھ متعلق ہیں، نبی اُن کے حقائق کا عارف ہوتا ہے اور دوسروں کو کثرت
معلومات اور زیادتی کشف و تحقیق میں اُس سے کچھ نسبت نہیں۔ دوم یہ کہ اُن کی ذات میں ایک ایسا
وصف ہے جس سے افعالِ خارقہ عادت تمام ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ ہمیں ایک وصف قدرت کا
حاصل ہے کہ جس سے ہمارے حرکاتِ ارادیہ پورے ہوتے ہیں۔ سوم یہ کہ نبی کو ایک ایسا وصف حاصل
ہے جس سے ملائکہ کو دیکھتا ہے اور اُن کا مشاہدہ کرتا ہے جس طرح کہ مینا کو ایک وصف حاصل ہے جس
کے باعث وہ مینا سے ممتاز ہے۔ چہارم یہ کہ نبی کو ایک ایسا وصف حاصل ہے جس سے وہ غیب کی
آئندہ باتوں کا ادراک کر لیتا ہے۔

اس عبارتِ امام غزالی سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم السلام کو
حقائق امور کا علم عطا فرمایا اور کثرتِ معلومات، زیادتی کشف و تحقیق میں اور سب سے ممتاز فرمایا ہے۔
افعالِ خارقہ کی ایسی صفت عطا فرمائی ہے جیسے ہم کو حرکاتِ ارادیہ کی، کہ ہم جب چاہیں حرکت کریں۔
ایسے ہی وہ جب چاہیں، افعالِ خارقہ ظاہر فرمادیں۔ ایک صفت ایسی دی جس سے وہ ملائکہ کو اس طرح
دیکھتے ہیں جس طرح پنا اندھے کے مقابلہ میں دیکھتا ہے، اور ایک صفت غیب کی ایسی عنایت فرمائی
جس سے غائب کی آئندہ باتیں وہ جانتے ہیں۔ جس سے سرورِ کائنات ﷺ اور دیگر انبیاء علیہم السلام و
اولیائے کرام کا علی قدر مراتب مطلع از غیب ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اس کے بعد مخالف و مطابق کو حق کے
قبول کرنے میں اختیار ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ

وہ حوالہ جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے یہ ہے ملاحظہ ہو ملا علی قاری مرقاة المفاتیح جلد 54 میں
تحریر فرماتے ہیں۔

”ان الغیب مبادی و لواحق فهو مبادیہما لا یطلع علیہ ملک
مقرب و لا نبی و اما اللواحق فهو ما اظهرہ اللہ تعالیٰ علی بعض
احبابہ لوحۃ علمہ و خرج بذالك عن الغیب المطلق و صار غیباً اضیافاً
و ذالك اذا تنورت القدسیہ و ازداد نوراً منتہا و اشراقها بالاعراض عن
ظلمۃ عالم الحس و تجلیۃ القلب عن صداء الطبیعة و المواظۃ علی
العلم والعمل و فیضان الانوار الالہیۃ حتی یقوی النور و ینبسط فی
فضاء قلبیہ و منعکس فیہ النقوش المرتسمہ فی اللوح المحفوظ

وَيُطْلَعُ عَلَى الْمَغِيَّاتِ وَيَتَصَرَّفُ فِي عَالَمِ السُّفْلَى بَلْ يَتَجَلَّى حِينُذَنْ
الْفَيَاضِ الْاَقْدَسِ بِمَعْرِفَتِهِ الَّتِي حَى اشْرَفَ الْعَطَايَا فَكَيْفَ بغيره.

خلاصہ یہ کہ: ”غیب کے مبادی پر کوئی ملک مقرب و بنی مرسل مطلع نہیں، البتہ غیب کے نور حق پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض احباب کو مطلع فرمایا ہے، جس کے علوم میں سے ایک لوح کا علم بھی ہے اور یہ غیب اضافی ہے اور یہ جب ہے کہ جب روح قدسیہ منور ہوتی ہے اور عالم جس کی ظلمت اور تاریکی سے اعراض کرنے، دل صاف ہونے، علم و عمل پر موانعت کرنے اور انوارِ الہیہ کے فیضان کے باعث اُس کی نورانیت اور اشراک زیادہ ہو جاتا ہے اور لوح محفوظ کے نقوش اُس میں منعکس ہو جاتے ہیں اور یہ مغیبات پر مطلع ہوتا ہے اور عالم سفلی میں تصرف کرتا ہے۔ بلکہ اس وقت خود فیاض اقدس جل شانہ اپنی معرفت کے ساتھ تجلی فرماتا ہے اور یہی بڑا عطیہ ہے۔ جب یہی حاصل ہو تو اور کیا رہ جائے گا۔“

اس عبارت سے پورے طور پر واضح ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احباب کے دل میں ایسا روشن نور عطا فرماتا ہے جس میں لوح محفوظ اس طرح منعکس ہو جاتی ہے جیسے آئینہ میں صورت۔ اس نور پاک سے اللہ تعالیٰ کے احباب غیبوں پر مطلع ہوتے ہیں۔ عالم میں تصرف کرتے ہیں بلکہ خود اللہ کریم اُن کے دلوں میں تجلی فرماتا ہے۔

اور سنئے: کتاب الابرار شریف کے ص 262 پر ایک عبارت آتی ہے۔ جس کا خلاصہ ترجمہ فقیر یہاں درج کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ: ”تحقیق اگر زندہ ہیں جبریل ایک لاکھ برس سے دوسرے لاکھ برس تک یا اس قدر زندہ رہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں تو بھی معرفت سرور عالم ﷺ سے اور اُن کے علم سے جو اُن کے رب جل مجدہ نے عطا فرمایا ہے، چوتھا حصہ بھی نہیں پائیں گے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا جبریلؑ زیادہ علم والے ہوں سرورِ دو جہاں ﷺ سے؟ حالانکہ جبرائیلؑ اُن ہی کے نور سے پیدا کئے گئے ہیں۔“

دَوْرُ الْغَوَاصِ عَنِ الْغَوَاصِ حضرت علامہ اجل امام وہاب الدین شرعی ص 85 میں ہے۔

قال ولما لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن ابي طالب رضی اللہ عنہ و خلع عليه ذالك صار يقول عندی من العلم الذی اسره الی رسول الله صلى الله عليه وسلم ماليس عند جبرئيل ولا ميكائيل فقال له ابن عباس كيف ذالك يا امير المؤمنين فقال ان جبرائيل عليه السلام تحلف عن رسول الله ﷺ ليلة الاسراء وقال مامنا الا له مقام معلوم فلا يدري ما وقع بعد ذالك الرسول الله صلى

اللہ علیہ وسلم۔

یعنی جب تعلیم کیا رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی ابن ابی طالبؑ کو یعنی حضرت علیؑ پر اُس تلقین کو پیش کیا تو حضرت علیؑ فرماتے گئے۔ میرے پاس اُس علم میں سے جس کو میں نے رسول اللہ ﷺ سے حاصل کیا، وہ علم بھی ہے جو جبرائیل و میکائیل جیسے فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابن عباسؓ نے آپ سے سوال کیا کس طرح ہے یہ؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اے امیر المؤمنین! پس جواب دیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے تحقیق جبرائیل علیہ السلام پیچھے رہ گئے، رسول اللہ ﷺ سے شب معراج میں، اور کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ ہم میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے جس کے لیے ایک خاص حد نہ ہو بلکہ ہر ایک کے لیے ایک مقام ہے جو معین و مقرر ہے کہ اُس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ پس نہیں جانتے جبرائیل علیہ السلام جو کچھ بعد میں رسول اللہ ﷺ پر واقع ہوا۔ جب وہ الگ ہو گئے اور یہ اپنے مقام پر رہ گئے تھے۔

کیا میرے اشرف المخلوقات دوستوں کو اب بھی اپنی فضیلت اور رسول خدا ﷺ کے علم و اختیار کا احساس نہ ہوگا۔ جب اپنے علم کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ رسول اللہ ﷺ کی وساطت سے معلومات بڑھنے پر جبرائیل علیہ السلام پر فوقیت ظاہر فرماتے ہیں۔ سرکارِ دو عالم، تاجدارِ کائنات محمد رسول اللہ ﷺ کی علمی کیفیت تو اُن اقوال سے کہیں بالاتر ہے۔

اب یہ عبارت اور کلام تو کسی معمولی شخصیت کا نہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے، جن کی نسبت حضور ﷺ نے فرمایا: ((اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلَيْهَا بَابُهَا)) ”میں علم کا شہر ہوں اور علی اُس کے دروازے ہیں۔“ حضرت علیؑ کی اس سند پر بھی منکرین کو اگر سمجھ نہ آئے تو پھر اُن کو خدا سمجھائے۔

افضل الرسل کے علم غیب کے متعلق آیات قرآنی

اس سے پہلے کہ علم غیب کے متعلق آیات قرآنی درج کروں۔ مشککین کو یہ واضح طور پر بیان کر دینا ضروری جانتا ہوں تاکہ بصیرت سے کام لے کر سمجھیں کہ علم الہی ”ذاتی“ ہے اور علم نبوی اور تمام مخلوق کا علم ”عطائی“۔ وہ واجب ہے، یہ ممکن۔ وہ قدیم، یہ حادث۔ وہ نامخلوق، یہ مخلوق۔ وہ نامقدور، یہ مقدور۔ وہ ضروری البقا، یہ جائز الفناء۔ وہ ممتنع التغير، یہ ممکن التبدل۔ ان عظیم تفرقوں کے بعد کیسے مماثلت ہوتی ہے اور کیوں کر شرک ہو سکتا ہے؟ اس واضح عقیدہ پر بھی اگر احتمال شرک ہوگا تو اس کا اہل کوئی دیوانہ ہو سکتا ہے۔ کسی عاقل کے نزدیک تو علم الہی سے مساوات کا ہونا بھی ممکن نہیں۔ یہ ہے عقیدہ جماعت سلف صالحین اور علمائے اہل سنت والجماعت کا، جس پر مندرجہ ذیل آیات اسی مفہوم میں شاہد

ہیں، جن کو فقیر خوف طوالت سے بالاختصار پیش کرتا ہے۔ ملاحظہ ہوں:

آیت نمبر 1: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ اور اللہ جل شانہ یوں نہیں کہ تم کو مطلع کر دے غیب پر اور لیکن اللہ جل شانہ چھانت لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ پس ایمان لاؤ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر، اگر ایمان پر رہو تم اور پرہیزگاری پر، تو تم کو بڑا ثواب ہے۔ [سورہ آل عمران]

تشریح: اس آیت سے خوب طور پر ظاہر ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے مجتبیٰ و مرتضیٰ رسولوں کو غیب پر مطلع فرمادیتا ہے۔ پھر یہ کہنا کیوں کر صحیح ہوگا کہ یہ علم تعلیم الہی سے حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ ضروری مطلب یہ ہوگا کہ خود بخود اپنی ذات اور الٰہکل سے کوئی غیب کو نہیں جانتا، البتہ تعلیم الہی سے انبیاء علیہ السلام جانتے ہیں۔ کیا اس آیت کو سننے پڑھنے کے بعد کوئی منکر غیب بتا سکتا ہے کہ انبیاء کو غیب بتایا جاتا ہے یا نہیں؟ یا خدا اور تعصب کے جوش میں قرآن پاک کا بھی خلاف کرتے جانا، مومن کی شان ایمانی میں داخل ہے۔ اب بھی اگر یہ کہا جائے کہ حق سبحانہ نے کسی کو اس پر مطلع نہیں کیا تو کس حد تک بطلالت اور جمہور مفسرین کے خلاف عقیدہ ہے۔ کیا منکرین کے نزدیک خداوند عالم، غیب کی تعلیم پر قادر نہیں ہے؟ حالانکہ ان کے نزدیک جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ پھر اس کی قدرت میں کیا کمزوری وارد ہوتی ہے۔ آیت نمبر 2: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ اللہ جل جلالہ عالم الغیب ہے۔ پس کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا مگر جس کو کہ چن لے، رسولوں میں سے۔ [سورہ جن]

تشریح: اس آیت میں یہ لطیف اشارہ سمجھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ﴿لَا يُظْهِرُ غَيْبِهِ عَلَى أَحَدٍ﴾ نہیں فرمایا کیوں کہ اس کے معنی ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا، حالانکہ غیب کا اظہار اولیاء پر بھی ہوتا ہے، اور انبیاء پر بھی اور بذریعہ انبیاء و اولیاء بعض صالحین پر بھی، تو اس میں غیب کی کئی نفی ہو جاتی تھی۔ بلکہ فرمایا ﴿لَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ یعنی اپنے علم غیب خاص، پر کسی کو ظاہر و غالب اور مسلط نہیں فرماتا مگر رسولوں کو۔ اس عجیب بیان سے کیسا مرتبہ قرآن پاک نے انبیاء علیہم السلام کے لیے ثابت فرمایا ہے۔ تفسیر روح البیان جلد چہارم صفحہ 496 میں اسی آیت کی تفسیر میں ہے۔ ابن شیخ نے فرمایا کہ اللہ کریم اپنے غیب خاص پر جو اس کے ساتھ مختص ہے۔ رسول مرتضیٰ کے سوا کسی کو مطلع نہیں فرماتا اور جو غیب اس کے ساتھ خاص نہیں، اس پر دوسرے غیر رسول کو بھی مطلع فرمادیتا ہے۔ اب تو کوئی شک نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا غیب ماننا بھی جائز ہے یا نہیں؟

آیت نمبر 3: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَمِينٍ﴾ الآية ﴿اور نہیں وہ غیب پر بتانے میں بخیل﴾ [سورہ تکویر]

تشریح: جو کام مرجع بعض نے اللہ جل شانہ فرمایا ہے اور بعض نے حضور ﷺ اور بعض نے قرآن کریم بہر حال ہمارا مدعا حاصل ہے اور مطلب یہ ہوگا کہ وہ غیب کی باتیں چھپا کر نہیں رکھتا یا بتانے میں بخل نہیں کرتا۔

تفسیر جامع البیان بر حاشیہ تفسیر جلالین صفحہ 490 میں ہے۔ آنحضرت ﷺ غیب کی خبروں کو جو ان کو اطلاع ہوتی ہے، بتلانے میں متہم نہیں اور حرف ضاد کی قرات میں اس کے معنی یہ ہیں کہ آنحضرت ﷺ غیب کی تمام باتوں کو بتلانے میں بخیل نہیں ہیں بلکہ ہر ایک کو سکھلا دیتے اور بخشش کر دیتے ہیں۔ یہی مطلب تفسیر جلالین صفحہ 490 میں مذکور ہے۔ جہاں اس آیت شریف کی تفسیر کی گئی ہے اور تفسیر جمل بر حاشیہ تفسیر جلالین شریف زیر آیت مبارکہ ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ﴾ ترجمہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جو کسی جگہ علم غیب کی نفی اپنے نفس شریف سے فرمائی ہے تو یہ حق تعالیٰ سے تواضع ہے اور اپنی عبودیت کا اقرار ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ میں خود بخود غیب نہیں جانتا مگر حق تعالیٰ مجھے غیب پر مطلع فرمادیتا ہے۔

آیت نمبر 4: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ اور اے رسول (ﷺ) ہم نے تمام علوم تم کو سکھادیے جو آپ ﷺ نہیں جانتے تھے اور آپ ﷺ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ [سورہ نساء]

تشریح: اس آیت کے متعلق مفسرین متفق ہیں کہ (تجھے اے نبی! وہ باتیں سکھلائیں، جن کو تو نہیں جانتا تھا) اس عبارت کا مفہوم احکام شرعی اور امور غیبی ہیں۔

تفسیر مواہب الرحمن میں ہے کہ فرمایا حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو بیان دنیا و آخرت، عرش و فرش، آسمان و زمین، تمام کائنات، اجرام فلکی کا علم اور حلال و حرام سکھلا کر اپنی مخلوق پر رحمت کیا۔

صاحب تفسیر خازن اسی آیت کے تحت میں لکھتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ سب کچھ تم کو سکھادیا جو آپ نہیں جانتے تھے یعنی احکام شرع و امور دین و امور غیبیہ اور یہ بھی قول ہے کہ ”علمک“ سے ”علم غیب“ ہی مراد ہے، جو حضور ﷺ نہیں جانتے تھے اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے معنی ہیں کہ تمام خفیہ اور مخفی باتیں سکھلا دیں اور خبردار کر دیا تمام لوگوں کے دلوں کی خفیہ باتوں پر، اور تمام منافقین کے حالات اور ان کے مکروں پر آگاہ کر دیا جو آپ ﷺ نہیں جانتے تھے، اور اے محمد ﷺ یہ ہمیشہ سے ہے اور آپ ﷺ پر فضل اللہ تعالیٰ کا عظیم کہ آپ ﷺ کو علم غیب عطا ہوا۔

کے، اس میں تم کو پوری نشانی ہے اگر تم یقین رکھتے ہو، [آل عمران]

تشریح: اس آیت شریفہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں میں پانچ معجزات پیش کیے تھے۔ اول مٹی سے پرندے کی صورت بنانا اور اُس کو "بِأذن اللہ" پھونک مار کر صحیح جاندار پرندے کی طرح اڑا دینا۔ دوسرا مادرزاد اندھے کو بینا کر دینا۔ تیسرا کوڑھی کو اچھا کرنا۔ چوتھا مردے کو زندہ کرنا۔ پانچواں علم غیب کے ذریعے یہ بتانا کہ بنی اسرائیل کیا کھا کر حضرت کے پاس آئے ہیں؟ اور اُن کے گھروں میں کیا پونجی پڑی ہے؟ اور ضرورت اس پانچویں معجزے کی اس لیے ہوئی کہ بنی اسرائیل کے کم بختوں نے کہا کہ مردے زندہ کرنا تو جادو ہے۔ کوئی ایسی نشانی غیب دانی کی ہم کو بتاؤ جس سے ہم کو تمہاری نبوت کا یقین ہو جائے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اُن کو اس طرح بتانا شروع کیا اور یہی کمالین میں لکھا ہے اور روایت حضرت عمار بن یاسرؓ کی بھی آئی ہے جس میں یوں ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے درخواست کی تھی کہ پروردگار! ہمارے واسطے آپ کی دعا سے آسمان سے دسترخوان کھانے کا نازل فرمایا کرے تو آپ نے عہد لیا تھا کہ کھایا کرو مگر ذخیرہ نہ کرنا اور پاس جمع نہ کرنا۔ چنانچہ انہوں نے اقرار کیا۔ پھر کھاتے اور رکھ بھی چھوڑتے اور پوشیدہ طور پر بدعہدی بھی کرتے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اُن کو بتلانا شروع کر دیا کہ اے فلاںے تو نے یہ کھایا اور یہ جمع کر دیا ہے۔ تا آنکہ اللہ نے اُن کو خنزیر کر دیا۔ معلم میں سدی سے روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں لڑکوں کو بتلادیا کرتے تھے کہ تیرے والدین نے یہ کھایا اور یہ تیرے لیے رکھ چھوڑا وغیرہ وغیرہ۔ بہر حال روایات مختلف ہوں یا کچھ شان نزول یا وجہ اشاعت کوئی ہو، ہمارا حاصل مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام غیب جانتے تھے اور قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ لوگوں کو بتلایا بھی کرتے تھے جس سے لوگوں کے ایمان درست ہوتے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرتے تھے۔ ہم نے تمہید میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے بعض انبیاء علیہم السلام کا غیب بیان فرمایا ہے جو حضور سرور کائنات ﷺ سے پہلے تھے اور حضور علیہ السلام کے مقابلے میں مدارج نبوت میں کم درجہ رکھتے ہیں۔ پھر جب ایک رسول اللہ ﷺ کا غلام اپنے مولا و آقا تاجدار کو نبین کو جمع انبیاء سے افضل اور تمام مرسلین کا سردار مانتا ہے تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے انبیاء کے مقابلے میں رسول اکرم محمد رسول اللہ ﷺ کی کی مرتبت کو جائز رکھے اور یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو غیب جانتے تھے، یعقوب علیہ السلام غیب جانتے تھے، خضر اور موسیٰ علیہما السلام غیب جانتے تھے، نوح علیہ السلام غیب جانتے تھے، یوسف علیہ السلام غیب جانتے تھے، مگر افضل الرسل محمد رسول اللہ ﷺ نہیں جانتے تھے۔ تمام انبیاء کو جو نعمت حضور ﷺ کے طفیل ملی، وہ تو سب اُس کے حامل ہیں مگر خود رسول اللہ ﷺ اُس سے محروم سمجھے جائیں۔

تفسیر روح البیان جلد ششم صفحہ 24 جس کی عربی عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ (ﷺ) کا علم جمع معلومات غیبیہ ملکوتیہ کو محیط ہو گیا جیسا کہ حدیث بحث ملائکہ میں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا حق تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے شانوں پر رکھا پس اُس کی خنکی میری چھاتیوں میں پہنچی پس جان لیا میں نے علم اولین و آخرین کا اور دوسری روایت میں فرمایا، علم اُس چیز کا جو ہو چکی ہے اور اُس کا جو آئندہ ہوگی۔

تفسیر کبیر مصری جلد سوم صفحہ 310 میں ہے۔ اسی آیت کے ماتحت یوں لکھا ہے یعنی یہ بزرگ تر دلائل سے ہے، علم کے اشرف فضائل اور مناقب ہونے پر بدیں وجہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ یعنی مخلوق کو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے اور ایک برگزیدہ ہستی محمد ﷺ کو ساری مخلوق کے علوم سے جو حصہ ملا، وہ بھی تھوڑا ہی ہے۔ پس اس تھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے بہت فرمایا اور اس قدر بڑھایا کہ اُس کے علم میں ساری دنیا کا نام بھی تھوڑا ہی فرمایا۔

تفسیر عزیزی سورۃ بقرہ صفحہ 117 سطر 14 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے سات نبیوں کو سات علم صراحۃً فضیلت فرمائے ہیں۔ حضرت آدم کو علم لغت، جیسے فرمایا: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ حضرت خضر علیہ السلام کو علم فراست ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تعبیر ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ حضرت داؤد علیہ السلام کو علم صنعت ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ﴾ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم "منطق الطیر"، یعنی جانوروں کی بولی جاننا ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ﴾ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم تورات و انجیل اور اُس کی حکمت، جیسے فرمایا: ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ اور حضرت سید عالم محبوب مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کو علم "اسرار غیب" جیسے فرمایا: ﴿عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ [ملفوظ]

تفسیر جلالین صفحہ 85 سطر 4 زیر آیت ﴿عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ فرمایا گیا ہے کہ مِنْ الْأَحْكَامِ الْغَيْبِ یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ اے رسول! سکھل دیا تم کو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ وہ تمام احکام و امور و نواہی اور غیب کے علوم ہیں۔ تفسیر جامع البیان میں اسی آیت کے ماتحت یوں ارشاد ہے کہ یہ آیت شریفہ مخفی امور کی تعلیم کے متعلق ہے۔ اسی آیت شریف کے ماتحت تفسیر مدارک کی یوں عبارت ہے۔ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَالشَّرَائِعِ وَمِنْ خُفْيَاةِ الْأُمُورِ وَضَمَائِرِ الْقُلُوبِ۔ یعنی یہ آیت شریف کہ اے رسول ﷺ! آپ کو سب کچھ سکھل دیا جس کو آپ نہیں جانتے تھے، وہ تمام امور دین کے اور شریعت کے اور تمام غیب کی باتیں اور تمام لوگوں کے دلوں کے بھید اور اندرونی حالات ہیں۔

آیت نمبر 5: ﴿وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ﴾ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكَيْدًا لَكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿اور میں بتا دیتا ہوں تم کو جو کچھ کھا کر آؤ تم اور رکھاؤ تم بیچ گھروں اپنے

بریں عقل و دانش بیائید گریست!

اللہ تعالیٰ ایسے کم فہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ مراتب سرکارِ دو جہاں ﷺ کی معرفت اور تیز کر سکیں۔ آیت 6: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ ”اور وہ موجودات اس کے معلومات سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لاسکتے مگر وہ جس قدر جس کو دینا چاہے“۔ [بقرہ] تشریح: اس آیت شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ معلومات الہی کا احاطہ موجودات دنیا سے کوئی ہستی نہیں کر سکتی مگر وہ خود جس کو جس قدر عطا فرمادے تو گویا کل یا بعض علم کا احاطہ علم الہی سے کرنا اپنی اکل اور قدرت سے بدوں عطائے ایزدی محال ہے اور جن کو عطائے الہی سے ہو جائے، اُس کا انکار صریح کج فہمی اور لاعلمی ہے، کیوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نعمت ”کفران نعمت“ ہے، اگر ”اظہار نعمت“ نہ کیا جائے اور اسی رنگ میں کسی پر ”عطیہ“ کا انکار بھی جہالت ہے۔ یہ بھی عطائے الہی سے انحراف ہے۔ کیا اس آیت میں صاف مفہوم نہیں؟ کہ علم الہی سے کسی کو حصہ ملنا اور بالخصوص انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام علیہم الرحمۃ والرضوان جو محبانِ خدا ہیں، ممکنات سے ہے، اور اگر اس آیت سے علم غیب کی نفی ہے تو اس کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے اور اگر اس کا مطلب ظاہری علم سے لیا جائے گا تو ظاہری علم کا انکشاف تو اُس کے نزول سے پہلے ہی ثابت ہے۔ اس جملہ سے ماقبل جملہ کا مطلب شفاعت کے متعلق تھا جیسے وہاں سے مخلوق کا شافع ہونا مراد ہے۔ خواہ وہ انبیاء، اولیاء، صلحاء، علماء، شہداء ہوں ویسے ہی علم کی بعض کے لیے مستحق ہو کر دلیل ہے کہ امر الہی سے علم غیب کا عطیہ ہو سکتا ہے اور اُس کا انکار شیطانی وسوسا سے ہے۔ بعض علما نے کہا ہے کہ وہ علم، ”ربوبیت حق“ اور اُس کے ”جلال“ کا ہے۔ بحر الحقائق میں لکھا ہے کہ جو کچھ ہو چکا یہ اُس کا علم ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے شب معراج میں آنحضرت ﷺ کو عطا فرمایا اور جو کچھ ہونے والا ہے، جیسا کہ معراج کی حدیثوں میں وارد ہے۔ تفسیر معالم التنزیل میں ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ میرے روبرو میری امت پیش کی گئی اپنی صورتوں میں، جو مٹی میں تھی، جیسے کہ تمام اولاد، حضرت آدم علیہ السلام کے روبرو پیش کی گئی تھی تب میں نے جان لیا ہر شخص کو جو مجھ پر ایمان لائے گا اور جو ایمان نہ لاکر کافر رہے گا۔ پس یہ بات جن منافقین کو پہنچی تو انہوں نے مخری سے کہا کہ (محمد ﷺ) دعوے کرتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اُس شخص کو جو مجھ پر ایمان لائے گا اور جو کافر رہے گا۔ اگرچہ وہ اب تک پیدا بھی نہیں ہوا حالانکہ ہم اُس کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ہم کو بھی نہیں پہچان سکتے اور نہ اب تک انہوں نے ہم کو جانا ہے۔ پس منافقین کی اس گفتگو سے اطلاع پا کر حضور ﷺ فوراً منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کر کے فرمایا کہ جو میرے علم (غیب)

پر طعن کرتے ہیں، وہ قیامت تک کے حالات مجھ سے پوچھیں، میں اُن سب کو بتاؤں گا۔ پس کھڑا ہوا عبداللہ ابن حذیفہ جس کے باپ کے بارے میں لوگ شک کرتے تھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! بیان فرمائیے! میرا باپ کون ہے؟ تو جواب میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تیرا باپ حذیفہ ہے۔ اُسی وقت حضرت عمرؓ اُٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں جو ہمارا رب ہے اور اسلام سے جو ہمارا دین ہے اور قرآن سے، جو ہمارا امام ہے اور حضور ﷺ سے، کہ ہمارے نبی اور رسول ہیں۔ پس معاف فرمائیے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے تب فرمایا: حضور ﷺ نے کہ کیا تم نہیں پوچھتے اور تم نے پوچھنے سے بس کر دی؟ اُس وقت حضور ﷺ منبر سے اتر آئے۔ کیا یہ دعویٰ غیب نہیں تو اور کیا تھا؟ اسی قسم کی دوسری 29 آیات ہمارے پیش نظر اور ہیں جن کو ہم اس لیے درج نہیں کرتے کہ مختصر تحریر طول پڑ جائے گی جسے ضرورت ہو فقیر کا رسالہ علم غیب اور کتاب کلمۃ العلیا حضرت مراد آبادی دیکھے۔

احادیث نبویہ فی علوم غیبیہ

حدیث نمبر 1: ((عن طارق بن شہاب قال سمعت عمر رضی اللہ عنہ یقول قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاماً فاخبر ناعن بد الخلق حتی دخل اهل الجنة منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسبه من نسبه)) ”طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا فرماتے تھے کہ آنحضرت ﷺ ہمارے میں (صحابہ میں) ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور ہم کو خبر دے دی تمام ابتدائے دنیا سے لے کر قیامت تک کی باتوں کی یہاں تک کہ ہشتی اپنی جگہوں میں داخل ہوں اور دوزخی اپنی جگہوں میں۔ یاد رکھا اس بات کو جس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا، سو بھول گیا“ [صحیح بخاری جلد دوم کتاب بد الخلق ص 149، سطر 25]

یہی حدیث مشکوٰۃ شریف صفحہ 506، سطر 6 مطبع مجتہائی میں درج ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ہماری مجلس میں قیام فرما کر ابتدائے آفرینش سے لے کر جنتیوں اور دوزخیوں کے اپنی اپنی منزلوں میں داخل ہونے تک کی خبر دے دی اور یاد رکھا اس کو جس نے یاد رکھا اور بھلا دیا جس نے بھلا دیا۔

حدیث نمبر 2: ((عن انس رضی اللہ عنہ قال سئلوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی احضره بالمسئلة مصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسئلونی عن شیئی الانبت لکم فجعلت النظر یمیناً و شمالاً فاذا کل رجل راسه فی ثوبه یسکی فانشاء رجل اذا لا جی یدعی الی غیرایہ فقال یا نبی

اللہ من ابی فقال ابوک حذفۃ ثم انشاء عمر فقال رضینا باللہ رباً و بالا سلام دیناً و بمحمد رسولاً. نعوذ باللہ من سوء الخلق فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رايت فی الخیر و الشر کالیوم قط انه صورت لی الجنة و النار حتی رأیتھما دون الحائط)) ”یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے علم غیب کی بابت پوچھا اور سوال کرنے میں بہت اصرار کیا تب آنحضرت ﷺ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہوتا کہ میں بیان کروں۔ ادھر ادھر دائیں بائیں میں نے نظر کی تو معلوم ہوا کہ ہر ایک شخص اپنے منہ پر کپڑا ڈالے رو رہا ہے۔ اتنے میں کھڑا ہوا ایک آدمی جس کو جھگڑے کے وقت اُس کے باپ کے سوا اور کسی کی طرف نسبت کرتے تھے۔ اُس نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ فرمائیے میرا باپ کون ہے؟ اُس وقت حضور ﷺ نے فرمایا کہ تیرا باپ حذفہ ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے اور عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! ہم راضی ہوئے اللہ پر جو ہمارا رب ہے اور اسلام پر جو ہمارا دین ہے اور محمد ﷺ پر جو ہمارے رسول ہیں، ہم خلق کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں۔ پس حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں نے آج کے دن کا سا خیر اور شر نہیں دیکھا۔ تحقیق وہ مشکل دکھائی دیئے بہشت اور دوزخ، یہاں تک کہ میں نے دونوں کو اُس دیوار کے ادھر دیکھا۔“ [صحیح بخاری جلد چہارم کتاب الفتن صفحہ 161، سطر 35، مطبوعہ مصری 7]

تمام احادیث کا عربی متن چونکہ کتاب کا حجم زیادہ کر دے گا لہذا سب کا ترجمہ بہ تفصیل حوالہ لکھا جاتا ہے۔ جو دیکھنا چاہے، شک نکال لے۔

حدیث نمبر 3: مشکوٰۃ شریف ص 543، سطر 10 باب الحجرات کا ترجمہ عمرو بن الخطب انصاریؓ سے روایت ہے۔ کہا نماز پڑھائی ہم کو آنحضرت ﷺ نے ایک دن فجر کی اور منبر پر چڑھے پس ہمارے لیے خطبہ فرمایا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ پھر اترے منبر سے اور ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر منبر پر چڑھے اور خطبہ فرمایا، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ پھر اترے اور نماز عصر ادا کی۔ پھر منبر پر چڑھے اور ہمارے لیے خطبہ فرمایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہوا یعنی تمام روز وعظ ہی میں گزرا پس خبر دی ہم کو ساتھ اس چیز کے کہ ہونے والی ہے قیامت تک یعنی وقائع اور حوادث اور عجائبات قیامت کے بیان فرمائے۔ پس اُس میں بہت سے معجزے ہوئے کہا عمرو: نے پس دانا ترین ہمارا ہے (یعنی اب) بہت یاد رکھنے والا اُس دن کو [از مظاہر الحق مطبوعہ نول کشور بلج چہارم ص 613] اور یہی حدیث (حدیث ابو زید) سے شروع ہوتی ہے۔ صحیح مسلم جلد دوم ص 390، سطر 27 میں، جو عمرو بن الخطب سے روایت کی گئی ہے لیکن بعض کی تقدیم و تاخیر ہے۔

حدیث نمبر 4: مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن فصل اول ص ۴۶۱ سطر ۸ کا ترجمہ: حدیفہ رضی اللہ عنہ

سے روایت ہے کھڑے ہوئے ہم میں رسول اللہ ﷺ (کھڑے ہونا، یعنی خطبہ پڑھنا اور وعظ فرمانا) اور خبر دی اُن فتنوں کی جو ظاہر ہوں گے نہیں چھوڑی کوئی چیز کہ واقع ہونے والی تھی، اُس مقام میں قیامت تک، مگر کہ بیان فرمایا۔ اُس کو یاد رکھا اُس شخص نے جس نے یاد رکھا اور بھول گیا سو بھول گیا اُس کو جو شخص اُس کو بھول گیا یعنی بعضوں نے یاد رکھا اور بعضوں نے بھلا دیا۔ کہا حدیفہؓ نے کہ تحقیق جانا ہے اس قصہ کو میرے اُن یاروں نے یعنی جو موجود تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے اور بعض نہیں جانتے ہیں اس کو مفصل، اس لیے کہ واقع ہوا ہے اُن کو کچھ نسیان، جو خواص انسان سے ہے۔ اور میں بھی انہیں میں سے ہوں کہ جو کچھ بھول گئے ہیں، جیسے کہ بیان کیا اپنے حال کو، اور تحقیق شان یہ ہے کہ البتہ واقع ہوئیں اُن چیزوں میں کہ خبر دی تھی آنحضرت ﷺ نے وہ چیز کہ تحقیق بھول گیا ہوں میں اس کو پس دیکھتا ہوں میں اُس چیز کو پس یاد میں لاتا ہوں میں اُس کو، جیسے کہ یاد دلاتا ہے شخص، چہرہ شخص کا، یعنی بطریق اجمال والہام کے، جب کہ غائب ہوتا ہے اُس سے، اور فراموش کرتا ہے اُس کو ساتھ تفصیل و تشخیص کے، پھر جب کہ دیکھتا ہے اُس کو، پہچان لیتا ہے اُس کو شخص، یعنی ایسے ہی میں وہ باتیں بھولا ہوا ہوں، لیکن جب کہ کوئی بات اُن سے واقع ہوتی ہے تو پہچان لیتا ہوں کہ یہ وہی ہے کہ جس کی خبر رسول اللہ ﷺ نے دی تھی۔

نقل کیا اس کو بخاری اور مسلم نے اور اسی طرح یہ حدیث کتاب مظاہر الحق ص 313، میں درج پائی گئی ہے اور کچھ الفاظ کی کمی سے۔ اس مضمون کی حدیث حضرت حدیفہؓ کی روایت سے صحیح مسلم جلد دوم ص 390 میں ہے اور کتاب اشعۃ اللمعات فی شرح مشکوٰۃ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جلد چہارم ص 296، سطر 10 میں بھی یوں ہی ہے اور اس کی فارسی شرح کی عبارت یوں ہے۔

”روایت از حدیفہ است کہ گفت ایستاد درما آنحضرت یعنی خطبہ خواند و وعظ گفت۔ ایستادنی نگذاشت، چیزے کہ باشد وقوع یابد۔ در آن مقامے کہ ایستادہ بود تا روز قیامت نگذاشت دریں مقام چیزے از ما و قائع کہ شدنی است تا روز قیامت۔“

حدیث نمبر 5: کتاب صحیح بخاری جلد چہارم باب الاعتصام بالکتاب والسنة ص 185، سطر 19 کا ترجمہ: حضرت ظہریؓ سے روایت ہے کہ مجھ کو خبر دی انس بن مالکؓ نے کہ تحقیق حضور ﷺ جس وقت سورج ڈھلا، اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور نماز ظہر پڑھی اور منبر پر تشریف فرما ہوئے اور قیامت کے آنے کا حال بیان فرمایا اور فرمایا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے اہم امور ہونے والے ہیں۔ پھر فرمایا کوئی شخص ہے کہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے؟ پس پوچھ لے مجھ سے۔ قسم ہے اللہ کی جو کچھ خبر بھی پوچھو گے میں بتاؤں گا، جب تک میں یہاں کھڑا ہوں۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ لوگ بہت روئے اور بہت دفعہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ سوال کرو مجھ سے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آنحضرت ﷺ کے

سامنے کھڑا ہوا، اُس نے پوچھا میرے داخل ہونے کی جگہ کہاں ہے؟ فرمایا حضور ﷺ نے کہ تیری جگہ دوزخ میں ہے۔ پھر اٹھا عبد اللہ بن حذافہ اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ! میرا باپ کون ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تیرا باپ حذافہ ہے، پھر فرمایا کہ اور پوچھو؟ مجھ سے آخر حدیث تک..... فقط

حدیث نمبر 6: مشکوٰۃ شریف باب المساجد ص 69 سطر 27 کا ترجمہ عبد الرحمن بن عائش سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ فرمایا پیغمبر خدا ﷺ نے کہ میں نے اپنے رب عزوجل کو اچھی صورت میں دیکھا فرمایا رب نے کہ ملائکہ کس بات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ تو ہی خوب جانتا ہے۔ فرمایا سرور عالم ﷺ نے کہ پھر میرے رب عزوجل نے اپنی رحمت کا ہاتھ میرے شانوں کے درمیان رکھا۔ میں نے اُس کے وصول فیض کی سردی اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان پائی۔ پس جان لیا میں نے جو کچھ کہ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور حضور ﷺ نے حال کے مطابق یہ آیت تلاوت فرمائی ﴿وَكَذَلِكَ الْآيَةُ﴾ یعنی دکھائے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک آسمانوں کے اور زمینوں کے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔

اس عبارت میں وضع کف مزید فضل اور نہایت تحقیق اور ایصال فیض اور عنایت و کرم اور تائید و انعام سے کنایہ ہے اور سردی پانا دونوں چھاتیوں میں وصول اثر ”فیض“ اور ”حصولِ علوم“ سے کنایہ ہے۔ اس حدیث شریف سے آفتاب کی طرح روشن ہو گیا کہ ہمارے مولا و آقا ﷺ کو ہر چیز کا علم مرحمت ہوا۔

حدیث نمبر 7: صحیح بخاری مصری جلد چہارم کتاب الفتن ص 162 سطر 14 کا ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ فرمایا رسول خدا ﷺ نے کہ یا اللہ ہمارے ملک شام میں برکت فرما اور اے اللہ ہمارے ملک یمن میں برکت دے اور کہا نجد والوں نے کہ ہمارے ملک نجد کے واسطے بھی برکت کی دعا فرمائیے۔ پھر دوبارہ فرمایا حضور ﷺ نے کہ یا اللہ ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما اور ہمارے ملک یمن میں برکت دے، پھر نجدی بولے کہ ہمارے ملک نجد میں بھی برکت ہو پس راوی کا گمان ہے کہ یہ دعائیں دفعہ مانگی گئی اور نجد والوں کے حق میں فرمایا کہ وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں ایک شیطان کا سینک نکلے گا۔ یہ حدیث شریف بطور پیش گوئی کے ہے جس پر علماء و محدثین متفق ہیں کہ اس کا ظہور 1200ھ میں ہو چکا ہے۔ تفصیل واقعہ کے لیے دیکھو کتاب رد المحتار شامی کے باب النجات میں اس کی مکمل تشریح ہے۔

حدیث نمبر 8: مواہب اللدینہ میں طبرانی سے بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما مروی ہے۔ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ جل شانہ نے میرے لیے دنیا کو ظاہر فرمادیا پس میں دنیا کی طرف اور جو کچھ اس میں تاقیامت ہونے والا ہے سب کی طرف اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کی طرف۔

علامہ زرقانی شرح مواہب قسطانی جلد 7 ص 234 میں لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضور ﷺ

کے لیے دنیا ظاہر فرمائی۔ حضور ﷺ نے اُس کے تمام حالات و حقائق کا احاطہ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں اُس کو اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کو مش اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے دیکھ رہا ہوں اور ملاحظہ فرما رہا ہوں۔ اس سے حقیقتاً دیکھنا آنکھ کا مراد ہے، نہ کہ نظر کے مجازی معنی فرمائے گئے ہیں۔

الغرض احادیث کی تعداد اس حد تک ہے کہ اگر اُن سب کو یہاں ذکر کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب علیحدہ تیار ہو جائے، اصلاح عقیدہ اور درستی ایمان کے لیے جو نقل کردی ہیں، یہی کافی ہیں اور خدا کے فضل سے ہمارے مفہوم کی پوری پوری وضاحت فرماتی ہیں، اور ان سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ احادیث مندرجہ کے تمام ارشادات و ملفوظات میں حضور علیہ السلام والحدیۃ کا آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، جان لینے کا ارشاد تمام علوم جزوی و کُلّی کے حاصل ہونے اور احاطہ کرنے کا بین ثبوت ہے اور یہ کہ حضور ﷺ گزشتہ اور آئندہ تم سے پہلوں اور تم سے بعد والوں، دنیا اور عقبیٰ کے جمیع احوال کی آسمانوں اور زمینوں کے مغیبات کی خبر دیتے ہیں مگر اس سے اللہ جل شانہ کے علم سے کوئی برابری نہیں اور نہ ہی اہل سنت اس کے قائل ہیں۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلوٰۃ اللہ علیہ نے ہم سے ایسے وقت میں مفارقت فرمائی کہ کوئی پرند یا انسان نہیں کہ اپنے بازوؤں کو ہلائے مگر حضور ﷺ نے ہم سے اُس کا بھی بیان فرمادیا ہے۔

وہ اندھے ہیں جو ہیں منکر نبی کی غیب دانی کے
اندھیرے میں ہیں اب تک شمع کافوری کے پروانے

پیش گویاں (معجزاتِ علم غیب)

﴿ذَٰلِكَ بَآئَتْهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ.....﴾

یہ اس لیے کہ لے کر آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں..... [المومن ۴۰: ۲۲]

اگر آغازِ عالم سے یہ مقدس سلسلہ فیوض نہ ہوتا اور نبوت و رسالت انسان کی دست گیری اور راہ نمائی نہ فرماتی تو یقیناً یہ انسان حیوانوں سے بدتر ہوتا۔ اُس کی علمی اور عملی قوتیں درختوں، پتھروں اور طاقتور حیوانوں کی پرستش کے لیے وقف ہو جاتیں۔ آج کی ترقی یافتہ دنیا کا نام و نشان تک نہ ہوتا اور انسان باوجود عقل رکھنے کے بھی تاریکیوں میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ اُس کو ربانی امانت کا تفویض ہونا، خلافت کا منصب عطا کیا جانا، ظاہری و باطنی محاسن سے نوازا جانا، اُس کے اندر جسمانی ہی نہیں بلکہ دماغی اور روحانی قوتیں بھی مرکوز ہونا اور اشرف المخلوقات کے خطاب سے ممتاز فرمایا جانا، اس امر کا مقتضی تھا کہ قدرت کی طرف سے اُس کی اصلاح و ترقی کے اسباب بھی فراہم کیے جاتے۔ اس لیے یہ انتظام ملحوظ رکھا گیا کہ اُس کی اصلاح و تعلیم کے لیے روحانی معلم یعنی انبیاء و مرسلین کرام علیہم السلام وقتاً فوقتاً مبعوث ہوتے رہے تاکہ عرفانِ نفس، عرفانِ رسالت اور عرفانِ رب العزت جلّ شانہ کی جو طاقتیں انسان اپنے ساتھ لے کر دنیا میں آیا ہے، اُن کی نشو و ارتقاء اور تعلیم و تربیت کا ظہور ہو اور انسان محض مادیات کی نظر فریبیوں اور سرور و نشاط کی رنگ آفرینیوں میں مدھوش ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو فراموش نہ کر دے اور اپنی حقیقتِ انسانیہ کو نہ بھول کر اپنے مقصدِ حیات اور منہائے کمال کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے۔ کیوں کہ رسالت کی علتِ غائی یہی تھی کہ کفر و ضلالت میں پھنسے ہوئے انسان کو اُس کے خالق و معبود سے شناسا کر دے اور اُس کی نعمتوں سے صحیح طور پر متمتع ہونے کا ڈھنگ سکھا دے۔ اگر عبد و معبود کے درمیان رسالت کا واسطہ نہ ہوتا تو کائناتِ عالم کے اجتماعی نظام کو وہ تباہی خیز نقصان پہنچاتا کہ یہ کارخانہ دنیا برباد ہو کر رہ جاتا اور تخلیقِ عالم ایک فعلِ عبث ثابت ہوتی۔

بغیر نہیں ہوتا۔ اسی سلسلے اور نظام کا نام فطرت اور قانونِ قدرت ہے اور اسی کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ ہے ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ یعنی خدا کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اور اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء میں جو خواص و تاثیرات رکھ دیے ہیں وہ اُن سے کبھی بھی منفک نہیں ہو سکتے جیسے آگ کا کام جلانا ہے لہذا آگ اپنی اس تاثیر اور خاصیت کو کھو نہیں سکتی بلکہ (نَعُوذُ بِاللَّهِ) خود خداوندِ عالم بھی تبدیلیِ خاصیت نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر نیچر کے دلدادہ جس بات کو اپنے علم و عقل سے خارج سمجھتے ہیں فوراً اُس کے متعلق حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے اور قانونِ قدرت کے خلاف ہے مگر وہ قانونِ قدرت کی حقیقت کو نہیں جانتے۔

دنیا میں جس قدر بڑے بڑے فلاسفر اور دانائے گزرے ہیں انہوں نے صدقِ دل سے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ خداوندِ عالم کے علم و قدرت کے سامنے انسان کا علم ایک ذرہ کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ چنانچہ دنیائے سائنس کا شہرہ آفاق شاہِ سوار جو ان فلاسفوں میں شمار کیا جاتا ہے، جن کے اقوال کو خود باختہ نیچری نَعُوذُ بِاللَّهِ وحیِ الہی سے زیادہ درجہ دیتے ہیں خدا کے علم و قدرت کے متعلق لکھتا ہے:

”خدا کی صفتِ علم ہے لیکن اُس کا علم کیا ہے؟ انسان کا علم تو اُس کی قوتِ تفکر میں

ہے لیکن علمِ اقدس کسی تفکر و تامل کا محتاج نہیں۔ باقی رہی قدرتِ الہی تو قدرتِ الہی کا یہ حال ہے کہ انسان کو اپنی قوتِ عمل کے لیے وسائلِ عمل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن خداوندِ کائنات کو کسی وسیلہ کی ضرورت نہیں اور قوتِ الہی خود اپنی قوت سے عمل کرتی ہے۔ خداوندِ عالم قادر ہے کیوں کہ وہ ارادہ رکھتا ہے اور اُس کا ارادہ ہی اُس کی قدرت ہے۔“

یہ کوئی معمولی شخص کا اعترافِ عجز نہیں اور یہ رائے عاجزانہ صرف دوسو Dosso ہی نہیں رکھتا بلکہ تمام تر فلاسفر یہی کہتے ہیں کہ ہمارے علم و عقل کی حقیقت یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے اور ہمارے علم و عقل کو خدا کے علم و قدرت کے مقابلے میں اس قدر بھی وقعت نہیں جیسے زمین و آسمان کے مقابلے میں ایک ذرہ کی ہو۔ نیز فلاسفوں کا یہی قول ہے کہ چونکہ انسان کا علم و عقل نہایت محدود اور ناقص ہے، اس لیے وہ قانونِ الہی کی حد بندی بھی نہیں کر سکتا اور کسی امر کی نسبت حد لگانا دینا دو متناقض اقراؤں کو اپنے کلام میں جمع کرنا اور خدائے قدوس کے لامحدود علم و قدرت کو اپنی عقل کے دو انچی گز سے ناپ لینے کا مضحکہ انگیز دعویٰ کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علومِ انسانی عقل کے ماتحت ہیں اور محض حواسِ ظاہری اور باطنی کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں اور یہ آلہ قوانینِ قدرت کی شناخت کا خود محدود ہے۔ ہمارے معلومات بیشتر وہ ہیں جو خود ہمارے حواس نے اپنی کوشش سے ہمارے لیے وضع اور جمع کیے ہیں مگر ان آیاتِ حواس میں پروردگارِ عالم نے اُسی قدر قوت اور تیزی عنایت فرمائی ہے جو اُس حکیم مطلق نے ہمارے لیے ضروری اور مناسب سمجھیں، لہذا عقلِ انسانی کا یہ منصب نہیں کہ وہ ہر ایک چیز کی حقیقت سمجھ لینے کا دعویٰ کر بیٹھے حتیٰ

اس سے معلوم ہوا کہ نبوت و رسالت کا وجود یقینی ہے اور افرادِ انسانی میں پائی جاسکتی ہے۔ اب اگر کسی خاص شخص کے متعلق بحث ہو کہ وہ نبی ہے یا نہیں تو نبوت و رسالت کی شناخت کے لیے معجزہ کو دلیل قرار دیا گیا ہے یعنی جس شخص سے معجزہ صادر ہو اس کی نسبت یقین کیا جائے گا کہ خداوندِ عالم جل و علا شانہ نے اس سے خطاب کیا ہے اور وہ اصلاحِ عالم کے لیے خداوندِ عالم کا فرستادہ ہے۔ لہذا ظہورِ معجزہ کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح ایک مذہب کے لیے صرف عقلی طور پر اپنی عمدگی دکھلانا کافی نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک ظاہری راست باز کے لیے صرف یہ دعویٰ کافی نہیں ہے کہ وہ خدا کا فرستادہ ہے۔ اس کے لیے ایک امتیازی نشان اور خالقین کے لیے ایک معقول اور زبردست دلیل ہونی چاہیے جو اس کی سچائی پر گواہ ہو اور مکاروں اور راست بازوں میں روزِ روشن کی طرح فرق بتلا دے اور وہ نشانِ معجزہ ہے جس کی سات شرطیں ہیں۔

نمبر 1- خدا کا فعل ہو۔ نمبر 2- خارقِ عادت ہو۔ نمبر 3- اس کا معارضہ ناممکن ہو۔ نمبر 4- مدعیِ نبوت سے ظاہر ہو۔ نمبر 5- دعویٰ کے موافق ہو۔ نمبر 6- نبی کا مکتب نہ ہو۔ نمبر 7- دعویٰ پر مقدمہ ہو۔

لفظِ معجزہ لغتِ عرب میں اعجاز سے نکلا ہے جس کے معنی مد مقابل کو عاجز و بے طاقت کر دینے کے ہیں۔ یعنی کسی شخص کو اُس کی مثل لانے سے عاجز کر دینا اور اصطلاح میں معجزات سے مراد وہ امورِ خارقِ عادت ہیں جو انبیاءِ علیہم السلام سے بطور اظہارِ اثباتِ نبوت صادر ہوں اور رسالت کے جھٹلانے والوں کو اُس کی نظیر لانے سے عاجز کر دیں کہ جن سے اُن کی نبوت پر استدلال کیا جاسکے۔ معجزہ کی بحث شروع سے علمِ کلام کا ایک معرکہ الا را مسئلہ رہا ہے اور اب تو جس قدر انسان حقائقِ اشیاء سے زیادہ واقفیت بہم پہنچاتا جا رہا ہے اور طبیعتوں میں حقیقتِ طلبی اور غور و فکر کا مادہ بڑھتا جا رہا ہے اور بھی طرح طرح کے اعتراضات اس پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔

اس مسئلہ کے مشکل ہونے کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ موجودہ زمانہ تو الگ رہا، حضرت امامِ رازی رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کے متعلق لکھا ہے کہ انقلابِ عادت کا قائل ہونا صعب اور مشکل ہے اور اباب عقل و فہم اس سے مضطرب ہیں خود مسلمانوں میں ایک فرقہ نیچری ہے جس کو معجزات سے انکار ہے اور وہ کسی امرِ خارقِ عادت کے محال ہونے کے قائل ہیں اور جمہورِ اہل اسلام سے اس مسئلے میں سخت اختلاف رکھتے ہیں، لہذا ضروری ہوا کہ معجزات پر جس قدر اعتراضات ہوتے ہیں اُن پر مختصر مگر مدلل بحث کر کے اُن کا خاتمہ کر دیا جائے۔ (بعونہ تعالیٰ)

جو لوگ امرِ خارقِ عادت کے منکر ہیں اُن کے خیالِ فاسد کی بنیاد محض اس یقین پر ہے کہ عالم (جہان) میں جو کچھ ہوتا ہے وہ علت و معلول، سبب و مسبب، شرط و مشروط اور اثر و مؤثر کے سلسلے کے

کہ قوانین الہیہ بھی اُس کے علم و عقل کے ماتحت ہو جائیں۔ پس اس لحاظ سے ہم دعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ لامحدود، بذریعہ محدود کے دریافت نہیں ہو سکتا۔ لہذا جن مشاہدات و تجربات اور قوانین الہیہ کو ہم معلوم شدہ اور یقینی خیال کرتے ہیں وہ بھی دراصل کامل طور پر معلوم نہیں ہوتے۔

پھر بدیہیات کے متعلق انسان کے علم کی اصلیت اور بنیاد محض اتنی ہے کہ نظام قدرت میں جو چیزیں ہمیشہ ایک ہی طرح پر وقوع میں آتی رہتی ہیں، اُن کے استقراء سے ایک علم کُلّی بنالیتا ہے حالانکہ یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ بہت ممکن ہے کہ بہت سے واقعات ایسے ہوں جو ہمارے مشاہدے میں نہ آئے ہوں۔ پھر زبردستی ہم تمام واقعات کو کیسے ایک کُلّی کے ماتحت لا سکتے ہیں؟ کیا ہماری علم و عقل نے عالم کے تمام علم و اسباب کو معلوم کر لیا ہے؟ اور کیا انہوں نے علت و معلول کے تعلق کو قطعی طور پر سمجھ لیا ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو وہ کس معیار پر قوانین الہیہ کی حد بندی کر رہے ہیں؟ اور اعجازِ خدا کے علم و قدرت کو اپنے علم و عقل کے دائرے میں کیوں کر محصور کرتے ہیں؟

پس ثابت ہوا کہ انسان کا سمجھا ہوا قانون قدرت کوئی چیز نہیں اور ”خواصِ نیچر“ یہ قبول کرانے پر کوئی دلیل نہیں۔ بلکہ محض تحکم ہی تحکم ہے اور قانون قدرت کی بنا پر کسی امر خارقِ عادت کا انکار کرنا کسی طرح بھی جائز اور معقولیت پر مبنی نہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ ہم خواصِ اشیاء کے تو منکر نہیں، جس پر نیچریوں کو ان کے ثبوت پر دلائل قائم کرنے کی تکلیف گوارا کرنا پڑے، بلکہ ہم خواصِ اشیاء کو مانتے ہوئے اس بات کے قائل ہیں کہ عقلاً یہ کوئی ضروری نہیں اور نہ ہی اس پر کوئی دلیل ہے کہ خواصِ اشیاء کسی حال میں بھی اُن سے جدا نہ ہوں۔ یعنی نَعُوذُ بِاللّٰهِ خداوندِ عالم جل شانہ کو بھی یہ اختیار اور قدرت نہ ہو کہ وہ اشیائے عالم کا موجد اور خالق ہونے کے باوجود، اُن کے خواص کو کسی وقت بھی سلب نہ کر سکے۔ لہذا عقلاً بھی یہ ممکن ہے کہ خواص، اشیاء میں موجود بھی رہ سکتی ہیں اور اُن سے معدوم بھی ہو سکتی ہیں۔ عقل نہ اُن کے موجود ہونے کو محال سمجھتی ہے اور نہ اُن کے معدوم ہونے پر کوئی استحالة لازم رکھتی ہے۔ پس ”خواصِ اشیاء“ خداوندِ عالم جل و علا شانہ کے تحت و تصرف میں ہیں۔ خواصِ اشیاء اپنے موصوفات کے لیے ضروری نہیں۔ ہیں اُن کے سلب پر کسی سبب سے، یا بلا سبب، مولا کریم قادر ہے اور وہ کسی چیز کا پابند نہیں۔

اس کی واضح مثال یہ ہے کہ سبز جھنڈی سے ریل چلتی ہے اور سرخ جھنڈی سے رک جاتی ہے یعنی ریلوے والوں نے ریل کے چلنے اور رکنے پر یہ قاعدہ بنالیا ہے، لیکن اگر وہ اپنی عادت اور قانون کو بدلنا چاہیں اور اس کے خلاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہی مثال قوانین الہیہ کا ہے۔ یعنی جو قوانین قدرت اور اسباب معلوم ہوئے ہیں، وہ جھنڈی کی مانند ہیں اور انہی کے مطابق کارخانہ قدرت چل رہا ہے اور یہ انتظام کر رکھا ہے کہ جب کوئی طبعی سبب پایا جاتا ہے تو اپنی عادت کے موافق اُس کے مسبب کو بھی موجود کر دیتا ہے اور اگر وہ چاہے تو اُس کے خلاف بھی کر سکتا ہے اور جب قادر و قیوم خدا کسی مصلحت سے اپنے

مستمر قانون کے خلاف کوئی امر پیدا فرما دیتا ہے تو اُس کو خرقِ عادت (معجزہ) کہتے ہیں۔

دراصل جو چیز عام عادت کے خلاف واقعہ ہوتی ہے، وہ خرقِ عادت سے تعبیر کی جاتی ہے، گو وہ اصول قدرت کے خلاف نہیں ہوتی مگر اُس کے اسباب ایسے دقیق اور مخفی ہوتے ہیں کہ منکرینِ معجزہ کے علم و عقل سے خارج نظر آتے ہیں۔

نیک طینت فائدہ اٹھاتے ہیں، جو فراست و فہم، دور بینی و باریک نظری، انصاف پسندی و حقیقت پرستی، خدا ترسی و تقویٰ شکاری کا ارادہ رکھتے ہیں، چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ”تفہیماتِ الہیہ“ میں لکھتے ہیں کہ معجزات و کرامات، امورِ اسبابی ہیں لیکن اُن پر گمان غالب ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ اور اسبابی امور سے ممتاز ہیں۔ اس لیے اہل سنت جو خرقِ عادت کے قائل ہیں اس سے اُن کی مراد صرف یہ ہے کہ وہ واقعہ جو عام عادت جاریہ کے خلاف وقوع میں آیا ہے گو وہ بظاہر عادت جاریہ کے خلاف واقعہ ہوا ہے لیکن درحقیقت خلافِ قانون قدرت نہیں۔ ہاں انسانوں کے خود ساختہ قانون قدرت کے ضرور خلاف ہے اور اُس کی حقیقت پیچھے ذکر ہو چکی ہے۔ پس نتیجہ کے طور پر حسب ذیل امور ثابت ہوئے۔

1- معجزہ ممکن الوقوع اور خدا کا فعل ہے۔

2- مدعیِ نبوت سے معجزات صادر ہوتے ہیں۔

3- نبوت اور پیغمبری کا وجود ہے۔

4- جس سے معجزہ صادر ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔

اب یہ سمجھنا باقی ہے کہ امر خارقِ عادت کی، جو کسی شخص سے ظاہر ہو، دو قسمیں ہیں: یا تو اُس کا ظہور شخصِ مذکور سے کسی دعویٰ کے ساتھ ہوگا یا بغیر دعویٰ کے، اگر دعویٰ کے ساتھ ہوگا تو اُس کی چار قسمیں ہیں۔ یعنی وہ دعویٰ، یا الوہیت کا، یا نبوت کا، یا ولایت کا، یا سحر کا ہوگا۔ مدعیِ الوہیت سے ظہورِ خوارق ممکن ہے اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص اُس کا معارض ہو اور اُسے عاجز کر دے۔ جیسا کہ نقل کیا گیا ہے کہ فرعون الوہیت کا مدعی تھا اور اُس سے خارقِ عادت امور ظاہر ہوتے تھے اور ایسا ہی دجال کے حق میں بھی منقول ہوا ہے۔ ایسے شخص سے ظہورِ خوارق اس لیے جائز ہے کہ اُس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہے کیونکہ اُس کی شکل و صورت اور اُس کی جسمیت و خلقت اُس کے کذب پر دلالت کرتی ہے اور اُس کے ہاتھ پر امر خارقِ عادت کے ظہور سے التباس واقع نہیں ہوتا۔

اور مدعیِ نبوت دو حال سے خالی نہیں۔ یا حقیقتاً صادق ہوگا یا کاذب۔ اگر وہ واقعی صادق ہے تو اُس کے ہاتھ سے ظہورِ خوارق واجب ہے، اور اگر وہ کوئی امر بھی خارقِ عادت نہ دکھلا سکے تو فی الحقیقت وہ نبی نہیں ہے۔ جو لوگ نبوتِ انبیاء کے قائل ہیں اس پر اُن سب کا اتفاق ہے کہ اگر وہ مدعیِ نبوت واقع

میں کاذب ہے تو اُس سے ظہورِ خوارق جائز نہیں ہے اور اگر بالفرض ظاہر ہو بھی تو اُس کے لیے کسی معارض کا ہونا ضروری ہے جو اُس کو مغلوب کر سکے اور نیچا دکھا سکے۔

مدعی ولایت سے ظہورِ خوارق، بالاتفاق جائز ہے۔ مگر اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ بھی جائز ہے یا نہیں کہ وہ کرامات کا دعویٰ کرے اور اُس کے دعویٰ کے مطابق کرامات کا ظہور ہو۔ مدعی سحر سے اہل سنت کے نزدیک ظہورِ خوارق جائز ہے مگر معتزلہ کے نزدیک جائز نہیں۔ اگر وہ شخص جس سے امر خرق عادت ظاہر ہو، کسی امر کا مدعی نہیں ہے تو اُس کی دو صورتیں ہیں یا وہ نیک کردار، یا عبادت گزار ہوگا، یا بد عمل گنہگار۔ اگر نیک کردار یا عبادت گزار ہے تو ولی اللہ ہے اور اس سے جو امر خرق عادت ظاہر ہوگا، اُس کو کرامت کہیں گے۔ اور اگر فاسق بدکار ہے تو اس سے جو امر خرق عادت ظاہر ہوگا وہ استدراج کہلائے گا۔

معجزہ کی اس مختصر سی بحث کے بعد اب یہ جاننا باقی ہے کہ ظہورِ معجزات بھی دو قسم پر ہیں۔ ایک وہ جو حضور ﷺ کے دستِ مبارک پر آپ کی حیاتِ طیبہ ظاہری میں ظہور پذیر ہوئے اور دوسرے وہ ہیں جو حضور ﷺ کے ارشادات میں آنے والے حالات و زمانہ کے متعلق ”بطورِ پیش گوئی“، کتبِ حدیث اور کتاب اللہ میں درج ہیں۔ ان اوراق میں وہی معجزات اہل نظر و فہم کے آگے پیش کئے جائیں گے جو بطورِ پیش گوئی حالات پیش آنے والوں کے متعلق سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمائے۔ ان میں سے بعض سو فیصدی حضور ﷺ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ظہور پذیر ہو چکے ہیں اور بعض قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے، کیونکہ حضور پر نور شافعِ یوم النشور ﷺ کے معجزات کا حصر و حساب ناممکن اور فہم انسانی سے بالاتر ہے اور یہی حضور ﷺ کے علمِ غیب اور کمال و وسعتِ علم کا مظاہرہ ہے۔

چنانچہ غزوہ ہند کی پیش گوئی ارشادِ نبوت سے تین سو ترانوے (393) سال بعد ظہور پذیر ہوئی جو سنسنِ نسا کی اور یتیمی میں حضرت سیدنا ابو ہریرہؓ سے ان الفاظ میں روایت کی گئی ہے ((قَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْهِنْدِ)) یعنی وعدہ فرمایا ہم سے رسول اللہ ﷺ نے کہ مسلمان ہندوستان میں غزوہ کریں گے۔ معلوم کیجئے کہ حضرت امام نسائیؒ کا سال ولادت 215ھ اور وفات 303ھ ہجری المقدس میں ہے اور ہندوستان میں سلطان محمود غزنوی نے 393ھ ہجری میں بہ نیتِ جہاد کیا۔ گویا سنسنِ نسا کی اشاعت کے تقریباً ایک صدی گزرنے کے بعد حضور ﷺ کی پیش گوئی غزوہ ہند پوری ہوئی اور کتبِ اسلامیہ میں ہند کی تصریح یہ کی گئی ہے کہ جو ممالک دریائے انک کے اُس پار واقعہ ہیں وہ ”ہند“ کہلائے جاتے ہیں اور دریائے سندھ سے پار رہنے والوں کو ہند کی مناسبت سے ہی ہندو کہا گیا ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ

أَرْضِ الْحِجَازِ، تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْأَيْلِ بِبُصْرَى)) [بخاری: ۱۱۸۸] ”یعنی قیامت نہیں آئے گی جب تک حجاز میں ایسی آگ نمایاں نہ ہوگی جو بصری کے اونٹوں پر اپنی روشنی ڈالے گی“، حضور ﷺ کی اس پیش گوئی کا اظہار یکم جمادی الثانی 654 ہجری کو ہوا اور حجاز کے پہاڑی سلسلوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ جو مدینہ طیبہ کے بالکل قریب تھا۔ اُس سے آتش فشانی شروع ہوئی اور 2 جمادی الثانی کو زلزلوں کے جھٹکے محسوس ہوئے۔ 3 جمادی الثانی کو زلزلوں کی رفتار نے زیادہ شدت اختیار کر لی۔ 4 تاریخ کو زلزلہ کے ساتھ گرج اور گونج کی ہیبت ناک آوازیں پیدا ہونے لگیں۔ 5 تاریخ کو زمین سے آسمان تک غلیظ و تاریک دھوئیں کے بادل چھا گئے اور آگ کے بے پناہ شعلے فضا میں بلند ہونے لگے اور پہاڑ کے پتھر پکھل پکھل کر بلندی سے زمین پر لڑھکنے لگ گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سرخ اور روشن شعلوں کا ایک آبشار ہے جو پہاڑ سے پانی کی طرح زمین پر پڑ رہا ہے۔ مدینہ طیبہ اور اُس کے گرد و پیش کی تمام آبادیاں خوف و ہراس سے گھروں کو چھوڑ کر مسجد نبویؐ میں پناہ گزین ہونا شروع ہو گئیں۔ آگ کا رخ بڑی تیزی سے مدینہ طیبہ کی جانب ہو رہا تھا کہ تمام خدا پرستوں نے جمعہ کی رات کو باوجود ہزار ہا پریشانیوں اور خانماں بربادیوں کے مسجد نبویؐ میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ نوافل و مناجات اور ذکر و فکر میں شب بیداری کی اور بارگاہِ نبوت میں روضہ اقدس کی جالی پکڑ پکڑ کر گڑ گڑائے اور التجائیں پیش کیں۔ سرکارِ دو عالم رحمۃ اللعالمین ﷺ کی شانِ رحمت میں تموج پیدا ہوا اور ملائکہ رحمت نے آگ کا رخ مدینہ طیبہ کی مخالف سمت کر دیا اور اہل مدینہ نسیم بہارِ جنت کے ٹھنڈے جھونکوں میں مطمئن ہو گئے۔ بہت سے مؤرخین نے اس واقعہ کی عینی شہادت پر کئی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت امام شیخ صفی الدین رحمہ اللہ تعالیٰ صدر مدرس بصری اپنی چشم دید شہادت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس روز اُس آتش فشاں پہاڑ کی آگ کا ظہور حجاز میں ہوا اُسی رات بصری کے بدوی قبائل نے آگ کی روشنی میں اپنے اپنے اونٹوں کو بصری سے دیکھا اور شناخت کیا اور حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 256 ہجری اور امام مسلم بن الحجاج رحمہ اللہ تعالیٰ نے 361 ہجری میں وصال فرمایا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی اشاعت تمام بلادِ اسلامیہ میں اُن کی مقبولیت عامہ کے باعث دونوں حضرات کی زندگیوں میں ہی ہو چکی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیش گوئی حضور ﷺ کی شیخین حدیث کی وفات سے چار سو سال بعد پوری ہوئی اور حضور ﷺ کا علمِ غیب ساڑھے چھ سو سال کے بعد ہونے والے واقعہ کا اظہار یوں فرمایا جا رہا ہے، جیسے حضور اُس کو بیان فرماتے وقت ظاہری آنکھوں مبارک سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔

صحیحین شریفین میں ایک اور پیش گوئی یوں درج ہوئی ہے ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَاتِلُوا التُّرْكَ، صِغَارَ الْأَعْيُنِ، حَمَرُ الْوُجُوهِ، ذُلْفَ الْأَنْوَفِ، كَأَنَّ وَجُوهُهُمْ

اپنے دست مبارک سے عطا فرمائی تھی۔ اور اگر اس ایک پیش گوئی کا تجزیہ کیا جائے تو اس ایک پیش گوئی کی تین پیش گوئیاں سامنے آتی ہیں:

1- یہ کہ خاندانِ شعی (خاندانِ ابوطحہ) کا قیامت تک باقی رہنا اور اُس کی نسل کو بقائے دوام کی عزت حاصل ہونا۔

2- کلید بیت اللہ کی حفاظت اور کلید برادری کا معاملہ ہمیشہ انہی سے متعلق رہنا۔

3- شعی خاندان سے کلیدِ کعبہ کے چھیننے والے کا ہمیشہ کے لیے ”ظالم“ کا خطاب پانا۔

ایسی اگنت پیش گوئیاں ہیں جو حضور ﷺ کے معجزاتِ علم غیب کے سلسلہ میں پیش کی جاسکتی ہیں جن کو دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت کرنے اور جھٹلانے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اگر ذوق اور ایمان ہو تو ذرا ”شفا شریف“ قاضی عیاضؒ کا ایک نظر مطالعہ کیجئے۔ پتہ چل جائے گا کہ اُس علمِ نبوت کا بحر بے پایاں کس قدر وسیع اور عریض ہے، جس کی انتہائی نہیں اور نہ کوئی اُس کی انتہا گہرائی میں غوص کر سکتا ہے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آئمہؑ نے بلا شک وہ باتیں بیان کی ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کو بتائی ہیں اور اُن کا وعدہ دیا ہے۔ یعنی آپ کا اپنے دشمنوں پر غالب آنا اور مکہ معظمہ و بیت المقدس، یمن، شام، عراق کا فتح کرنا، امن کا ظاہر ہونا حتیٰ کہ ایک عورت حیرہ سے مکہ معظمہ تک سفر کرے گی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرے گی، اور مدینہ میں لڑائی ہوگی اور خیر علیؑ کے ہاتھ پر کل فتح ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کی اُمت پر دنیا فتح کرے گا، اس کی نعمتیں ان کو دی جائیں گی۔ کسریٰ اور قیصر کے خزانے مسلمان تقسیم کریں گے اور ان میں فتنے، اختلاف اور خواہشات پیدا ہوں گی اور وہ پہلے لوگوں کے طریق اختیار کریں گے۔ وہ بہتر فرقے ہو جائیں گے۔ اُن میں سے ناجیہ فرقہ ایک ہوگا اور یہ کہ اُن کے فرش نفیس ہوں گے، اُن میں سے بعض ایک لباس صبح اور ایک شام بدلیں گے۔ اُن کے سامنے ایک کھانے کا برتن رکھا جائے گا، ایک اٹھایا جائے گا۔ اپنے گھروں پر ایسا پردہ ڈالیں گے جیسے کہ بعد کا پردہ ہے۔ پھر آخر حدیث میں فرمایا کہ تم آج کے دن اُس دن کی نسبت بہتر حالت پر ہو اور یہ کہ جب وہ اکثر کر چلیں گے اور فارس و روم کی لڑکیاں اُن کی خادمہ ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اُن کی عداوت باہمی کر دے گا۔ اُن کے بُرے لوگ اُن کے بہتر لوگوں پر غالب ہو جائیں گے اور اُن کی کفار خُروں اور کفار خزر اور کفار روم سے لڑائی ہوگی۔ کسریٰ اور فارس کا ملک تباہ ہوگا حتیٰ کہ پھر کسریٰ اور فارس نہ ہوں گے۔ قیصر جاتا رہے گا۔ اُس کے بعد پھر قیصر نہ ہوگا اور بیان فرمایا کہ روم کی جماعت آخر تک رہے گی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اشراف لوگ مرجائیں گے اور زمانہ جھوٹا ہو جائے گا۔ فتنے اور جنگ ظاہر ہوں گے اور فرمایا کہ میرے لیے تمام زمین جمع کی گئی اور میں نے زمین کے مشرق اور مغرب دیکھ لیے۔

الْمَجَانُّ الْمُطَرَّقَةُ» [بخاری: ۲۹۲۸] ”یعنی قیامت قائم نہ ہوگی (پھر چند باتوں کے بعد فرمایا) یہاں تک کہ تم اُن ترکوں سے جنگ نہ کر لو گے جو چھوٹی آنکھوں والے اور سرخ چہروں والے اور چپٹی ناکوں والے اور اُن کے چہرے ڈھال کی طرح چوڑے ہوں گے۔“

حضور پر نور ﷺ نے اپنے وسیع علم کے ذریعے تاریخی ترکوں کا ایسا نقشہ کھینچا اور حلیہ بیان فرمایا کہ تاریخی بصیرت رکھنے والے حضرات اُس عظیم ترین تاریخی واقعہ سے بخوبی واقف ہیں کہ فتنہ تاریخیہ کے بانی ہلاکو خان نے اپنے ہلاکت خیز حملوں سے دنیائے اسلام کو اس حد تک پہنچا دیا تھا جہاں سلطنت اسلامیہ کے پاش پاش ہو جانے کے امکانات مکمل نظر آتے تھے۔ خلافت بغداد اور شکوہ خراسان اُسی فتنہ عظیم کے نذر ہو گئے۔ مگر مولا کریم نے اپنے محبوب ﷺ کے ارشادات کو ایسا پورا فرمایا کہ تاریخی خون ریزیوں کا سارا زور ایشائے کوچک میں شکستِ عظیم کھا کر ہمیشہ کے لیے فی النار والسر ہو گیا۔

ایک اور حدیث شریف میں یوں ارشاد ہوا ہے عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «عَصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي اخْتَرَزَ هُمَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ: عَصَابَةٌ تُغْزَوُ الْهِنْدُ وَ عَصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ» [نسائی: ۳۱۷۵] یعنی ثوبانؓ جو غلام تھے رسول اللہ ﷺ کے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ میری اُمت کے دو گروہ ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔ ایک وہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث شریف سے نزولِ مسیح کے منکروں کو سبق لینا چاہیے کہ وہ کون سا گروہ ہوگا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کب نازل ہوں گے؟ فاعتبروا۔

حضور ﷺ کے علم پاک سے ایک دوامی پیش گوئی صحیحین میں درج ہے، جو بنو شیبہ سے تعلق رکھتی ہے۔ جب 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ معظمہ فتح ہوتا ہے اور سرورِ کائنات، مختارِ شش جہات، محمد رسول اللہ ﷺ بیت اللہ شریف میں جلوہ افروز ہوئے۔ اعلانِ عام ہو چکا ہے کہ جو بیت اللہ شریف میں آجائے اُس کو پناہ ہے۔ اہل مکہ منتظر ہیں کہ دیکھیں شعی خاندان نے جواز بیتیں اور تکلیفیں حضور ﷺ اور اصحاب حضور ﷺ کو پہنچائی ہیں اُس کی پاداش میں سرکارِ رسالت مآب ﷺ سے کیا ملتا ہے؟ مگر وہ رؤف و رحیم مولا اور رحمۃ اللعالمین تاجدارِ ﷺ شعیبہ بن عثمان بن طلحہؓ ”کلید بردارِ کعبہ“ کو اپنے قریب طلب فرماتے ہیں۔ چہرہ اقدس پر بشارت و شادمانی، لب ہائے اطہر پر تبسم کی فراوانی قربان ہو رہی ہے۔ پھر زبانِ حق ترجمان سے ارشاد ہوتا ہے «خُذْهَا خَالِدَةً تَالِدَةً لَا يَنْزِعُ عَنْهَا يَابِسِي أَبِي طَلْحَةَ مِنْكُمْ إِلَّا ظَالِمٌ» ”لو یہ چاہی سنبھالو! ہمیشہ کے لیے تم سے یہ کلید کوئی بھی نہ چھینے گا، مگر وہی جو ظالم ہوگا“۔ سبحان اللہ! 8 ہجری کے بعد آج (1365) سال گزر چکے ہیں اور کیا کیا انقلاب اس عرصہ میں نہ آئے مگر دنیا دیکھ رہی ہے کہ کلیدِ کعبہ بنو شیبہ ہی کے پاس چلی آ رہی ہے، جن کو حضور ﷺ نے

زمین ہند کے آخر شرق سے لے کر بحرِ طنجہ تک جہاں اُس کے پرے کوئی آبادی نہیں اور یہ وہ مقام ہے کہ جس کی کوئی اُمت پہلے مالک نہیں ہوئی اور جنوب و شمال میں اس قدر ملک (اسلامیہ) نہیں بڑھا اور آپ نے فرمایا ہمیشہ مغرب کے لوگ حق پر غالب رہیں گے، حتیٰ کہ قیامت قائم ہوگی۔ امام امین المدنیؒ کہتے ہیں کہ وہ عرب کے لوگ ہیں کیونکہ وہی لوگ ”غرب“ یعنی ڈول سے پلانے میں مشہور ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ابو امامہؓ کی روایت سے ہے کہ ہمیشہ میری اُمت حق پر غالب رہے گی۔ اپنے دشمنوں پر قاہر ہوگی۔ یہاں تک کہ خدا کا حکم آئے اور وہ ایسے ہی ہوں گے۔ آپ نے بنو امیہ کے ملک کی اور معاویہؓ کے حاکم ہونے کی خبر دی۔ اُس کو وصیت کی تھی اور فرمایا بنی امیہ مال کو دولت بنالیں گے۔ (یعنی جہاں چاہیں گے خرچ کریں گے) اور عباسؓ کی اولاد سیاہ جھنڈے لے کر نکلے گی اور اُن کا ملک بنی امیہ سے دگنا ہوگا اور مہدی علیہ السلام نکلیں گے اور یہ کہ آپ کے اہل بیت مقتول اور ہلاک ہوں گے۔ حضرت علیؓ شہید ہوں گے اور زیادہ بد بخت وہ ہوگا جو اُن کی ڈاڑھی کو اُن کے سر کے خون سے رنگ دے گا۔ پس حضرت علیؓ کے دشمن خارجی اور ناصبی ہوئے، اور روافض کا ایک گروہ جو اُن کی طرف منسوب تھا، انہوں نے حضرت علیؓ کو مطعون کیا (کہ کیوں خلافت چھوڑی)۔ اور فرمایا عثمانؓ ایسے حال میں شہید ہوں گے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ عنقریب اُس کو خلافت کا گرتہ پہنائے گا اور لوگ اُس کے اتارنے کا ارادہ کریں گے اور یہ کہ اُس کا اللہ تعالیٰ کے اس قول ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾ پر گرے گا اور یہ کہ جب تک زندہ رہیں گے فتنے ظاہر نہ ہوں گے۔ آپ نے زبیر اور علی رضی اللہ عنہم کی لڑائی کی خبر دی اور قرآن کے بارے میں فرمایا وہ دوزخی ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر خوب بہادری اور صبر کے ساتھ لڑا تھا (جس سے صحابہؓ متعجب تھے) پھر اُس نے اپنے آپ کو قتل کر ڈالا اور ایک جماعت کے بارے میں جن میں ابو ہریرہؓ، سہرہ بن جندبؓ اور حذیفہؓ تھے فرمایا کہ جو تم میں سب سے آخر مرے گا وہ آگ میں مرے گا پھر ایک دوسرے کی بابت پوچھا کرتے اور اُن میں سے سہرہؓ آخر میں مرے تھے۔ بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ آگ سینکتے سینکتے اُس پر گر کر مر گئے اور حذیفہؓ کے بارہ میں جن کو فرشتوں نے غسل دیا فرمایا کہ اُس کی بیوی سے پوچھو کیونکہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ اُس کو غسل دیتے ہیں پھر لوگوں نے اُس سے پوچھا تو اُس نے کہا کہ وہ بچھی ہو کر نکلا تھا اور موقع جنگ کی جلدی نے اُن کو غسل کرنے سے باز رکھا اور جلدی شہید ہو گئے۔

لوکیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ نے اولیٰ قرنیؓ کا حال بیان فرمایا اور امراء کی نسبت فرمایا کہ وہ وقت سے نماز میں تاخیر کریں گے اور فرمایا کہ میری اُمت میں تیس کذاب ہوں گے۔ اُن میں سے چار عورتیں ہوں گی۔ دوسری حدیث میں فرمایا تیس دجال کذاب ہوں گے۔ نخلہ اُن کے دجال کذاب ہوگا۔ اُن میں سے ہر ایک خدا تعالیٰ اور اُس کے رسول پر جھوٹ بولے گا فرمایا کہ تم میں میرا زمانہ بہتر ہے پھر جو اُس کے قریب ہوں گے۔ پھر جو اُن سے قریب ہوں گے۔

آپ نے قدریہ اور رافضیہ کے نکلنے کی خبر دی اور فرمایا کہ اس امت کے آخر لوگ پہلوں کو گالیاں دیں گے۔ آپ نے خوارج کی حالت کی خبر دی اور اُن میں ناقص خلقت (ذوالثین) جس کا ایک بازو عورت کے پستان کی طرح تھا کی خبر دی۔ آپ نے وہاں کی خبر دی، جو کہ فتح بیت المقدس کے بعد ہوگی۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ستر ہزار مسلمان طاعون سے فوت ہوئے اور یہ کہ آپ کی اُمت کے لوگ سمندر میں لڑیں گے اور فرمایا کہ اگر دین ستاروں پر ہوگا تو اُس کو ابناؤ فارس وہاں سے بھی لے آئیں گے اور آپ ایک لڑائی میں تھے کہ ہوا تیز چلی تو فرمایا کہ منافق کی موت کی وجہ سے ہوا تیز چلی ہے۔ تو جب مدینہ شریف کی طرف لوٹے تو اس امر کو پالیا۔ (یعنی ایک منافق یہود مرا ہوا پایا) اس کے ہم مجلسوں سے آپ نے فرمایا تھا کہ تمہاری ڈاڑھ دوزخ میں پہاڑ کے برابر ہوگی۔ آپ نے اپنی اونٹنی کی خبر دی جب کہ وہ گم ہو گئی تھی اور جس طرح کہ وہ ایک درخت میں مہار کے ساتھ لٹکی تھی۔ آپ نے عمیر کے قصے کی جو صفوانؓ کے ساتھ تھا خبر دی تھی۔ جب کہ اُس نے پوشیدہ مشورہ کیا تھا اور اُس سے شرط تھی کہ نبیؐ کو شہید کر دے اور جب عمیر نبیؐ کی خدمت میں آیا کہ آپ کو قتل کر دے، آنحضرت ﷺ نے اُس کے معاملہ اور بھید کی خبر دی تو عمیر مسلمان ہو گیا۔ آپ نے خبر دی کہ ابی بن خلف عنقریب مارا جائے گا اور عتبہ بن ابی لہب کے بارے میں خبر دی کہ اُس کو خدا کا کتا کھائے گا۔ آپ نے اہل بدر کے پکھڑنے کی اطلاع دی اور جیسا فرمایا تھا۔ ویسا ہی ہوا اور حضرت حسنؓ کے بارے میں فرمایا کہ میرا بیٹا سید ہے۔ عنقریب اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دو جماعتوں میں صلح کرادے گا۔ آپ نے نجاشی کے فوت ہونے کی جس دن کہ وہ فوت ہوا خبر دی اور فیروز کو خبر دی جب کہ وہ کسریٰ کا اپنی بن کر آیا تھا کہ کسریٰ آج مرا ہے (اُس کے بیٹے شیریہ نے اُس کو مار ڈالا ہے) اور جب فیروز کو یہ حال ثابت ہوا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ فرمایا میری بیویوں میں سے جلد مجھ سے ملنے والی وہ بیوی ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ پس حضرت زینبؓ بوجہ کثرتِ صدقہ کے لمبے ہاتھ والی تھیں اور آپ نے حضرت امام حسینؓ کے کربلا میں شہید ہونے کی خبر دی اور زید بن صوحانؓ کے بارے میں فرمایا کہ اُس کا ایک عضو جنت کی طرف اُس سے پہلے جائے گا سو جہاد میں اُس کا ہاتھ قطع کیا گیا۔ سراقہؓ کے لیے فرمایا تیرا کیا حال ہو گا جب تجھے کسریٰ کا ننگن پہنایا جائے گا؟ آپ نے ابوذرؓ کے نکالے جانے کو فرمایا تو ویسا ہی ہوا اور

اور فرمایا کہ خلافت قریش میں ہے اور ہمیشہ یہ امر قریش میں رہے گا جب تک دین کو قائم رکھیں گے اور فرمایا کہ ثقیف میں کذاب اور ظالم قاتل ہوگا اور لوگوں نے حُجاج اور مختار کو دیکھا اور فرمایا کہ مسیلحہ کو اللہ تعالیٰ قتل کرے گا اور فرمایا کہ آپ ﷺ کے اہل بیت میں سب سے پہلے بی بی فاطمہؓ بنی ہوں گی آپ سے ملیں گی اور آپ نے مرتدین سے ڈرایا اور یہ کہ آپ کے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی۔ پھر

فرمایا کہ یہ تنہا ہی زندہ رہے گا اور تنہا ہی مرے گا۔ آپ نے اُس مال کی خبر دی کہ جس کو آپ کے چچا عباسؓ اپنی بیوی اُم الفضلؓ کے پاس رکھ آئے تھے اور پہلے اُس کو چھپایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی خبر میرے اور اس کے سوا کسی کو نہیں تھی۔ تب وہ مسلمان ہو گئے اور فرمایا کہ عنقریب اس اُمت میں ایک مرد ہوگا جس کو ولید کہیں گے۔ (یہ ولید بن زید بن عبد الملک جبار تھا جو بڑا فسادی تھا) وہ اس اُمت کے لیے فرعون سے جو اپنی قوم کے لیے تھا، بدتر ہوگا اور فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ دو گروہ لڑیں گے، جن دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا اور عمرؓ سے سہیل بن عمرو کے بارے میں فرمایا کہ عنقریب یہ ایسے مقام پر کھڑا ہوگا جو تم کو خوش کر دے گا۔ پس ایسا ہی ہوا جس دن کہ رسول اللہ ﷺ کے انتقال کی خبر مکہ معظمہ میں پہنچی تو اُس نے ویسا ہی خطبہ پڑھا جیسا کہ ابو بکرؓ نے پڑھا تھا۔ اُن کو ثابت رکھا۔ اُن کی عقلوں کو قوی کیا اور آپؐ نے جب حضرت خالدؓ کو اکیدر کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ تو اُس کو نیل گائے کا شکار کرتا ہوا پائے گا۔ آپؐ نے اُس جادو کی خبر دی جس کے ساتھ لبید بن اعصم نے آپؐ پر جادو کیا تھا۔ آپؐ نے قریش کو خبر دی کہ تمہارے کاغذ (خاص نوشتہ کو) کیڑا کھا گیا ہے جس کے ساتھ وہ بنی ہاشم پر غلبہ پاتے تھے اور اُس کے سبب رحم کو قطع کرتے تھے اور فرمایا تھا کہ اس میں جس جس مقام پر لفظ ”اللہ“ ہے اُس کو باقی رکھا ہے۔ آپؐ نے اُن قافلوں کی جن پر شبِ معراج گزرے تھے، خبر دی کہ قافلے فلاں فلاں وقت پہنچ جائیں گے۔ یہاں تک کہ ان حادثات کو بیان فرمایا کہ جو آئندہ ہوں گے اور ابھی نہ ہوئے تھے۔ آپؐ نے قیامت کی علامات اور اس کے اترنے کے نشانات، حشر و نشر، نیکو کاروں اور بدکاروں کی خبریں، جنت و نار اور قیامت کے میدان کا ذکر فرمایا۔

پس یہ سارے امور آپؐ کی زندگی میں اور آپؐ کی وفات شریف کے بعد پائے گئے یہاں تک کہ وہ باتیں بھی پوری ہوئیں جن کی نسبت آپؐ نے اپنے صحابہؓ کو ان کے اسرار اور امورِ ماضی کی خبر دی اور منافقین کے اسرار و کفر کی اطلاع فرمائی تھی۔ ان کے بارے میں اور مومنین کے بارے میں فرمایا تھا کہ ”چپ رہو!“ کیونکہ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہہ دیا کرتا تھا کہ ”چپ رہو“ کیونکہ خدا کی قسم اگر اس کے پاس کوئی خبر دینے والا نہ ہوگا تو جنگل کے پتھر بھی اس کو خبر دے دیں گے۔

مظہر اخلاق

﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

”بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں“ [القلم ۶۸:۳۰]

جس کے اخلاق کا ثناء خواں خود خدائے قدیر ہو جس کی شان میں ﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ وارد ہوا ہو اور جو منصب لَئِيْمٌ مَّكَارَمِ الْأَخْلَاقِ پر فائز ہو، اُس کے متعلق کچھ عرض کرنا انسانی حوصلہ و ہمت سے بالاتر امر ہے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل و علا شانہ نے مکارم اخلاق اور محاسن اعمال ہمارے حضرت رسالت پناہ محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذاتِ ستودہ صفات میں اس طرح جمع فرمادیئے ہیں کہ دنیا کا اور کوئی راہنما نئی یا پرانی دنیا کا کوئی انسان، اس امر میں آپ کے مد مقابل کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضور ﷺ نے اپنے اصحاب و احباب کو کوئی ایسا حکم کبھی نہیں دیا جس میں پہلے اپنا عملی نمونہ اُن کے سامنے پیش نہ فرمادیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دشمن سے دشمن بھی آپؐ کے مکارم اخلاق اور محاسنِ خصائل کا معترف نظر آتا ہے اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہدایت و اصلاح اور تزکیہ و تعلیم اور نمونہ تعلیم دونوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور جہاں کہیں تعلیم بھی بہتر ہو اور نمونہ تعلیم بھی ساتھ ہو، تو یہ نمونہ اور تعلیم مل کر خدا جانے کیا ہو گئے ہوتے تھے، جس نے اس فائدہ عالم کو اعظم زمانہ بنا کر رکھ دیا اور نصف صدی گزرنے سے پہلے پہلے دنیا کے بدترین انسان نہ صرف دنیا کے بہترین انسان بن گئے بلکہ دنیا کے پیشوا اور مالک و سلطان ہو کر نکلے۔ کیونکہ ایک طرف قرآن پاک کی تعلیم رسول کریم ﷺ کی جانب سے دی جا رہی تھی اور دوسری جانب حضور ﷺ کے کامل اخلاق کا نمونہ بنی نوع انسان کے سامنے پوری درخشانی سے پیش ہو رہا تھا۔ احیاء العلوم میں حضرت امام غزالیؒ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ہشامؓ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے حضور رسالت مآب ﷺ کے اخلاق کی نسبت استفسار کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سعدؓ نے عرض کیا کہ پڑھتا ہوں، تو ام المومنینؓ نے ارشاد فرمایا ”قرآن کریم تمام آپؐ ہی کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ ہے“۔ مکان

خُلِقَ الْفَرَّانُ یعنی حضور ﷺ کا خلق تو قرآن ہی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک خلق کو یا اخلاق کے کسی ایک پہلو کو اپنی سعی سے انتہائے عروج پر پہنچا لیتا ہے مگر دوسرے اخلاقی پہلوؤں سے تہی دامن ہو جاتا ہے۔ مثلاً مروت و مودت میں ترقی کر کے کمال پیدا کر لیا اور ہوش مندی، معاملہ فہمی اور عقل سے عاری رہا۔ اگر مروت و مودت کی وجہ سے کمزوری کی صورت اختیار کر جائے تو عاجزی و انکساری کی جانب رجوع کر جاتا ہے۔ اگر عاجزی و انکساری سے قدم ہٹاتا ہے تو جسمہ رحم بن جاتا ہے۔ رحم میں بوجہ تواضع و انصاف کے مقتضیات کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن حضور پر نور ﷺ چونکہ کامل الاخلاق تھے، اس لیے ہر خلق میں کامل اور اخلاق کے تمام پہلوؤں میں مکمل رہے، کسی ایک خلق کے کمال سے دوسرا کوئی خلق ناقص نہ تھا۔ اسی لیے مولا کریم نے آپ کو فرمایا کہ آپ حالت اعتدال پر ہیں۔ گویا ایک ہی ذات قدسی صفات میں بیک وقت جملہ اخلاق کا اجتماع ایک ایسی نادر چیز تھا، جس سے بہتر نہ دنیا والوں نے کبھی دیکھا اور نہ ہی آئندہ اُس کے مشاہدہ کی توقع ہو سکتی ہے۔ اس برگزیدہ ہستی اس اشرف الانبیاء رسول کے حسن معاشرت، جود و کرم، تواضع و انکساری، رحم و رأفت کے واقعات سے دنیا کی سب سے بڑی مقدس اور پاک کتاب یعنی قرآن حکیم شروع سے آخر تک لبریز ہے۔ اگر آپ کے سوانح حیات سے آپ کے مکارم اخلاق کے واقعات جمع کئے جائیں تو وہ ایک لا انتہا ذخیرہ ہے جن کا عشر مشیر بھی بیان کرنا محال ہوگا۔

مثلاً مشہور ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ یا یوں سمجھئے کہ زندگی کے شباب و بہار کا موسم ہی جوانی ہوتی ہے جس میں تمام آرزوئیں اور اُمٹگیں، جذبات و احساسات پورے جوش پر ہوتے ہیں، لیکن آپ کی جوانی نہ دیوانی تھی، نہ جذبات میں بہہ جانے والی چیز، کیونکہ قریش مکہ جب دیکھتے ہیں کہ تبلیغ کا کام حضور ﷺ نے علانیہ شروع کر دیا ہے تو طرح طرح کے لالچ دیتے اور اپنے ملک کی امارت و حکومت پیش کرتے ہیں۔ کبھی خزانوں پر متمکن کرنے کی جھلک دکھائی جاتی ہے تو کبھی عرب کی خوبصورت اور حسین ترین لڑکیاں نکاح میں دینے کا طمع دیا جاتا ہے لیکن وہ شہنشاہِ لولاک، وہ دھن کا پکا، ارادے کا مضبوط، ہمت کا دھنی، الو العزم رسول ﷺ کوئی اثر قبول نہیں فرماتا۔ نہ اس کو شادی کی پروا نہ دولت کی ہوس۔ تجارت میں قدم اٹھایا تو محض شفیق چچا کی مالی حالت خراب دیکھ کر، اور شادی پر متوجہ ہوئے تو ایک چہل سالہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کے پیغام پر نہ قریش کی سرداری کا تاج قبول فرمایا اور نہ امیر ترین گھرانوں کی حسین لڑکیاں نکاح میں لینے پر آمادہ ہوئے، بلکہ یوں کہیے کہ ایک وہ دور جس میں سارے عرب کی فرمانروائی حاصل تھی آنے پر بھی آن بان وہی رہی جو پہلے دور کی خزاں میں تھی۔ ہزاروں ابتلاؤں آزمائش کے پہاڑ سامنے آئے، مگر آپ نے اپنے فرض رسالت کو ایسا نبھایا جس کی مثال پوری دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔

تفصیل میں کہاں تک جایا جائے۔ وہ کون سی ایذا رسانی یا لالچ کا پہلو ہے جو دشمنوں نے اختیار نہیں کیا؟ نماز سے منع کیا جاتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے پشت مبارک پر گوبر کی بھری ہوئی اونٹ کی اوجھریاں رکھی جاتی ہیں، راستہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، رات کو استراحت کے وقت مکان پر پتھر مارے جاتے ہیں۔ ساحر، کاہن، دیوانہ کا خطاب دیا جاتا ہے مگر آپ ہیں کہ فرائض نبوت سے باز نہیں آتے۔ عام مسلمانوں پر مظالم کی انتہا نہیں۔ کئی لوگ حبشہ کو ہجرت کر رہے ہیں تو کئی مدینہ کی جانب روانگی کا قصد رکھتے ہیں۔ خود حضور ﷺ تین سال کے لیے مکہ سے تشریف لے گئے اور شعب ابی طالب میں محصور کر دیئے گئے اور آپ کی وجہ سے تمام بنی عبدالمطلب سے عدم تعاون کر دیا گیا اور کھانے کی چیزیں اور پینے کا پانی بھی درہ میں جانے سے روک دیا جاتا ہے اور وہ ناقابل برداشت اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، جس کے تصور سے بھی انسانی روح کا نپتی ہے مگر نبوت کی ذمہ داریاں ایک وہ فریضہ ہے جس کے نبھانے کے لیے حضور ﷺ ایک لاجب چٹان کی طرح مستقیم ہیں اور پائے ثبات میں ذرہ بھر بھی لغزش نہیں ہوتی۔ ہجرت کا واقعہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم اور کٹھن واقعہ ہے جب کہ آپ کے قتل کا فیصلہ کر کے دشمنانِ الہی نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ آج آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، مگر اعجاز نبوت نے اُن کی آنکھوں میں مٹی ڈالی اور اُن کے دیکھتے ہی دیکھتے حضور ﷺ غار ثور میں تشریف لے گئے جو سانپوں اور کچھوؤں کا مسکن تھا مگر محافظِ حقیقی نے آپ کو ہر دشمن سے محفوظ فرما کر مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔

یہ تھا وہ تاریک پہلو جس پر دشمنوں اور دنیا والوں کی فطرت متحرک ہوئی۔ اب نبوت محمدیہ ﷺ کا اخلاقانہ درخشندہ اور روشن پہلو دیکھئے جب کہ حضور ﷺ اُس سانحہ جان گداز کے آٹھ سال بعد رمضان شریف میں فاتحانہ انداز کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہیں تو اُن دشمنوں کے ساتھ جنہوں نے بیس سال تک آپ پر عرصہ حیات تنگ کئے رکھا اور کسی امکانی اذیت و اہانت میں باک نہ کیا تھا، کیا سلوک روا فرمایا۔ وہ جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تمام ناروا سلوک کے عوض میں مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی اور اُس کے مکینوں کے خون سے کوچہ و بازار رنگین کر دیئے جاتے۔ دشمنوں کا خون ندیوں کی طرح بہتا اور بچے، بوڑھے، جوان تلوار کے گھاٹ اتار دیئے ہوتے۔ مگر واہ رے رحمت اللعلمین کی شانِ رحمت! کیسی باز پرس اور کہاں کی سزا؟ کسی کو ملامت بھی تو نہیں کی جاتی، حالانکہ یہ ابھی تک اپنے اپنے کفر پر قائم ہیں اور ان میں قاتل، سازشی، خون کے پیاسے، حملہ آور، سب موجود ہیں۔ اُن میں قریش کے وہ جابر و ستم ران نو جوان بھی کھڑے ہیں جو اسلام اور بانی اسلام کی ہستی مٹانا اپنی زندگی کا مقصد وحید سمجھتے تھے۔ وہ بھی تھے جو نماز کے وقت سجدہ کی حالت میں ناگفتہ بہ گستاخیاں کر چکے تھے۔ وہ بھی تھے جن کی زبانیں آپ کی ہجو اور آپ کے خلاف بدکلامی میں

ناپاک ہو چکی تھیں۔ وہ بھی تھے جنہوں نے اُس پیکرِ قدسی کو شعبِ ابوطالب میں محصور کر کے اپنی سفاکی کی بے انتہائی حرکات کا ثبوت دیا تھا۔ وہ بھی تھے جن کی تلواروں اور نیزوں کی پیاس خونِ رسول اللہ ﷺ کے سوا کسی چیز سے نہ بجھتی تھی۔ وہ بھی تھے جنہوں نے مہاجرین و مہاجرات پر ظلم ڈھائے اور صاحبزادی زینبؓ کو نیزے سے موت کے گھاٹ اتارا۔ وہ بھی تھے جو رات کو دولتِ کدہ نبوت پر پتھر پھینکا کرتے۔ وہ بھی تھے جو ایمان لانے والوں کو بتی ریت اور سلگتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے اور اُن کے سینوں پر جلتے ہوئے پتھر رکھ کر اُن کی زندگیاں تمام کرنا چاہتے تھے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے ہجرت کی رات تلواریں سونت سونت کر بڑی بے جگری سے قتل کی ٹھان لی تھی تاکہ رسول خیر الانام ﷺ کا خاتمہ کر دیں۔ وہ بھی تھے جنہوں نے ہجرت کے بعد آپؐ کی تلاش میں بُرے ارادوں پر مکہ کے قرب و جوار کا چپہ چپہ چھان مارا تھا۔ وہ بھی تھے جو نادار مسلمانوں کو چٹائیوں میں لپیٹ کر اُن کے ناک میں دھواں دیتے تھے۔ وہ بھی تھے جو کسی سے اللہ کا نام سن پاتے تو مار مار کر بیہوش کر ڈالتے۔ وہ بھی تھے جو کلمہ گوؤں کو لوہے کی زرہ پہنا کر آگ میں ڈال دیتے تھے، غرضیکہ شرم ساری کے عالم میں مجرمانہ انداز سے گردنیں جھکائے ہوئے تمام ستم کش امراء اور ظالم و بے رحم سردار اور شقی و بے درد عوام حاضر تھے۔ سرکارِ دو عالم رحمتِ مجسم ﷺ نے جب اُن کو پابندِ سلاسل دیکھا تو یوں ارشاد فرمایا: اے معشرِ قریش بتاؤ تم آج مجھ سے کس سلوک کی امید رکھتے ہو؟

وہ لوگ دشمن تھے۔ ایذا رسان اور بد باطن تھے۔ مگر نبوت کے ادشاس ضرور تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارا قصور ایسا نہیں جو معاف ہو سکے۔ ہم کشتنی و گردن زدنی ہیں۔ مگر پھر کفرِ کردار کا یہ انجام نہ ہوگا جو ایک ظالم و جاہل دشمن کا ہوتا ہے۔ سب انتہائی شرم سے سر جھکا کر عرض کرتے ہیں کہ تو کریم ابن کریم ہے، ہمیں تجھ سے اُس بہتر سلوک کی توقع ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں اپنے بھائیوں سے کیا تھا یہ سن کر رحمتِ للعلمین نے کمالِ رحمت سے فرمایا: ((لَا تُضِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اِذْهَبُوا وَانْتُمْ الطَّلَقَا)) یعنی ”آج تم پر کوئی جرم نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو“ یہی نہیں بلکہ اُن مہاجرین کو جن کے مکانات پر کفارِ مکہ نے قبضہ کر رکھا تھا، فرمایا کہ تم سب اپنے اپنے آبائی حقوق کا جانداد سے دست بردار ہو جاؤ، حالانکہ تقاضائے وقت یہ تھا کہ اُن کی املاک و جائیدادوں کا قبضہ اُن کو واپس دلادیا جاتا۔

کیا دنیا کی تاریخ، کسی مذہب کا کوئی راہنما، نیا یا پرانا مہاتما، دوست و دشمن کے مقابلہ میں ایسا خلق و عفو اور رحمت و کرم فرمائی کا فقید المثال نمونہ پیش کر سکتا ہے؟ بعض دفعہ بڑے بڑے پیدا ہونے والے فتنے آپ کے حسنِ اخلاق و شیریں کلامی سے آن کی آن میں مٹ جاتے تھے۔ غزوہ حنین میں چھ ہزار اوقیہ چاندی مالِ غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آئی حضور ﷺ نے مقامِ جعرانہ پر یہ سب مالِ غنیمت تقسیم فرمایا اور جدید الاسلام قریش مکہ کو جو ”مؤلفۃ القلوب“ تھے۔ اُس مال سے بہت زیادہ حصہ

دیا اور بعض کو تو اُن کے حصہ سے بھی بڑھ چڑھ کر عطا ہوئی۔ مثلاً صرف ابوسفیان اور اُن کے بچوں کو تین ساونٹ اور ایک سو بیس اوقیہ چاندی ملی۔ منافق لوگ جو فتنہ پیدا کرنے کے لیے ایسے مواقع تلاش کرتے رہتے تھے۔ اُنہوں نے انصار اور مہاجرین میں تفریق ڈالنے کے لیے اکسانا شروع کر دیا۔ انصار کو اُن کی باتیں سن کر اُس تقسیم سے رنج ہوا اور خفیہ خفیہ چہ میگوئیاں ہونے لگیں۔ رفتہ رفتہ یہ آواز سرکارِ دو عالم ﷺ کے سمعِ مبارک تک جا پہنچی تو ایک خیمہ نصب کر آیا اور انصار کو اُس میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب سب انصار جمع ہو گئے تو حضور ﷺ نے اُس افواہ کے متعلق اُن سے دریافت فرمایا۔ جواب میں عرض کیا گیا کہ ہاں! ہمیں سے بعض سادہ لوح نو جوانوں نے یہ باتیں کسی وجہ سے کی ہیں مگر کسی ذمہ دار اور پختہ مغز دانا نے نہیں کیں اور نہ ہمیں اس قسم کی بدگمانی ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر حضور ﷺ نے فرمایا:

اے گروہ انصار! کیا یہ صحیح نہیں کہ تم لوگ گمراہ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے میری بدولت تمہیں ہدایت بخشی تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ مولا رحیم نے میری وجہ سے تم کو غنی فرما دیا۔ اس کے جواب میں سب انصار نے عرض کی کہ بے شک ہم پر اللہ اور اُس کے رسول انام ﷺ کا بہت احسان ہے۔

پھر فرمایا کہ تم مجھ کو یہ جواب کیوں نہیں دیتے کہ جب ساری دنیا نے آپ کی تکذیب کی تو ہم نے تصدیق کی۔ جب لوگوں نے تجھ کو چھوڑ دیا تو ہم نے پناہ میں لیا۔ جب تو محتاج ہمارے پاس آیا تو ہم نے مال و جان سے تیری امداد کی۔ اے انصار! اگر تم یہ کلمات کہتے جاؤ تو میں کہوں گا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن جانو کہ کیا تم کو یہ بات ناپسند ہے کہ اور لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر گھروں کو واپس جائیں اور تم محمد الرسول اللہ ﷺ کو ہمراہ لے کر گھروں میں داخل ہو؟ یہ تقریر سن کر انصار فرطِ محبت سے اس قدر روئے کدھاڑھیاں تر ہو گئیں اور بے اختیار پکاراٹھے کہ ہم کو صرف محمد ﷺ کی ضرورت ہے۔ ہم اونٹ بکریاں نہیں چاہتے۔ اس کے بعد آپ نے انصار کو تسکین دی اور سمجھایا کہ اہل مکہ ”جدید الاسلام“ ہیں اس لیے میں نے اُن کو ”تالیفِ قلوب“ کے خیال سے زیادہ مال عطا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ تم لوگوں کی نسبت اُن کا حق زیادہ ہے۔ ہجرت اگر ”من جانب اللہ“ مقدر نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں شامل ہوتا۔ اگر انصار ایک راستہ پر چلیں اور لوگ دوسرے راستہ پر، تو میں ضرور انصار کا راستہ اختیار کروں گا۔ پھر دعا فرمائی یا الہی تو انصار اور اُن کی اولاد پر رحم فرما!!

آپ کی اس تقریر سے انصار ایسے مسرور و مطمئن ہوئے کہ منافقین کا پیدا کردہ فتنہ آن واحد میں فرو ہو گیا۔

مخالفین اسلام کہتے ہیں کہ مکہ میں پیغمبر اسلام ﷺ کی فقر و فاقہ سے گزر ہوتی تھی مگر جب مدینہ میں آئے تو ایک وسیع سلطنت کے مالک بن گئے اور عسرت و وسعت سے بدل گئی، مگر تاریخ اس کے خلاف بتاتی ہے۔ سارا عرب جب آپ کا مطیع و منقاد ہو گیا تو بھی فاقہ سے آپ کا وہی حال تھا۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا حضور ﷺ کو بھوک کی کمزوری سے پشت مبارک کو سہارا دیتے دیکھا ہے۔ متواتر دو دو مہینے تک کاشانہ نبوت میں آگ نہیں جلتی تھی۔ کبھی پانی کے دو گھونٹ اور کھجوروں پر اور کبھی بکری کے تھوڑے سے دودھ پر گزر اوقات ہو جاتی۔ اکثر اوقات رات کا کھانا میسر نہ آتا اور بھوک سے آواز بھی پست ہو جاتی۔ کبھی صبح کو پیٹ بھر کے تناول فرما لیتے تو رات کو کھانا نہ کھاتے۔ اسلام کی تکمیل اور کائنات پر پورے قبضے کے باوجود آخری ایام عمر میں جن کپڑوں میں دنیا چھوڑی ان کو پیوند لگے ہوئے تھے اور انتقال کے وقت آپؐ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن تھی۔ قیام مدینہ میں ہجرت سے وفات تک جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے کبھی دو وقت سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، حالانکہ اُس وقت خدا کی اکثر خدائی آپؐ کے زیر نگین تھی۔ انتقال سے ایک ماہ قبل آپؐ نے حضرت صدیقہؓ سے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھ سے پہلے جتنے اولوالعزم رسول ہو چکے ہیں انہوں نے بہت زیادہ مصاب اٹھائے اور صبر کیا پھر اُسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے مراتب بلند کئے اور ثواب عظیم سے اُن کو نوازا۔ اس لیے میں بھی معیشت میں فراخی طلب کرنے سے ڈرتا ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرورِ دو عالم ﷺ نے کبھی اپنے گزارہ کی تنگی کا حال بطور شکوہ بیان نہیں فرمایا۔ بلکہ اُس کے اظہار سے اُمت کی تسلی و تشفی مقصود ہوتی تھی تاکہ وہ بوقت تکلیف اضطراب اور گھبراہٹ کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔

الغرض آپؐ حسن معاملہ، حسن خلق، استقامت، ایثار، سخاوت، شفقت، رحم، ہر صفت میں کامل و مکمل اور تحمل و برداشت میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

کسی گزشتہ باب میں یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ خفیہ تبلیغ کی رُو سے فرزند ان توحید کی جمعیت چالیس پچاس افراد تک پہنچ گئی تو حضور ﷺ کو علانیہ تبلیغ کا ارشاد صادر ہوا اور وحی الہی نازل ہوئی کہ آپؐ کو جو حکم دیا گیا ہے اُس کی اب علانیہ تعمیل کرو اور اپنے اقربا کو بھی خوفِ الہی سے ڈراؤ۔ چنانچہ جب آپؐ نے حرم محترم میں اس کی تعمیل کی تو لوگ مشتعل ہو گئے اور دفعۃً ایک ہنگامہ پیا ہو گیا۔ لوگ وحشیانہ طور سے آپؐ پر حملہ آور ہوئے۔ اُس وقت آپؐ کو حفاظت میں لینے کے لیے آپؐ کے ربیب، حضرت ہالہ بن ام المومنین خدیجہ الکبریٰؓ آڑے آئے۔ جن پر اتنی تلواریں پڑیں کہ وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا۔

اس ہنگامہ قتل نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ کفار ان مکہ کے قلوب قاسیہ میں خدا کا تصور جمانا اور تبلیغ احکام الہی کرنا گویا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ مگر سرکارِ انبیاء، رسولِ امین ﷺ نبی تھے اور آپؐ کا اولین فریضہ عمل دعوت اسلام تھا اور کی زندگی کا تیرہ سالہ دور اسی فریضہ کی ادائیگی میں گزرا۔ اُس کے بعد ہجرت اور مدینہ منورہ کا پانچ سالہ زمانہ بڑی مصروفیت و انہماک کا زمانہ تھا۔ ایک لمحہ اور ایک ثانیہ بھی یہاں ایسا نہ گزرا کہ حضور ﷺ کبھی سکونِ خاطر حاصل کر سکے ہوں۔ ہر طرف سازشوں اور یشہ دوانیوں کے جال بچھے ہوئے تھے اور قریش و یہود کے اتحاد نے آپؐ کی تمام تر توجہات اپنی طرف مبذول کر رکھی تھیں۔ تاہم جب کبھی ان ہجوم و افکار میں فرصت کے چند لمحے نصیب ہوئے۔ آپؐ نے انہیں تبلیغ و ارشاد کے لیے وقف کر دیا اور رب العزت جل و علا شانہ کی مہربانی سے صلح حدیبیہ کی تکمیل کے بعد آپؐ کو گوونہ مہلت ملی اور سب سے بڑے دشمن اسلام کی طرف سے کسی قدر اطمینان حاصل ہوا۔ اس طمانیت کا ہاتھ

آنا تھا کہ حضور ﷺ من کل الوجوه اور ہمہ تن تبلیغ و ارشاد میں مصروف ہو گئے اور یہ حقیقت ہے کہ جس قدر اسلام پہلے پنج سالہ دور میں نہ پھیلا تھا، اس سے کہیں زیادہ اس فراغت و مہلت کے ایام میں پھیلا۔ اس فرصتِ مفت میں سب سے بڑا فائدہ جو اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ آپ نے سلاطینِ عالم کے نام دعوتِ نامے ارسال فرمائے جنہوں نے اسلام کو اپنی عزت و آبرو اور اپنے ملک و وطن کے لیے ایک خطرہ و عظیم سمجھ رکھا تھا۔ کیونکہ ان کے کانوں میں یہ الفاظ پہنچ رہے تھے کہ اسلام بتوں اور بت پرستی کے لیے ایک تباہی کا پیغام ہے اور ہماری یہ بت پرستی اور صنم آرائی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔

آپ ﷺ نے ایک روز تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور ان کو ایک مہتمم بالشان خطبہ دے کر فرمایا: مجھے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پیغمبر بلکہ رحمتِ عالم بنا کر بھیجا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی حضرت مسیح کے حواریوں کی طرح اختلاف کے دریا میں غوطے کھانے لگ جاؤ۔ اٹھو اور میری طرف سے پیغامِ حق دنیا کو پہنچاؤ۔ اتنا فرما کر آپ نے کاتب کو بلوایا اور سلاطینِ زمانہ کے لیے دعوتِ اسلام کے مکاتیب لکھوا کر قاصدوں کے ہاتھ ارسال فرمائے اور جو حضرات یہ فرما میں لے کر مختلف اطراف و جوانب میں روانہ ہوئے اور جن جن کے نام وہ دعوتِ نامے لکھے گئے ان کی مختصری فہرست مندرجہ ذیل ہے:

حضرت دجیہ کلبیؓ کو ہرقل شاہِ روم کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت عبداللہ بن خذافہؓ بھیؓ کو شہنشاہِ خسرو پرویز والی ایران کی طرف۔ حضرت عمر بن امیہؓ کو نجاشی شاہِ حبش کی طرف۔ حضرت سبط بن عمرو بن عبد شمسؓ کو رؤسائے یمامہ کی طرف۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہؓ کو عزیز والی مصر کی طرف۔ حضرت شجاعؓ بن وہب الاسدی کو رئیسِ حدودِ شام حارث غسانی کی طرف۔

ملکہ والوں کو اس بنا پر کہ شاہِ حبش کے گورنر یمن ابرہہ نے جو مذہبِ عیسائی تھا، بیت اللہ شریف پر چڑھائی کی تھی، عیسائیوں سے ایک قلبی عداوت اور گونہ پر خاش و کد ہو گئی تھی اور وہ ان کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس لیے جب ایران کے مجوسیوں نے ہرقل شاہِ روم کو جو عیسائی تھا شکست دی تو قریش نے بڑی خوشیاں منائیں اور حضور ﷺ کو طعنہ دیا کہ دیکھ لیجئے خسرو پرویز ایک بت پرست نے ہرقل عیسائی جو خدا کا پرستار ہے کو کیسی زبردست شکست دی ہے۔ اس طعنہ کا مطلب یہ تھا کہ قریش میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ شاید حضور ﷺ عیسائیت کے قیام کی حمایت میں ہیں۔ چنانچہ اسی غلط فہمی کے زمانہ میں سورہ روم کا نزول ہوا جس میں مولا کریم کی طرف سے یہ ایک پیش گوئی ارشاد فرمائی گئی تھی کہ چند سالوں کے اندر ہی اندر اہل روم، بت پرست ایرانیوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ یہ ارشاد باری حرف بحرف پورا ہوا اور ہرقل شاہِ روم نے تھوڑے عرصہ کے بعد خسرو پرویز کو وہ انتقامی شکست دی کہ تاریخ آج تک اس پر قرآنی صداقت کی گواہ ہے۔ شاہِ ہرقل اسی کامیابی کا شکر یہ ادا کرنے کے لیے حمص سے بیت المقدس آیا اور بڑے شان و مطہرات سے آیا اور یہیں حضرت دجیہ بن خلیفہ کلبیؓ نے وہ نامہ رسول

اللہ ﷺ شاہِ ہرقل کے دربار میں پیش کیا۔ قیصر روم نے خط پڑھتے ہی کہا کہ یہاں کوئی عربی شخص موجود ہو تو اس کو بلاؤ تا کہ اس خط کے متعلق بعض ضروری امور معلوم کئے جاسکیں۔ اس آواز پر اتفاق کی بات ہے کہ تلاش میں ابوسفیان مل گیا جو بسلسلہ تجارت شام میں آیا ہوا تھا اور مقامِ غزوہ میں مقیم تھا۔ لوگوں نے اُسے پیغام دیا کہ تم کو قیصر روم نے طلب فرمایا ہے اور اس کو ساتھ لے کر حاضر دربار کر دیا۔ قیصر روم اپنے پورے شاہانہ ٹھانڈے میں دربار آراستہ کئے بیٹھا تھا اور تختِ حکومت کے ارد گرد جہان و قیسین کی صفیں قائم تھیں۔ قیصر نے عرب والوں کی جانب جوتا جراتِ حیثیت سے وہاں مع ابوسفیان کے حاضر تھے۔ خطاب کیا کہ کیا تم لوگوں میں اُس مدعیِ نبوت کا کوئی عزیز یا رشتہ دار ہے جس کی جانب سے ہم کو یہ خط ملا ہے اور اُس کا نام نامی محمد ﷺ ہے؟ یہ سنتے ہی ابوسفیان عرض گزار ہوا کہ جہاں پناہ! میں اُس مدعیِ نبوت کا عزیز ہوں۔ جو ارشاد ہو بندہ بغیر کسی لپٹی اور کینہ و حسد کے صاف صاف گزارش کر دے گا۔ اس پر شاہِ روم اور ابوسفیان میں مندرجہ ذیل مکالمہ ہوا:

قیصر روم: کیا تم بتا سکتے ہو کہ اُس مدعیِ نبوت کی خاندانی حیثیت کیسی ہے؟

ابوسفیان: جہاں پناہ! خاندانی حیثیت سے وہ نہایت شریف النسب اور معزز ہے۔

قیصر روم: کیا اُس خاندان سے اس سے قبل بھی کبھی کسی نے دعویٰ نبوت کیا ہے؟

ابوسفیان: جہاں پناہ دعوائے نبوت تو درکنار کسی کو کبھی نبوت کا تصور بھی نہیں آیا۔

قیصر روم: کیا اُس کے خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟

ابوسفیان: کوئی نہیں۔

قیصر روم: جن لوگوں نے اس جدید مذہب کو قبول کیا ہے وہ کچھ صاحبِ اثر اور عالی قدر ہیں یا کمزور؟

ابوسفیان: عالی جاہ نہایت کمزور، غلام اور ادنیٰ درجے کے لوگ ہیں۔

قیصر روم: کیا دن بدن اُس کے حلقہٴ بگوشوں اور پیروؤں میں زیادتی ہوتی جاتی ہے یا کمی؟

ابوسفیان: اُن کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔

قیصر روم: کیا تم لوگوں کو اُس کے کذب اور جھوٹ کے متعلق بھی کبھی تجربہ ہوا ہے؟

ابوسفیان: نہیں کبھی نہیں۔

قیصر روم: کیا تم بتا سکتے ہو کہ کبھی اُس نے اپنے عہد و اقرار کی ہی خلاف ورزی کی ہو؟

ابوسفیان: ابھی تک ہمیں اس کا تجربہ نہیں ہوا۔ البتہ اسی سال اُس سے ہمارا ایک نیا اور جدید معاہدہ ہوا ہے۔ اُس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ اپنے عہد پر قائم رہتا ہے یا نہیں؟

قیصر روم: کبھی تمہاری اور اُس کی آپس میں لڑائی بھی ہوئی ہے؟

ابوسفیان: ہاں کئی جنگیں ہوئی ہیں۔

قیصر روم: ان جنگوں میں نتیجہ جنگ عموماً کیا رہتا رہا؟

ابوسفیان: یہی کہ کبھی ہم غالب رہے اور کبھی وہ۔

قیصر روم: یہ بتاؤ کہ وہ کیا کہتا، کیا کھاتا ہے اور کیا تعلیم دیتا ہے؟

ابوسفیان: حضور وہ کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، کسی اور کو اُس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پڑھو، پاک دامنی اختیار کرو، صلہ رحمی کرو اور سچ بولو۔

ان تمام سوالوں کے جواب سن کر قیصر روم نے ابوسفیان سے کہا کہ تم نے اُسے شریف النسب بتایا ہے اور پیغمبر ہمیشہ پاکیزہ نسب اور بلند خاندان ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور تم نے یہ بھی بتایا کہ اُس کے خاندان میں سے کبھی اور کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی بادشاہ ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ پہلا ہی خاندانی اثر ہے یا بادشاہت کی تمنا نے اُس کو اس دعویٰ پر آمادہ کیا ہے۔ تم نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ اُس نے کبھی لغوی بیانی سے کام نہیں لیا اور نہ دروغ بانی سے کبھی سروکار رکھا ہے۔ بھلا جو شخص خود کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو۔ وہ خدائے قدوس پر کیونکر جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور تم نے یہ بھی مانا ہے کہ اُس کے پیرو اکثر نادار اور کمزور ہیں اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ تمام انبیاء کے پیرو ابتدا میں اکثر غریب اور ادنیٰ درجہ کے لوگ ہی ہوا کرتے ہیں اور تم نے بھی بیان کر چکے ہو کہ یونانیوں نے اُس کا مذہب ترقی کر رہا ہے اور یہی اس کی صداقت و سچائی کی دلیل ہے۔ تم نے ابھی کہا ہے کہ وہ تقویٰ، نماز اور عفاف کی تعلیم دیتا ہے اگر یہ سب کچھ جو تم نے بیان کیا ہے سچ ہے تو یاد رکھو اُس جگہ تک جہاں میرے قدم ہیں اُس کا قبضہ ہو جائے گا۔ مجھ کو بھی یہ خیال تھا کہ غنریب ایک پیغمبر مبعوث ہونے والا ہے لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا۔ اگر میرے لیے ممکن ہوتا اور میں وہاں تک جاسکتا تو اُس کے قدم پکڑتا اور اطاعت کرتا۔

اس کے بعد قیصر روم نے حکم دیا کہ یہ نامہ رسول اللہ ﷺ بلند آواز سے دربار میں پڑھ کر سنایا جائے۔ چنانچہ حکم قیصر پڑھا گیا جس کا مضمون یہ تھا۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم

محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور اُس کا رسول ہے۔

یہ خط ہر قل کے نام ہے جو روم کا رئیس اعظم ہے۔

اُسے سلامتی ہو جو ہدایت کا پیرو ہے۔ اُس کے بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام اتنا سلامت رہے گا۔ خدا تجھے ڈگڑا جردے گا۔ اور اگر تو نہ مانا اور اسلام قبول نہ کیا تو اہل ملک کا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا۔

اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے۔ وہ یہ

کہ خدا کے سوا کسی کو نہ پوجیں اور ہم میں سے کوئی خدا کے سوا کسی کو خدا نہ بنائے اور تم نہیں مانتے تو تم گواہ رہو کہ ہم ماننے والے ہیں۔“

ابوسفیان کے ساتھ قیصر کی جو گفتگو ہوئی تھی اُس سے تمام درباری امر اور بطارقہ سخت ناراض ہو چکے تھے۔ پھر حضور ﷺ کے خط مبارک کو سن کر وہ اور بھی برہم ہوئے اور غصہ سے دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگے۔ قیصر روم اُن کے چہروں کو دیکھ کر اُن کی قلبی کیفیتوں کا اندازہ لگاتا گیا اور دربار کو درخواست کرنے کا حکم دے دیا۔ قیصر روم کو بہت مقتدر اور ایک ذیشان انسان تھا مگر زمانہ کے حالات نے بطارقہ اور پوپوں کا اثر تمام یورپ پر مستولی کر رکھا تھا۔ قیصر جانتا تھا کہ اگر میں نے اُن لوگوں کی خلاف ذرہ بھر بھی قدم اٹھایا تو یہ میری جان کے دشمن ہو جائیں گے اور اُن سے عزت بچانا مشکل ہو جائے گا۔ نامہ رسول اللہ ﷺ پڑھ کر اور سن کر اُس کے قلب میں نور اسلام کی روشنی تو پیدا ہوئی لیکن تاج و تخت کے ہاتھ سے نکل جانے کے بھیانک تصور نے اُس کو ہوس کی تاریکی میں گم کر دیا۔

ایسا ہی ایک فرمان آحضرت مکی ﷺ نے شہنشاہ ایران خسرو پرویز کو لکھا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمیؓ کو دے کر روانہ فرمایا۔ خسرو پرویز کی جلالت و دبدبہ اور پندار حکومت اُس زمانہ میں ایک مسلم چیز تھی اور وہ اپنے وقت کا ایک مہتمم بالشان بادشاہ تھا۔ پایہ تخت اُس کا دائرہ تھا جس میں خزان و دفائن کی کوئی حد نہ تھی۔ رسول اللہ ﷺ کے اپیل سے نامہ نبوت اُس نے لیا اور پڑھا۔ چونکہ اُس کے دربار کی عظمت اور سطوت اپنے زمانہ میں یکتائی کا رنگ رکھتی تھی اس لیے عجم میں یہ دستور ہو گیا تھا کہ سلاطین کو جو خطوط و مکاتیب لکھے جاتے تھے اُن میں ادب و پہلے بادشاہ کا نام ہوتا تھا۔ اور حضور ﷺ نے عرب کے طریق پر پہلے اپنا نام لکھا تھا۔ خسرو پرویز نے اُس کو اپنی توہین و توقیر پر محمول کیا اور متکبرانہ غیظ و غضب میں آ کر یہ کہا کہ مجھ کو اس طرح لکھتا ہے اور نامہ مبارک کو پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیا جس کا مضمون یہ تھا۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔“

محمد پیغمبر خدا ﷺ کی طرف سے کسریٰ رئیس فارس کے نام۔

سلام ہے اُس پر جو ہدایت کا پیرو ہو اور خدا اور اُس کے رسول پر ایمان لائے اور

یہ گواہی دے کہ خدا ایک ہے اور یہ کہ خدا نے مجھ کو تمام کائنات کا پیغمبر مبعوث فرما کر بھیجا ہے۔ تاکہ میں ہر زندہ شخص کو خدا کا خوف دلاؤں۔ اسلام قبول کر، تو سلامت رہے گا۔ ورنہ

تمام مجوسیوں کا وبال تیری گردن پر ہوگا۔“

اس کے بعد خسرو پرویز نے یہ نامہ نبوت پھاڑ کر پھینک دیا۔ بازان گورنر یمن کے نام حکم صادر کیا کہ تم فوراً حجاز سے اُس مدعی نبوت کو گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کرو جس نے مجھے اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے چنانچہ بازان نے فرمان خسرو کی تعمیل میں کاخر خسره اور بابوین نامی دو

اشخاص کو دربار نبوت میں مدینہ بھیجتا کہ وہ آپ کو گرفتار کر کے خسرو پرویز کے حضور میں پیش کر دیں۔ یہ دونوں شخص پیغام لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ آپ کو شہنشاہ خسرو پرویز نے مدائن بلا بھیجا ہے۔ اگر اس حکم کی تعمیل نہ کرو گے تو وہ تم کو اور تمہارے ملک کو برباد کر دے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ آج رات خسرو پرویز اپنے بیٹے شروہبہ کے ہاتھ سے مارا گیا ہے۔ تم کس خسرو پرویز کا یہ تحکمانہ پیغام دے رہے ہو؟ تم واپس جاؤ اور اس کو کہدو کہ اسلام کی روشنی اور حکومت کسریٰ کے پایہ تخت تک پہنچ جائے گی۔ چنانچہ وہ سخت حیران ہوئے اور واپس چلے گئے۔

حضور ﷺ کا تیسرا مکتوب شاہ مصر کے نام تھا جو حضرت حاطب ابن ابی بلتعہؓ لے کر گئے اور آپ نے شاہ مقتوش والی مصر کے سامنے پیش فرمایا جس نے بڑی دلچسپی اور توجہ سے پڑھا اور بہت متاثر ہوا اور اس کے جواب میں گزارش کی کہ:

”محمد ﷺ بن عبد اللہ کے نام مقتوش رئیس قبط کی طرف سے

سلام علیک کے بعد میں نے آپ کا مکتوب گرامی پڑھا اور اس کا مضمون و مطلب سمجھا۔ مجھے اتنا تو معلوم تھا کہ عنقریب ایک پیغمبر مبعوث ہونے والے ہیں، مگر خیال تھا کہ وہ شام میں ظہور کریں گے۔ میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی اور دو لڑکیاں بھیجتا ہوں جن کی مصر کی قوم قبطیوں میں بڑی عزت کی جاتی ہے اور ساتھ ہی میں آپ کے لیے کچھ کپڑ اور سواری کے لیے ایک خچر بھی بھیج رہا ہوں۔“

شاہ مصر نے جو دو لڑکیاں خدمت اقدس میں بھیجی تھیں ان میں سے ایک حضرت ماریہ قبطیہؓ تھیں جو حرم نبوی ﷺ میں داخل ہوئیں اور دوسری سیرینؓ تھیں جن کا نکاح حضرت حسانؓ نعت خوان رسول اللہ ﷺ سے ہوا۔ خچر آپ کی سواری میں آیا اور دلدل کے نام سے مشہور ہوا۔ غزوہ عین میں آپ اسی پر سوار تھے۔

تبلیغی سلسلہ میں محبوب خدا محمد رسول اللہ ﷺ کا چوتھا مکتوب مبارک نجاشی بادشاہ حبش کے نام تھا۔ شاہ نجاشی نے اس کو نہایت قد و احترام سے وصول کیا اور پڑھا۔ جس کے جواب میں یوں عرض پرداز ہوا کہ میں نے آپ کی دعوت قبول کی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے سچے پیغمبر ہیں۔ اس زمانہ میں حضرت جعفر طیارؓ بھی حبش ہی میں موجود تھے۔ نجاشی بادشاہ، نامہ رسول اللہ ﷺ پڑھ کر حضرت جعفر طیارؓ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہو گیا اور اس نے اپنے بیٹے کو ساٹھ مصاحبوں کے ساتھ دربار رسالت میں حاضری کے لیے بھیجا، مگر قدرت خداوندی باد مخالف کے تھپڑوں سے جہاز سمندر میں غرق ہو گیا۔ حبش میں بہت سے مسلمان موجود تھے جو ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے۔ انہی میں رئیس اعظم قریش ابوسفیان کی صاحبزادی ام حبیبہؓ بھی تھیں۔ چونکہ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس لیے

حضور ﷺ نے نجاشی کو لکھا کہ آپ ام حبیبہؓ کو شادی کا پیغام پہنچا کر میرے پاس روانہ کر دیجئے۔ چنانچہ نجاشی نے نامہ مبارک موصول ہونے پر حضرت خالد بن العاصؓ کو اس خدمت پر مامور کیا۔ انہوں نے خود حضور ﷺ کی طرف سے ایجاب و قبول کے فرائض سرانجام دیئے اور نجاشی نے اپنی طرف سے مہر ادا کیا جو چار سواشر فیوں پر مشتمل تھا۔

تکمیل نکاح کے بعد حضرت ام حبیبہؓ جہاز میں سوار ہو گئیں۔ حضور ﷺ اس دوران میں خیبر تشریف لے جا چکے تھے۔ آپ تشریف لائیں اور حرم سرائے نبوت میں قیام پذیر ہو گئیں۔ حضور ﷺ اکثر دفعہ حضرت ام حبیبہؓ سے نجاشی کے حالات دریافت فرمایا کرتے تھے۔

سرکارِ دو عالم نبی کریم ﷺ کا پانچواں دعوت نامہ ہودہ بن علی رئیس یمامہ کو پہنچا جس میں وہی توحید و رسالت پیش کی گئی تھی۔ رئیس یمامہ نے حضور کے مکتوب گرامی کے جواب میں لکھا کہ آپ نے جو باتیں تحریر فرمائی ہیں وہ بہت اچھی ہیں لیکن آپ اگر مجھے پانے والی حکومت میں شریک فرمائیں اور اس سے کچھ حصہ دینے پر آمادہ ہوں تو میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں۔ آپ نے یہ بے ہودہ اور لغو سوا جواب سن کر فرمایا کہ اس طرح مانگنے والے کو اگر ایک ٹکڑہ زمین بھی میرے پاس ہو تو میں اس میں کبھی، کسی کو بھی، شریک نہ کروں۔

سرور کائنات ﷺ نے چھٹا تبلیغ نامہ حضرت شجاع بن وہب الاسدیؓ کے ہاتھ رئیس حدود شام حارث غسانی کو روانہ فرمایا جو ایک جلیل القدر امیر تھا۔ گو اس کی مختصر سی سلطنت اتنی خود مختار نہ تھی اور رومیوں کا باجگزار تھا تاہم حدود شام میں اطراف کے عربوں پر اسی کی فرمان روائی تھی اور وہ اپنی حدود میں پوری آزادی کا مالک تھا۔ حضور ﷺ کے دعوت نامے کو پڑھ کر نہایت سنج پابو اور غضب ناک ہو کر اپنی افواج کو مدینہ منورہ پر فوراً حملہ کا حکم دے دیا۔ یہ اطلاع کسی سبب سے مدینہ طیبہ میں بھی پہنچ گئی اور اس کے حملہ کا اندیشہ محسوس ہونے لگا اور مسلمان اس کے حملہ کا شور سن کر ہر وقت انتظار میں رہنے لگے۔

مگر حکمت الہی ہے کہ جہاں حارث غسانی کے حملہ کا خطرہ لگ رہا تھا وہاں ملوک مناوڑہ جو حیرہ کے فرماں روا تھے، حضور ﷺ کا خط پڑھتے ہی مشرف باسلام ہو گئے اور باذان جو یمن کا گورنر تھا اس نے بدیں وجہ اسلام قبول کر لیا کہ خسرو پرویز کے متعلق جو حضور ﷺ نے فرمایا تھا وہ سو فیصد ہی صحیح نکلا اور یہی آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ پھر باذان کا ایمان لانا تنہا نہ تھا، بلکہ اس کے ساتھ بڑے بڑے عجمی عمائد و شرفاء بھی مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ انہی دنوں قریش کے دو بڑے سردار بھی نور اسلام سے منور ہوئے جن میں سے ایک خالد بن ولیدؓ اور دوسرے عمرو بن العاصؓ تھے۔ دونوں خاندانی رئیس اور رئیس زادے تھے۔ جنہوں نے اسلام لانے کے بعد وہ نمایاں خدمات انجام دیں جو تاریخ میں ہمیشہ ان کی الواعزی اور بلند ہمتی پر گواہ رہیں گی۔ یعنی خالد بن ولیدؓ نے قیصر روم کا ملک فتح کیا اور عمرو بن العاصؓ

فاتح مصر کہلائے۔ اسلامی تاریخ کا جاننے والا ہر طالب علم جانتا ہے کہ فن سپاہ گری اور قیادت خالد کا ایک ذاتی جوہر تھا اور تدبیر و سیاست میں عمرو بن العاصؓ ینگانہ تھے۔ اُن دونوں کا اسلام لانا تھا کہ قریش میں بالچل مچ گئی اور انہوں نے یقین کر لیا کہ ہمارے کفر و شرک کے عقیدے کچھ دنوں کے مہمان ہیں اور ہماری تلواریں اب زیادہ دیر تک اسلام کے خلاف نہیں چمک سکتیں۔ بلکہ جو لوگ ظہور نبوت سے پیشتر بت پرستی سے متنفر ہو کر دین ابراہیمی اختیار کر چکے تھے اُن میں سے اکثر نے ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا۔ جن میں سے قبیلہ اوس اور قبیلہ دوس خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اسی قبیلہ دوس کا ایک مشہور شاعر جس کو اہل قبیلہ نے ہزار بار روکا، جس کا نام طفیل بن عمرو سی تھا، آخر مسلمان ہو ہی گیا۔ ضاد بن ثعلبہ جو ایک دوسرے قبیلہ سے متعلق تھے اور آنحضرت ﷺ کے پرانے دوست تھے، یہ سن کر کہ آپ کو نعوذ باللہ جنون ہو گیا ہے علاج کے لیے حاضر ہوئے، کیونکہ اُن کو علاج معالجہ میں کافی مہارت تھی۔ آپ نے اُن کے سامنے توحید کے متعلق چند جملے تلاوت فرمائے۔ ضاد بن ثعلبہ سنتے ہی مسحور ہو گیا اور عرض کرنے لگا کہ یہ نہ جاؤ وگروں اور نہ کانہوں کا کلام ہے۔ یہ تو سمندر کی تہ تک اتر جانے والی بات ہے اور مع اپنے قبیلہ کے مسلمان ہو گیا۔ ایسے ہی حضرت ابوذر غفاریؓ اور اُن کا قبیلہ اور قبیلہ اوس و خزرج کے بے شمار لوگ ایمان لے آئے جو گھروں سے تحقیق حال کے لیے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔

غزوہ احزاب تبلیغ اسلام کے خلاف ایک وہ خوف ناک جنگ ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے تو گوشت خدشات پیدا ہوئی چکے تھے، مگر اس کے نتیجے نے کفار قریش کی کمر توڑ دی اور جو قبائل قریش کے خوف سے مرعوب ہو کر اسلام قبول کرنے میں متامل تھے، جنگ احزاب کے بعد انہوں نے بھی حضور ﷺ کی خدمت میں خود وفد بھیجنے شروع کر دیے۔ چنانچہ سب سے پہلا وفد قریش کے رعب سے نکل کر حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا وہ چار سو افراد پر مشتمل قبیلہ مزینہ کے لوگ تھے۔ طبقات ابن سعد میں اُس کی پوری تشریح یوں موجود ہے کہ یہ سارے کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اسی طرح قبیلہ اشجع کا ایک وفد حاضر حضور ہوا جس کے تین سو افراد بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر پہلے معاہدہ مصالحت مکمل کرتے ہیں اور کافرانہ رنگ میں ہی تکمیل معاہدہ کر کے واپس ہوتے ہیں مگر سرکارِ دو عالم ﷺ کے فیضِ صحبت کی یہ اعجاز فرمائی تھی کہ وطن مالوف تک پہنچتے پہنچتے ہی مسلمان ہو گئے قبیلہ جہنیہ کے لوگ پورے ایک ہزار کی تعداد میں بصورت وفد حاضر دربار ہوئے، اسلام قبول کیا اور ہمیشہ کے لیے غزوات اسلامیہ میں حضور ﷺ کے ہمراہ رہے۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ صلح حدیبیہ نے اشاعت اسلام کی رفتار کو تیز کر دیا اور جس کثرت سے اس کے بعد اسلام پھیلا، اُس سے پہلے اس قدر اُس کا ظہور کبھی نہ ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد مکہ اور مدینہ میں اعلانِ آمد و رفت شروع ہو گئی اور میل جول پیدا ہونے سے کفار کو مسلمانوں کے ساتھ آزادانہ ملنے جلنے اور اُن کے اخلاق و عمل کی پاکیزگیوں کے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ مذہبی

تعب کسی حد تک کم ہو چکا تھا اور اُن کے قلوب قاسیہ بھی نور نبوت سے مناسر ہوئے بغیر نہ رہ سکے تھے۔

اس سے اندازہ لگتا ہے کہ جب حضور ﷺ عمرہ کرنے کے ارادہ پر مدینہ منورہ سے نکلے ہیں تو آپ کے ساتھ صرف تیرہ سو اصحاب تھے اور اس کے بعد دوسرے کے اندر اندر فتح مکہ میں دس ہزار جان نثاران اسلام ہمراہ نظر آتے ہیں۔ عمر بن سلمہؓ کی روایت صحیح بخاری میں مرقوم ہے کہ عام عرب، قریش مکہ کے اسلام کا منتظر تھا اور لوگ یہ نظریہ قائم کئے ہوئے تھے کہ محمد ﷺ کو اگر اُن کی قوم اللہ کا رسول مان گئی تو وہ بلاشبہ سچے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہو گیا اور ہر قبیلہ نے اسلام کی طرف پیش قدمی کی، تو یہ امر واضح ہو گیا کہ عرب کے اندر فروغ اسلام میں جو دیر لگی وہ قومی و خاندانی مخالفتوں کے سبب تھی۔ اس پتھر کے پٹے ہی حق کا آگے بڑھنا یقینی ہو گیا اور حضور ﷺ نے فتح مکہ کے بعد منظم طور پر مبلغین اسلام بیرون جات میں روانہ فرمائے، جن کے ذریعے یمن، عدن، ذوالکلاع، بحرین اور حضرموت میں اسلام پھیلا۔ مگر بعض مقامات پر مسلمان خود بخود وہی فریضہ تبلیغ کی ادائیگی کو اپنا حق سمجھ کر انجام دیتے رہتے، جن کی انفرادی مساعی سے بھی اشاعت اسلام میں کافی ترقی ہوئی اور عرب کے ہر کونے میں نور اسلام کی شعاعیں جگمگانے لگیں۔ 8 ہجری میں اسلام اگر ایک طرف سے عراق اور شام کی حدود پار کر چکا تھا تو دوسری جانب یمامہ و عمان تک اُس کی وسعت پاؤں پھیلا چکی تھی۔ حضور ﷺ نے ایرانی امراء کے لیے 10 ہجری میں ویر بن تخنیس کو حکم دیا کہ وہ اُن میں تبلیغ اسلام کریں۔ چنانچہ اس کی سعی اتنی کامیاب ہوئی کہ فیروز دیلمی، مرکبود اور وہب بن منبہ سب کے سب بمع اپنے اعزاء اقارب کے مسلمان ہو گئے اور تمام مسلمانوں سے سب سے پہلے جن بزرگوں نے قرآن حفظ کیا۔ وہ یہی دو بزرگ وہب بن منبہ اور مرکبود تھے۔ اسلام کی نورانیت نے بھی عجیب عجیب رنگ میں کام کیا ہے۔ بحرین کا ایک مختصر سا قافلہ تجارت کے لیے شام کو جاتا ہوا راستہ میں مدینہ منورہ ٹھہرتا ہے۔ اُن میں سب سے بااثر اور مشہور قبائل تمیم، مکر بن وائل اور عبد القیس کے افراد تھے۔ مؤخر الذکر قبیلہ کا ایک اولوا عزم فرزند منشذ بن حبان تھا۔ حضور ﷺ اُن سب کے پاس خود تشریف لے گئے اور دعوت اسلام دی، جس پر یہ سارے افراد اسی وقت مسلمان ہو گئے اور اُن کے قبائل نے بھی فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے حضرت علا حضرتیؓ کو بحرین میں تبلیغ اسلام کی خدمت پر مامور فرمایا اور اُن کی دعوت پر منذر بن سافری بھی مسلمان ہو گئے جو حکومت ایران کی طرف سے اس علاقہ کے گورنر تھے۔ اسی صوبہ میں ایک مشہور جگہ جہر ہے جہاں والی ایران کی جانب سے ایک شخص بخت نامی حکومت کرتا تھا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے اُس کے نام بھی دعوت نامہ ارسال فرمایا اور وہ اُس کو پڑھتے ہی شرف اسلام سے مشرف ہو گیا۔ یہی حال حدود شام میں فردہ بن عمر کا ہوا جس کو معان میں سلطان روم کی طرف سے گورنری کا عہدہ حاصل تھا تو فقیہ ربانی سے نور اسلام اُس کے قلب میں خود بخود چمکا اور تعلیمات اسلامی سے واقفیت پیدا کر کے یہ خود بخود مسلمان ہو گیا۔ رومیوں کو اُس کے

مشرف باسلام ہونے کی جب اطلاع پہنچی تو سخت برہم ہوئے اور اُس کو واپس بلا کر پھانسی دے دی۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ رسول اللہ ﷺ کا عاشق پھانسی پر چڑھا تھا، اُس وقت بھی اُس کی زبان پر حمد خدا جاری تھی۔ ایسے ہی سرکارِ دو عالم ﷺ کے فرامین و دعوت نامے دیگر علاقہ جات میں بھی پہنچے اور شام و عرب کے درمیانی آباد قباہل مشرف باسلام ہوتے چلے گئے۔ نجران کا علاقہ جو اُس وقت عیسائیت کا مرکز تھا بھی اُس برکت سے محروم نہ رہا اور حضور ﷺ کے دعوت نامے پڑھ کر وہاں کے گرجا کا مسیحی محافظ مذہبی ساٹھ اماموں کے مدینہ منورہ میں آئے اور مسجد نبوی میں قیام پذیر ہوئے اور وہیں انہوں نے مشرق کی جانب منہ کر کے اپنی مذہبی عبادت ادا کی اس کے بعد کچھ حضور ﷺ سے مناظرہ کیا پھر مباہلہ پر تیار ہوئے مگر حوصلہ نہ پڑا اور سالانہ خراج دیتے رہنے کی شرط پر صلح کر کے واپس ہو گئے۔ 10 ہجری میں حضور ﷺ نے حضرت خالدؓ کو وہاں بھیجا جن کی تین دن کی تبلیغ سے قبیلہ بنو حارث جو ایک مشرک قبیلہ تھا، اسلام لے آیا اور حضرت خالدؓ چند یوم قیام کر کے واپس آ گئے۔

الغرض وہ قباہل عرب و شام جو مکہ والوں کے فیصلہ کا انتظار کر رہے تھے، فتح مکہ و خیبر کے بعد قریش و یہودی طاقتیں پاش پاش ہوتے دیکھ کر سمجھ گئے کہ اب نہ سرکشی کام دیتی ہے اور نہ انتظار کا یارا ہے لہذا سفارتوں کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے کیونکہ وہ یہ بھی جان چکے تھے کہ بہت دیر انتظار کر کے بھی اسلام اختیار کرنا ہی ہوگا ہم اسلام لائیں تو ہمارے ہی لیے بہتر ہے اور اگر نہ بھی لائیں اور ہمیں مجبور بھی نہ کیا جائے تو بھی زیرِ اقتدار تو آنا ہی پڑے گا۔ چنانچہ ہر گوشہ عرب سے سفارتیں آنا شروع ہو گئیں۔ چند سفارتوں کے سوا جو حضور سے معاہدہ کر کے واپس گئیں باقی سب نورایمان سے مستفیض ہوئیں۔ بنو تميم کے قبیلے کی سفارت کا تذکرہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئی اور عربی فخر و غرور کے ساتھ دربارِ نبوت میں پہنچی۔ بڑے بڑے خطیب و شعراء جو دربارِ ایران سے انعامیہ خلعتیں حاصل کر چکے تھے اس میں شامل تھے۔ انہوں نے جو حضور ﷺ سے خطابت و شاعری میں نہایت رعب و داب اور شکوہ و جلال سے مناظرہ کیا لیکن بالآخر اعترافِ عجز کے ساتھ اسلام قبول کر گئے۔

ان مختصر واقعات پر ایک ہی طائرانہ نظر واضح کر دیتی ہے کہ عرب کی فطرت وہ نہ تھی جس پر کوئی ترغیب و ترہیب اثر انداز ہو سکتی۔ وہ ہر معقول بات کا جواب بھی کلام سے نہیں بلکہ تلوار سے دیتے تھے۔ اگر اسلامی تعلیم کی سادگی اور سچائی حضور ﷺ کی پر انوار زندگی کی کشش اور تائیدِ ربِ قدیر نہ ہوتی تو ایک قلیل مدت میں اسلام تمام عرب پر کیونکر چھا جاتا اور بڑے بڑے فرعونوں کے سر اُس کے سامنے کس طرح جھک جاتے؟ یہی وہ چیز ہے کہ مخالفین بھی یکاراٹھتے ہیں کہ اشاعتِ اسلام تلوار کی رہن منت نہیں، والسلام

ہجرت اور اُس کی حقیقت

﴿قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا رَبَّكُمۡ ۚ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىۤ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَّ اَرْضُ اللّٰهِ وَّاسِعَةٌ ۚ اِنَّمَا يُوَفِّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمۡ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾
 ”اے میرے محبوب ﷺ فرمادیجئے کہ اے میرے مومن بندو تم اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ وہ لوگ جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں، اُن کے لیے آرام ہے اور اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ صابروں کو بے شمار اجر ملے گا۔“ [الزمرہ: 39-40]

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مومن جو کفار کے عذابوں کو مشقت سے برداشت کریں اور دوسرے ملکوں میں ہجرت کر جائیں جن کی جانیں اُن کے اپنے وطن میں بوجھ ہو گئی ہیں تو خدا کی زمین وسیع و کشادہ ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر ہے۔

ہجرت کی علت

انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا سبب ہر زمانہ میں یہ ہوا ہے کہ وہ خدا کی ناشناس مخلوق کو خدا کے حضور و تصور کی ایسی صحیح راہنمائی فرمائیں جس سے خالق و مخلوق کا قطع شدہ رشتہ از سر نو قائم ہو جائے۔ یہ راہنمائی گونہایت پاکیزگی و اخلاق اور سنجیدگی و مذاق، رافت و رحمت اور محبت و موانست سے ہوا کرتی ہے مگر خدا کی آواز سے نا آشنا کان اور اس کے نظارے سے نابینا چشمی نے اس راہنمائی کو اپنی آبائی اجدادی مذہبیت اور اپنی من گھڑت روحانیت کے منافی خیال کر کے ہمیشہ مخالفت پر آمادہ ہوئے اور نبی کی تعلیم کو ہر لحظہ انہوں نے اپنی ذاتی شہرت و قابلیت کے لیے مضر و مہلک تصور کیا۔ جس کا نتیجہ یہ رہا کہ اس دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دیتی رہیں اور یہ قاعدہ ہے کہ انسان جب حق و باطل، نور و ظلمت اور ایمان و کفر کے مجادلہ میں گھر جائے اور حق کے مقابلہ میں اُس کی بطالت کوئی مدلل جواب نہ پیش کر سکے، نور کی ضیا پاشی میں اُس کی ظلمت بھاگتی ہوئی نظر آئے اور ایمان کے

ہودہ روش کے ماتحت سرکارِ دو عالم ﷺ پر بھی قہر کی بجلیاں گرائی گئیں اور آپ کو بھی قضا بانہ مظالم اور جلادانہ سفاکی و شقاوت کا ہدف بنایا گیا۔ ہر قسم کی اذیتیں پہنچائی گئیں اور ہر نوع کے مظالم روار کھے گئے۔ کوڑے کرکٹ پھینکے گئے۔ راہ میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے اور سب و شتم کیا گیا۔ مذاق اڑائے اور آوازے کسے، لونڈوں سے کلوخ اندازی کرائی گئی اور ”دیوانہ“ مشہور کیا گیا۔ لفظوں اور گستاخوں کی پارٹیاں ہر وقت تاک میں رہتیں اور بسا اوقات گھر سے نکلنا دو بھر کر دیتیں۔ ہر شخص خون کا پیاسا ہو کر آپ کے قتل کے منصوبے سوچ رہا تھا بلکہ حضور ﷺ کے علاوہ عام فرزند ان توحید پر بھی اس قدر عرصہ حیات تنگ ہو گیا تھا کہ ہر ابنِ ابوجہل جان کالا گونا گونا ہوا تھا۔

ایسی حالت میں جب مظالم و شدائد کا سیلاب سر سے گزرنے لگا حق کی پرامن آواز تیغوں کی جھکڑوں میں ملا کر فنا کرنے کا فیصلہ ہو گیا اور صورتِ حالات نے انتہائی طور پر نازک صورت اختیار کر لی تو محافظِ اسلام نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم بھیج دیا اور فرمایا: اے میرے محبوب! ایمان والوں کو کہہ وہ ان لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے نعم و قسم کی امید نہیں رکھتے فرماؤ کہ تم اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ وہ لوگ جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں۔ ان کے لیے سکھ ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے اور صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر دیا جائے گا۔ گویا مومنین کفار کی اذیتوں کو صبر سے برداشت کرتے ہوئے ہجرت کر جائیں۔

یہ حکم پہنچتے ہی حضور ﷺ نے تراسی فرزند ان توحید کو ہجرت کا حکم فرمایا جن میں حضرت عثمان غنیؓ اور ان کی اہلیہ محترمہ اور حضور نبی کریمؐ کی صاحبزادی بھی شامل تھیں۔ لیکن خود حضور اقدس ﷺ جو ان ستمگارانِ مکہ کے حقیقی ہدف تھے، اپنے لیے ہجرت کے متعلق حکم خدا کے ابھی منتظر تھے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ بقول معاندین اگر خدا نخواستہ جان بچانے کے لیے کفار سے فرار مقصود ہوتا تو دیگر مہاجرین اسلام سے پہلے خود حضور ﷺ ہجرت کر کے اپنی جان بچاتے، مگر یہ نہیں ہوا۔ بلکہ تراسی فرزند ان اسلام کو ہجرت کے لیے حکم سنانے اور بھیج دینے کے باوجود بھی حضور خود مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے تاکہ مشیتِ ایزدی کے حکم ثانی کی تعمیل کی جائے۔ تبلیغ و جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا نبوت کا شیوہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر نبی اللہ ہی راہ فرار اختیار کر لے تو وہ تبلیغی مشکلات کی برداشت کا سبق کیونکر دے سکتا ہے۔ بھلا جو دنیا میں قوانینِ الہی کے نفوذ اور آئینِ الہی کے ماتحت نہ چلنے والی دنیا کو زیر و زبر کرنے کے لیے تشریف لائے۔ وہ جان بچانے اور بھاگنے کے لیے ہی آیا کرتا ہے؟ اُس کی ہستی تو وہ ہوتی ہے جس کی ذات، صفات، کلام، دین، دنیا، ہر شے کا محافظ اس کا مبعوث فرمانے والا ہوتا ہے ﴿وَاللّٰهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ﴾ کی ہزاروں تسلیاں اور ﴿إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ کی بے شمار طمانیتیں ہر لحاظ سے اُس پر سایہ

سامنے اُس کا کفر صداقت کے دلائل سے عاری ہو جائے تو پھر وہ کھیانی بلی کی طرح کھبا نوچنے کی صورت اختیار کرنے کے لیے تلوار کی مدد طلب کرتا ہے اور پھر ایسے ماحول جس میں اُس کی تلوار کو روک بھی کوئی نہ سکے، جس میں نہ کوئی قانون ہو نہ ضابطہ، بے آئینی کا دور دورہ، جس کی لاشی اُس کی جھینس کا قانون، خود کسی کے دس آدمیوں کو بھی قتل کر دیں تو پرواہ نہیں، مگر دوسرے کی محض زبان سے ہی اپنی مرضی کے خلاف ایک کلمہ بھی سنیں تو گوارا نہیں اور اپنے کسی ایک فرد کی نکیر بھی پھوٹے تو قیامت برپا کر لیں۔ چوری، ڈکیتی، جھوٹ، فریب، قتل، زنا، بلوہ، فساد، مار پیٹ، قمار بازی، قتل اولاد، جس قوم میں جرم نہ ہو۔ بلکہ یہی جرائم ہی فطرتِ ثانیہ بن گئے ہوں، اس کے اخلاق کا مظاہرہ تلوار سے نہ ہو تو اور اُس کے پاس رہ ہی کیا جاتا ہے جس سے وہ دعوتِ حق پر کان دھرے اور آوازِ نبوت کو اپنا سکے۔ کسی عدالت و آئین کا نہ ہونا اور چاروں طرف سے تاریکی میں گر کر زندگی گزارنا، ایسے افراد کو بے ہودگی و بے راہ روی پر مجبور کر دیتا ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ دل رکھنے کے باوجود فقاہت سے دور، آنکھیں رکھتے ہوئے معرفت سے معذور اور کان رکھتے ہوئے سماعت سے مجبور ہوتے ہیں۔

یہی حالت اُس وقت بھی نظر آتی ہے۔ جب سرکارِ انبیاء محمد رسول اللہ ﷺ مبعوث ہوتے ہیں اور تمام عرب ایک جہالت کدہ بنا ہوا ہے۔ تمام انسانوں پر ایک بے راہ روی اور بے آئینی کی تاریکی مسلط ہے۔ نہ کوئی عدالت ہے نہ قانون نہ کوئی اصول ہے نہ آئین جراثیم و ذمائم اُن کے جزو طبیعت بن گئے ہیں۔ گویا اُن کے نزدیک دنیا میں گناہ کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اور ایک عرب پر ہی کیا موقوف تھا ایران و روم اور ہندوستان کی بھی (جو مہذب و متمدن سلطنتیں کہلاتی تھیں) یہی حالت تھی کہ نہ کوئی ضابطہ تھا نہ قانون، فرمان رواؤں اور امیروں کی زبان ہی تعزیراتِ ہند کا کام کرتی تھی۔

روم میں ضروری آئین سازی و جمہوریت کی مشق کی گئی، لیکن برائے نام جو آج وضع ہوا وہ کل منسوخ ہو گیا۔ امراء و رؤساء کی جماعت ہر زمانہ میں با اقتدار رہی اور اس نے کبھی بھی عام انسانی حقوق کے احترام کو ضروری نہ سمجھا۔ عورتوں، غلاموں اور یردستوں پر نہ صرف قہر کی بجلیاں ہی گرتی رہیں، بلکہ ان کا قتل، ان کی فروخت، ان پر ظلم، کبھی کوئی گناہ ہی نہیں خیال کیا گیا۔ مزارعین، صناعتوں اور مزدوروں کے لیے قطعاً کوئی اصول نہ تھا۔ ان کے مالک و آقا اور ان کے گاؤں کے متمول لوگ ہی ان کے بادشاہ تھے۔ جہاں بیرونی تمام ممالک میں انسانیت اس بے چارگی میں مبتلا تھی وہاں ہندوستان کے اچھوتوں کی جان بھی برہمنوں کے ہاتھوں غیر انسانی سلوک سے ذبح ہو رہی تھی۔ عرب میں اسی بے آئینی و بے ضابطگی اور رعوت و خود پسندی کا اثر خود حضور ﷺ کی ذاتِ گرامی تک بھی پہنچنے سے نہ رکا اور اسی بے

گلن رہتی ہیں۔ وہ چلتا ہے تو رب العزت کے سائے میں، اور بولتا ہے تو اُس کے بلائے سے، اُس کی حرکات و سکنات، اُس کا قیام و سفر، اُس کا جہاد و آباد، اُس کی سکونت و ہجرت سب کچھ خدا کا ہوتا ہے۔ اُس کے قلب اطہر میں اسرار اور اُس کے سینہ اقدس کے انوار اور اُس کے رُخ انور کی تابانی، اُس کی حیات جاودانی، سب کچھ اُسی کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کریم نے اُس کی گفتگو کو اپنی گفتگو اور اُس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ اور اُس کی ذات کو اپنی رحمت فرما کر اُس کے وجوہ مقدس کو سر تا پا برہان اور اُس کا بال بال اپنی خدائی کا نشان بتایا ہے۔ لاتعداد خفیہ حفاظتی اسباب اور بے شمار ملائکہ مرتاب اس کی جلو میں چلتے ہیں۔ وہ میدان جنگ میں بھی اپنے خدا کی حفاظت پر اتنا ہی مطمئن ہوتا ہے جتنا گھر کی چار دیواری میں۔ وہ میدان بدر کو بھی اُسی مسرت سے دیکھتا ہے جس طرح غار حرا کو، وہ مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے بھی ویسی ہی طمانیت قلب رکھتا ہے، جیسی مدینے پہنچ کر۔ یہی سبب ہے کہ ہجرت ایک مظلوم اُمت کو اُس کے مستقبل کی تسکین کا سبق ہے، نہ کہ نبی اللہ کے خوف و ہراس کا نقش۔ نبی تو صدائے حق کی وہ لاجب چٹان ہوتا ہے جس کو باطل ہلا نہیں سکتا اور جس میں زمین و آسمان کوتاہ و بالا کرنے کی قوت اور اس جہان آب و گل کو درہم برہم کرنے کی مکمل طاقت و وسعت ہوتی ہے۔

ہجرت کا حکم

پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان قوائے و تصرفات کے باوجود نبی پاک ﷺ کو ہجرت کا حکم کیوں ہوا؟ اس کا جواب کسی گذشتہ بحث میں گزر چکا ہے کہ نبی دو عالم ﷺ کا ہر قول و فعل، خدا کا قول و فعل ہوتا ہے اور وہ دنیا میں اپنی نجات کے لیے مبعوث نہیں فرمایا جاتا، بلکہ اہل دنیا کو نجات کے طریق سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ اُس کا تمام عمل اُس کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کو اپنے مالک الملک کے وضع کردہ قالب میں ڈھالنے کے لیے مبعوث فرمایا جاتا ہے۔ اگر وہ پانی ہے تو خود بخود اس قالب میں ڈھل جائے گی اور اگر لوہا ہے تو اُسے یہ اپنے جلال کی آتش سوزاں میں ایسا پگھلائے گا کہ وہ سیال ہو کر اُس کے قالب میں ڈھل جائے۔ چونکہ نبی اللہ دنیا میں قانون الہی کا نافذ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر شریف النفس اور سلیم الفطرت انسان اُس کو نرمی اور محبت سے مان لیں تو اُس سے بڑھ کر مہربان کوئی نہ ہوگا اور اگر سرکش اور ضدی انسان اُس قانون سے بغاوت کرنے پر تل جائیں تو پھر اُس جیسا کوئی دوسرا سخت گیر بھی نہیں ہو سکتا۔ تاریخ شاہد ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے جو غفو و کرم کا نمونہ اپنی حیات مقدسہ میں پیش فرمایا ہے اُس کی نظیر دنیا کے کسی بڑے سے بڑے مدعی امن و صلح کے ہاں نہیں مل سکتی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جب قوت و طاقت کی ضرورت پڑی تو کم و بیش ستر جنگوں میں بہ نفس نفیس، شمشیر بکف شریک ہوئے یا اُن قد و سیوں کی جماعت کو روانہ فرمایا جو دنیا میں انسانیت کی معراج کبریٰ

کے مظہر اتم تھی۔ اُس کا حکم اطاعت الہی کے باب میں اپنے پرائے کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ نہ وہ غیر پر ظلم روا رکھے اور نہ اپنوں کو رعایتیں دے۔ کیا تاریخ دان حضرات کو معلوم نہیں کہ کچھ لوگ جو اسلام کا اقرار کر چکے تھے اور کفار قریش کے خوف سے علانیہ اظہار نہ کرتے تھے، جب انہیں بہت ہی تنگ ہونا پڑا تو حکم ہوا کہ جو مسلمان غیر اسلامی ماحول کو بشرط استطاعت نہ بدلے یا فقدان استطاعت کی صورت میں وہاں سے ہجرت نہ کر جائے، یعنی اپنی متاع ایمانی کی حفاظت کے لیے وطن و دیگر محبوبات و ظنیہ کو قربان نہ کر دے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُس کے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں اور یہی حکم ہجرت کی علت تھی، جس نے ہر کمزور مسلمان پر راحت و رحمت اور امن و سلامتی کے بے شمار دروازے کھول دیئے تھے، تاکہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کی گونج اور ایمان باللہ کی حفاظت کے لیے اگر فضا تنگ پائے تو وطنیت پرستی کے بت خانہ سے باہر ہو جائے کیونکہ ایک توحید پرست اور اسلام پسند انسان کے لیے ایمان کو خطرے میں ڈال کر، وطن کا راگ الاپنا، بالکل بعید از فہم چیز ہے۔

واقعہ ہجرت

یہ واقعہ وہ ہے جو تمام اسلامی دنیا یا تاریخ اسلام کا بنیادی پتھر ہے۔ جس کی یاد ہر سال کے اختتام و آغاز میں تھپی ہے۔ یہ دنیا کی تمام قومی یادگاروں کی طرح قوت کی کامرانیوں کی یادگار نہیں بلکہ کمزوری کی فتح مند یوں کی یادگار ہے۔ یہ طاقت اور حکومت کی یادگار نہیں بلکہ محکومی و بیچارگی کی یادگار ہے۔ یہ اسباب و وسائل کی فراوانیوں کی یادگار نہیں بلکہ بے سروسامانیوں میں کامیابیوں کی یادگار ہے۔ یہ فتح مکہ کی یادگار نہیں جسے دس ہزار تلواروں نے فتح کیا تھا بلکہ یہ فتح مدینہ کی یادگار ہے۔ جس کو ایک آوارہ غربت اور بے سروسامان، ہستی کی روح (ہجرت) نے فتح کیا مگر اس نے مدینہ کی غیر مسلح درویشانہ فتح کو فراموش کر دیا ہے حالانکہ تاریخ اسلام میں مذکورہ ساری فتح مندیاں اُسی ایک اوّلین فتح کی برگ و شاخ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ظاہری فتح مند یوں کے اعلان کا وقت آیا تو اُس وقت سب سے پہلے اُسی معنوی فتح مند کی یاد لوگوں کو دلائی گئی۔ ﴿ثَانِيْ اٰتَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۚ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَةً عَلَيْهِ وَاَيَّدَا بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السُّفْلٰى ط وَكَلِمَةَ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾ [۴۰:۹] واقعہ ہجرت ایک ہی واقعہ تھا بلکہ بے شمار اعمال و وقائع کا مجموعہ تھا۔

اسلام کے ظہور کی تاریخ دراصل دو بڑے اور اصولی عہدوں میں منقسم ہے۔ ایک عہد مکہ معظمہ کی زندگی اور اعمال کا ہے دوسرا مدینہ منورہ کے قیام و اعمال کا۔ پہلا آنحضرت ﷺ کی بعثت سے شروع ہوتا ہے اور ہجرت پر ختم ہو جاتا ہے اس کی ابتدا غار حرا کے اعتکاف سے اور انتہا غار ثور کے

انزاد (کونے میں بیٹھنا) پر ہوتی ہے۔ دوسرا ہجرت سے شروع ہو کر حجۃ الوداع پر ختم ہو جانا ہے۔ اس کی ابتدا مدینہ کی فتح سے ہوئی اور تکمیل مکہ کی فتح پر۔

دنیا کی نظروں میں اسلام کے ظہور و اقبال کا اصلی دور دوسرا دور تھا کیونکہ اسی دور میں اسلام کی پہلی غزوت ختم ہوئی اور ظاہری طاقت و حشمت کا سروسامان شروع ہوا۔ بدر کی جنگ کی فتح ہتھیاروں کی پہلی فتح تھی۔ مکہ کی فتح عرب کی فتح کا اعلان عام تھا لیکن خود اسلام کی نظروں میں اس کی زندگی کا اصلی دور دوسرا نہیں پہلا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ اس کی ساری قوتوں کی بنیادیں دوسرے میں نہیں پہلے دور میں استوار ہوئی ہیں۔ بلاشبہ بدر کے ہتھیاروں نے اپنی غیر مسخر طاقت کا دنیا میں اعلان کر دیا لیکن جو ہاتھ ان ہتھیاروں کے قبضوں پر جمے تھے، ان کی طاقتیں کس میدان میں تیار ہوئی تھیں؟ بلاشبہ مکہ کی فتح عرب کی فیصلہ کن فتح تھی لیکن اگر مدینہ کی فتح ظہور میں نہ آتی تو مکہ کی فتح کی راہ کیونکر کھلتی؟ یہ سچ ہے کہ مکہ ہتھیاروں سے فتح ہوا، لیکن مدینہ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ہجرت اور اس کے دور کے اعمال سے فتح ہوا تھا۔ پس دوسرے دور میں جسم کتنا ہی طاقتور ہو گیا ہو لیکن اس کی روح پہلے ہی دور میں ڈھونڈنی چاہیے۔

پہلا دور درخت تھا، دوسرا اُس کے برگ و بار تھے۔ پہلا دور بنیاد تھی، دوسرا ستون و محراب تھا۔ پہلا نشوونما کا عہد تھا، دوسرا ظہور و انفجار کا، پہلا معنی و حقیقت تھا، دوسرا صورت و اظہار۔ پہلا روح تھا، دوسرا جسم۔ پہلے نے پیدا کیا، درست کیا اور مستعد کر دیا، دوسرے نے قدم اٹھایا، آگے بڑھا اور فتح و تسخیر کا اعلان کر دیا۔ دوسرے کا ظہور کتنا ہی شاندار ہو لیکن اولین بنیاد و استعداد کی عظمت پہلے ہی کو حاصل ہوتی ہے۔

سنہ ہجری کی ابتداء

قومی زندگی کی بنیادی مقومات میں سے ایک نہایت اہم چیز سنہ اور تاریخ ہے۔ جو قوم اپنا قومی سنہ نہیں رکھتی، وہ گویا اپنی بنیاد کی ایک اینٹ نہیں رکھتی۔ قوم کا سنہ اُس کی پیدائش اور ظہور کی تاریخ ہوتا ہے۔ یہ اُس کی قومی زندگی کی روایات قائم رکھتا ہے اور صفحہ عالم پر اُس کے اقبال و عروج کا عنوان ثبت کر دیتا ہے۔ گویا یہ قومی زندگی کے ظہور و عروج کی ایک جاری و قائم یادگار ہے۔ ہر طرح کی یادگاریں مٹ جاسکتی ہیں لیکن یہ نہیں مٹ سکتی، کیونکہ سورج کے طلوع و غروب اور چاند کی غیر متغیر گردش سے اُس کا دامن بندھ جاتا ہے اور دنیا کی عمر کے ساتھ ساتھ اُس کی عمر بھی بڑھتی رہتی ہے۔ آج آگسٹس اور بکرماجیت، جلال الدین ملک شاہ اور اکبر اعظم کے نام اُن کے سنین کے ذریعہ سے زندہ ہیں اور ہمارا حافظہ اُن سے گردن نہیں موڑ سکتا۔

نیز یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام کے ظہور سے قبل دنیا کی متمدن اقوام میں متعدد سنہ جاری تھے۔ اُن میں سے زیادہ مشہور یہودی رومی، اور ایرانی سنین تھے۔ عرب جاہلیت کی اندرونی زندگی اس قدر

متمدن نہیں تھی کہ حساب و کتاب کی کسی وسیع پیمانہ پر ضرورت ہوتی۔ اوقات و موسموں کی حفاظت اور یادداشت کے لیے ملک کا کوئی مشہور واقعہ لے لیتے اور اسی سے وقت کا اندازہ لگا لیتے۔ منجملہ سنین جاہلیت کے ایک ”عام الفیل“ تھا۔ یعنی شاہ جش کے حجاز پر حملہ آور ایک واقعہ، عرب کے حساب و کتاب میں، بطور سن کے مستعمل رہا۔ ظہور اسلام کے بعد یہ اہمیت خود عہد اسلام کے واقعات نے لے لی اور صحابہ کرام کا قاعدہ ہو گیا کہ عہد اسلامی کے واقعات میں سے کوئی ایک اہم واقعہ لے لیتے اور اسی سے حساب لگا لیتے۔ ہجرت مدینہ کے بعد ہی سورہ حج کی وہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں قتال کی اجازت دی گئی تھی۔

﴿اِنَّ لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ بِاَنفُسِهِمْ طَلِبُ مَوَاطِئٍ وَّ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ.....﴾ [۳۹:۲۲] اس لیے کچھ دنوں تک یہی واقعہ بطور ایک سنہ کے کام دیتا رہا۔ لوگ اس کو اذان سے تعبیر کیا کرتے تھے اور یہ تعبیر وقت کے ایک خاص عدد کی طرح یادداشت میں کام دیا کرتی۔ اسی طرح سورہ برآء کے نزول کے بعد برأت کا بھی بول چال میں رواج رہا۔ عہد نبوی ﷺ کا آخری سنہ ”الوداع“ تھا۔ آنحضرت ﷺ کے آخری حج شریف کا واقعہ جو ”حجۃ الوداع“ کے نام سے مشہور ہو گیا تھا اور ہجرت کے دسویں سال پیش آیا تھا اور بعض روایات سے تو اسی قسم کے بے شمار سنوں کا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً سنۃ التمحیص، سنۃ التوفنہ، سنۃ الزلزال، سنۃ الاستاسی، علامہ بیرونی نے آثار الباقیہ میں اسی طرح کے دس سنوں کا اور بھی ذکر کیا ہے۔

الغرض آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد کچھ عرصہ تک یہی حالت جاری رہی لیکن جب حضرت عمرؓ کی خلافت کا عہد شروع ہوا تو ممالک مفتوحہ کی وسعت اور دفاتر حکومت کے قیام سے حساب و کتاب کے معاملات زیادہ وسیع ہوئے اور ضرورت پیش آئی کہ سرکاری طور پر کوئی ایک سنہ قرار دے لیا جانا چاہیے۔ چنانچہ اس مسئلہ پر غور کیا گیا تو ”سنہ ہجری“ عمل میں لائے جانے کا فیصلہ ہوا۔ اس وقت تک واقعہ ہجرت پر سولہ برس گزر چکے تھے۔

احساس ضرورت اور مشورہ صحابہ

”سنہ ہجری“ کا تقرر کیونکر عمل میں آیا؟ کیوں تمام صحابہ کرامؓ اور حضرت عمرؓ کا ذہن اس طرف گیا کہ اسلامی سنہ کی ابتداء واقعہ ہجرت سے کی جائے؟ یہ تاریخ عالم کا ایک ضروری اور نتیجہ خیز بحث ہے اور اس بارے میں متعدد روایتیں منقول ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور روایت میمون بن مہران کی ہے، جس کو تمام مؤرخین نے نقل کیا ہے، اور خلاصہ اُس کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک کاغذ حضرت عمرؓ کے سامنے پیش کیا گیا جس میں شعبان کا مہینہ درج تھا۔ حضرت عمرؓ نے دریافت فرمایا کہ اس مندرج

شعبان سے کون سا شعبان مراد ہے؟ اس سال کا یا آئندہ سال کا؟ پھر آپ نے سربراہِ وردہ صحابہ کرامؓ کو جمع فرمایا اور کہا کہ اب حکومتِ اسلامی کے مالی وسائل بہت زیادہ وسیع ہو گئے ہیں اور جو کچھ ہم تقسیم کرتے ہیں وہ ایک ہی وقت میں ختم نہیں ہو جاتا، اس لیے ضروری ہے کہ مکہ میں حساب و کتاب کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اوقات ٹھیک طور پر منضبط ہو سکیں۔ اس پر بہت سے حاضرین دربار نے کہا کہ اس معاملہ میں ایرانیوں سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ان کے ہاں اس کے طریقے کیا تھے؟ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ہرمزان کو بلایا اور اُس کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ ہرمزان نے جواب میں عرض کیا کہ ہمارے ہاں ایک حساب موجود ہے جس کو ”ماہ روز“ کہتے ہیں۔ اسی ”ماہ روز“ کو عربی میں ”مُزَنَب“ بنالیا جائے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اسلامی حکومت کی تاریخ کے لیے جو سنہ اختیار کیا جائے اُس کی ابتدا کب سے ہو؟ چنانچہ اس پر متفقہ طور سے فیصلہ ہو گیا کہ ہجرت کے برس سے کی جائے چنانچہ حساب و کتاب اور دفتری کاروبار کے لیے ”سنہ ہجری“ قرار پایا۔ [از تاریخ کبیر ذہبی و تاریخ مصر مقررین]

ایک دوسری روایت ابن حبان نے قرہ بن خالد سے بھی نقل کی ہے، جس میں ایک دوسرے واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے پاس یمن سے ایک عامل آیا۔ اُس نے عرض کیا کہ لکھنے پڑھنے میں آپ لوگ تاریخ نہیں لکھتے کہ فلاں بات، فلاں سنہ، میں اور اُس سنہ کے فلاں مہینے میں ہوئی۔ اس پر حضرت عمرؓ اور لوگوں کو بھی اس کا خیال ہوا اور اس کے متعلق ضروری امور پر غور کیا جانے لگا۔ پہلے سب نے ارادہ کیا کہ سنہ کا حساب حضور پر نور شافع یوم النشور ﷺ کے مبعوث ہونے کے وقت سے شروع کریں۔ پھر خیال ہوا کہ آپ کی وفات سے شروع کیا جائے، لیکن آخر میں یہ رائے قرار پائی کہ ”اسلامی سنہ“ کا تقرر ”ہجرت“ سے ہو۔

ان روایات کی مزید تشریح امام شافعیؒ کے بیانات و روایات سے ہوتی ہے، جو محبتِ طبری نے نقل کئے ہیں۔ یعنی ابو موسیٰ اشعریؓ نے حضرت عمر فاروقؓ کو لکھا کہ آپ کی جانب سے ہمارے نام خطوط آتے ہیں مگر ان پر کوئی تاریخ درج نہیں ہوتی اور یہ وقت وہ تھا کہ حضرت عمرؓ نے حکومت کے مختلف دفاتر قائم کر دیئے تھے اور خراج کے اصول و قواعد طے پا گئے تھے، اس لیے محسوس ہو رہا تھا کہ ضبط اوقات کے لیے ایک خاص تاریخ قرار پا جائے۔ پرانی تاریخیں موجود تھیں، لیکن وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ انہیں اختیار کیا جائے۔ اب جو موسیٰ اشعریؓ نے لکھا تو وہ لکھنا، اُن کی مزید توجہ کا باعث بن گیا۔ حضرت عمرؓ نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ اس مجلس شوریٰ میں سب کی رائے یہی قرار پائی کہ ہجرت کا واقعہ بنیاد ٹھہرا کر ہجری کی ابتدا کی جائے اور اختیار کرنے میں یہی پسندیدہ بھی ہے۔ [ریاض النضرہ]

ابو ہلال عسکری نے الاوائل میں اور مقریزی نے تاریخ میں، حضرت سعید بن المسیبؓ سے نقل کیا ہے کہ واقعہ ہجرت سے سنہ شروع کرنے کی رائے، حضرت علیؓ نے دی تھی۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ نے صحابہؓ سے مشورہ کیا کہ کس دن سے تاریخ کا حساب شروع کیا جائے؟ تو حضرت علیؓ نے فرمایا: اُس دن سے، جس دن آنحضرت ﷺ نے ہجرت کی اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔

یعقوبی نے بھی اسے منجملہ اُن امور کے قرار دیا ہے، جو حضرت علیؓ کی رائے سے انجام پائے۔ چنانچہ 16 ہجری کے واقعات میں لکھتا ہے کہ اُسی زمانہ میں حضرت عمرؓ نے ارادہ کیا کہ ضبط کتابت کے لیے ایک تاریخ قرار دے دی جائے۔ پہلے اُن کو خیال ہوا کہ آنحضرت ﷺ کی ولادت سے شروع کریں۔ پھر خیال کیا کہ آپ کی بعثت کے واقعہ سے ابتدا کی جائے، لیکن حضرت علیؓ نے رائے دی کہ ”واقعہ ہجرت“ سے آغاز کرنا چاہیے۔

قومی سنہ کی ضرورت کا کیوں احساس ہوا؟

یہاں دو باتیں نہایت غور طلب ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عمرؓ اور تمام صحابہؓ نے ”قومی سنہ“ کی ضرورت کو کیوں محسوس کیا؟ دوسرے یہ کہ اس کی ابتدا واقعہ ہجرت سے کیوں قرار پائی؟ چنانچہ اس کا جواب شافعی کی روایت سے ملتا ہے کہ حضرت عمرؓ تاریخ کے تعین و تقرر کی ضرورت تو محسوس فرما رہے تھے لیکن یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ دوسری اقوام کی تاریخ اختیار کریں۔ پہلی روایت میں، جس میں ہرمزانؓ کو بلانے اور مشورہ کرنے کا ذکر ہے، یہ ہرمزان، خورستان (ایران) کا بادشاہ تھا اور حلقہٴ گوش اسلام ہو کر مدینہ منورہ میں مقیم ہو گیا تھا اور حضرت عمرؓ کی مجالس شوریٰ میں اس کا ذکر بار بار اور کثرت سے آتا ہے۔ [بلاذری و طبری وغیرہما]

البیرونی لکھتا ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے اُس سے مشورہ کیا، تو اُس نے نہ صرف ایرانیوں کا طریقہ ہی عرض کیا بلکہ رومیوں کے طریقہ کی بھی تشریح کی تھی۔ اُس وقت ایرانیوں کا مروجہ اور آخری سنہ یزدگرد کا سنہ تھا اور رومیوں کا مشہور سنہ، سکندر کی پیدائش سے شروع ہوتا تھا۔ یہ معلوم کر کے بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ انہی دونوں میں سے (ایرانیوں و رومیوں) کے کسی ایک کو اختیار کر لیا جائے۔ لیکن خود حضرت عمرؓ اور باقی مسلمانوں کی اکثریت اس کے خلاف رہی اور متفق نہ ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایرانیوں اور رومیوں کے سنین مجمعِ اصحابہ کرامؓ میں زیر بحث ضرور رہے اور بعضوں نے اُن کے اختیار کر لینے کا مشورہ بھی دیا لیکن عام رجحان اس طرف تھا کہ نیا سنہ مقرر کرنا چاہیے۔

مسئلہ ہجرت تزکیہ نفس کی اساس ہے

اسلام کی تربیت اور بانی اسلام ﷺ کی پرورش نے صحابہ کرامؓ کے دل و دماغ میں قومی شرف و خودداری کی وہ روح پھونک دی تھی، جو کسی میدان میں بھی اغیار کے طریق کار کو اپنانا گناہ سمجھتی تھی۔ اس کا ایک ہی سے لگاؤ اور ایک ہی سے جوڑ، ہر طرف سے اس کے منہ کو موڑے ہوئے تھا اور وہ ہر شے کو اُس ایک آئینہ انوار الہی میں دیکھنا چاہتی تھی قومی زندگی کی بنیادیں جن اینٹوں پر استوار ہوتی ہیں اُن میں سے ایک ایک اینٹ کے لیے ہن کل الوجہ اُس کے اندر لگاؤ اور تمیز موجود تھی، اگرچہ وہ لفظوں اور تعبیروں میں انہیں بیان نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے جب اور تاریخ کی ضرورت کا احساس فرمایا تو اگرچہ متمدن اقوام کے سنیں اُن کے سامنے رائج و مستعمل تھے، لیکن اُن کی نور نبوت میں بھیگی ہوئی طبیعت اُن کی جانب مائل نہ ہو سکی، اس لیے کہ ایسا کرنا اُن کے لیے نہ صرف قومی شرف و خودداری کے خلاف تھا، بلکہ قومی زندگی کی بنیادی اینٹوں میں سے ایک اینٹ کھودینے کے مترادف بھی تھا۔

الغرض حقیقت پر نظر ڈالیے تو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کی تعلیم و تربیت نے مسلمانوں کے دماغوں کو جس سانچے میں ڈھال دیا تھا وہ ایسا سانچا تھا جس میں کوئی دوسرے درجے کا خیال ڈھل ہی نہیں سکتا تھا اور وہ سانچا صرف اول درجہ کے خیالات کے لیے ہی تھا۔ بہت ممکن ہے کہ دنیا کے تمدنی علوم و فنون کے رائج نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی بات علمی طریقوں اور مصطلح لفظوں میں نہ ادا کر سکتے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات وہ ایک بات کی علت اس شکل و صورت میں نہ دیکھتے ہوں جس صورت میں آج دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن ان کی طبائع کی افتاد اور ذہنیات کی روش کچھ اس طرح کی بن گئی تھی کہ وہ جب کسی معاملہ پر سوچ بچار کرتے تھے تو خواہ وہ اس کی علت و موجب کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، لیکن دماغ جاتا اسی طرف تھا جو علم و حکمت کے بہتر اور بلند پہلو ہو سکتے تھے۔ اور یہی معنی ہیں انبیاء علیہ السلام کے مقام تزکیہ کے ﴿وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾۔ یعنی دل و دماغ کی اس طرح تربیت کر دی جاتی ہے کہ ایک موزوں اور مستقیم سانچا ڈھل جاتا ہے۔ پھر جب کبھی اُس میں کوئی میڑھی چیز رکھی جائے گی وہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ صرف سیدھی، بہتر اور موزوں اشیاء ہی اُس میں جگہ پکڑ سکتی ہیں۔ چونکہ قومی مسئلہ ایک وہ مسئلہ تھا جس کے لیے غلط فیصلہ کا ہو جانا قیامت تک تمام قوم کو بے راہ روی کی دعوت دینے اور غلط راستہ پر چلانے کے مترادف تھا، اس لیے ممکن نہ تھا کہ قومی زندگی کا ایک ایسا اہم معاملہ خلیفہ المسلمینؓ اور عام صحابہ کرامؓ کے سامنے آتا اور اُن کا دماغ اُس کا صحیح فیصلہ نہ کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ فیصلہ ہی غلط نہ کہلاتا، بلکہ اسلام کی دماغی تربیت پر بھی دھبہ لگتا۔ یہ کچھ ضروری نہیں کہ انہوں نے اپنے اس احساس کی کوئی توجیہ و تعلیل بھی کی ہو، کیونکہ نتائج تعبیر و تعلیل سے نہیں، فعل صحیح سے پیدا

ہوتے ہیں۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ وہ اپنے اور اس کے خلاف میلان نہ پیدا کر سکے۔ وہ باوجود غیر اقوام کی ہر طرح علمی و تمدنی چیزیں قبول کر لینے کے بھی، اُن کا سنہ قبول نہ کر سکے اور اُن کی طبیعت کا فیصلہ یہی ہوا کہ قومی سنہ سب سے الگ اور ایسا ہونا چاہیے، جس کی بنیاد اپنی تاریخ کے کسی ”قومی واقعہ“ پر ہو۔ گو انہوں نے اپنے دفاتر کے لیے ایرانیوں اور رومیوں کی زبان لے لی، اُن کے حساب و کتاب کے قواعد قبول کر لیے، اُن کے حساب کی مصطلحات و اشارات سے بھی انکار نہیں کیا، لیکن ان کا سنہ اور تاریخ لینے پر آمادہ نہ ہو سکے، کیونکہ یہ قومی زندگی کی بنیادی اینٹوں میں سے ایک اینٹ تھی جس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی ہی ہو اور اپنے ہی ہاتھ سے رکھی جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسلام نے جو ذہنیت اُن کی پیدا کر دی تھی، اُسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔

اب رہی یہ بات کہ قومی سنہ کا تقرر تو بہترین فیصلہ کا حامل ہو گیا کہ سنہ اور تاریخ اپنے ہی ہوں مگر سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ سنہ کی ابتدا قرار دینے میں جس قدر بھی سامنے کی چیزیں ہو سکتی ہیں سب کو چھوڑ کر ”ہجرت نبوی ﷺ“ کا واقعہ جو آغاز اسلام کی بے سرو سامانیوں اور کمزوریوں کی یاد تازہ کرتا تھا، کیوں اختیار کیا گیا اور اس کی علت کیا تھی؟

واقعہ ہجرت کا اختصاص

مسلمانوں کا قومی سنہ قرار دینے کے لیے قدرتی طور پر جو دوسری چیزیں سامنے کی تھیں، وہ اسلام کا ظہور تھا، داعی اسلام کی پیدائش تھی، نزول وحی کی ابتدا تھی، بدر کی تاریخی فتح تھی، مکہ کا فتح مندانہ داخلہ تھا، حجتہ الوداع کا بے پناہ اجتماع تھا جو اسلام کی ظاہری اور معنوی تکمیل و فتح کا آخری اعلان تھا لیکن ان تمام واقعات میں سے کوئی ایک واقعہ بھی سنہ کی تخصیص میں اختیار نہیں کیا گیا۔ ہجرت مدینہ کی جانب نظریں گئیں، جو نہ تو کسی پیدائش کا جشن ہے، نہ کسی شوکت کا ظہور، نہ کسی جنگ کی فتح ہے، نہ کسی غلبہ کا شادیاں، بلکہ اس زمانہ کی یاد تازہ کرتا ہے، جب کہ داعی اسلام کے لیے اپنے وطن میں پر امن زندگی بسر کرنا بھی ناممکن ہو گیا تھا اور بے چارگی و مظلومیت کی یہ حد تھی کہ اپنا وطن، اپنا گھر، اپنے خویش و اقارب چھوڑ چھا کر صرف ایک ”رفیق نمکسار“ و ”یار غار“ کے ساتھ رات کی تاریکی میں ”راہ سپاردشت غربت“ ہوا تھا۔

قومی سنہ دراصل قوم کی پیدائش اور عروج و اقبال کی تاریخ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے قومیں اپنی تاریخ کا سب سے زیادہ اہم اور بنیادی واقعہ یاد رکھنا چاہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جس قدر سنہ رائج ہوئے سب کی بنیاد، بانیان حکومت و مذہب کی پیدائش، بادشاہوں کی تخت نشینی، انبیاء کی بعثت، ملکوں کی فتح و تسخیر کے انقلاب و انتقال اور حوادث عظیمہ ارضیہ سے ہوئی مگر یہاں کی بات ہی نرالی تھی جو

اہل جہان کی تمام قومی یادگاروں کے خلاف نظر آتی ہے۔ دنیا کی تمام قومیں فتح و اقبال سے اپنی تاریخ شروع کرتی ہیں، مگر انہوں نے اپنی انتہائی بے چارگی و ماندگی سے شروع کی۔ دنیا کی قوموں کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ظہور کی سب سے بڑی فتح یا درکھیں مگر انہوں نے اپنے ظہور کی سب سے بڑی بے سرو سامانی یا درکھی۔ دنیا والوں نے اپنی تاریخ کی ابتدا اُس وقت سے کی جب سے ان میں کوئی بڑا انسان پیدا ہوا، مگر انہوں نے اُس وقت سے کی، جب بڑے انسان کی نہیں بلکہ بڑے عمل کی پیدائش ہوئی۔ دنیا معنی سے زیادہ لفظ کی، اور روح سے زیادہ جسم کی پرستار ہوتی ہے، مگر یہاں ختم کی جستجو تھی، پھل کی نہیں تھی۔ چنانچہ صحابہ کرامؓ نے پیدائش و بعثت کے واقعات عظیم ترک کر کے واقعہ ہجرت کا انتخاب کیا۔ گوان کی نظر میں بھی پیدائش اور ظہور، جشن و کامرانی اور فتح و اقبال کی بلندیاں تھیں اور وہ ناکامی و نامرادی کے دلدادہ نہ تھے، مگر وہ فتح و اقبال کی صورت اور برگ بار کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ حقیقت و اساس پر نظر رکھتے تھے۔ اُن پر یہ حقیقت کھل چکی تھی کہ اسلام کی پیدائش و ظہور اور فتح و اقبال کی اصلی بنیاد اُن واقعات میں نہیں ہے، جو بظاہر نظر آتے ہیں، بلکہ ”ہجرت مدینہ“ اور اس کے اعمال و حقائق میں ہے۔ اس لیے جو اہمیت دنیا کی نگاہ میں، پیدائش، بعثت، بدر اور فتح مکہ کو دیتی تھیں، وہ اُن کی نظروں میں ہجرت مدینہ کو حاصل تھی۔ یہی وجہ ہوئی کہ اسلامی سنہ کی ابتدا کرنے میں انہوں نے منارہ محراب کی بلند یوں کو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ زمین کی بنیادوں کو دل و دماغ میں جگہ دی اور اسلامی سنہ کی ابتداء واقعہ ہجرت سے کی گئی کیونکہ ہجرت ہی تکمیل کار کا اعلان تھی۔

پس جو نبی یہ سوال سامنے آیا کہ اسلامی سنہ کی ابتداء کس واقعہ سے کی جائے تو انہیں ایک ایسے واقعہ کی جستجو ہوئی، جو اُمت کے قیام و اقبال کا اصلی سرچشمہ ہو۔ آنحضرت ﷺ کی پیدائش کا واقعہ یقیناً سب سے بڑا واقعہ تھا لیکن اُس کے تذکار میں شخصیت سامنے آتی تھی اور شخصیت کا عمل سامنے نہیں آتا تھا۔ بعثت کا واقعہ بھی سب سے بڑا واقعہ تھا لیکن وہ معاملہ کی ابتدا تھی، انتہا و تکمیل نہ تھی۔ بدر کی جنگ اور مکہ کی فتح عظیم کے واقعات تھے، لیکن وہ اسلام کی فتح و اقبال کی بنیاد نہ تھے، بلکہ کسی دوسری بنیاد کے نتائج و ثمرات تھے۔ یہ تمام واقعات صحابہ کرامؓ کے سامنے آئے لیکن اُن میں سے کسی پر بھی طبیعتیں مطمئن نہ ہو سکیں، بالآخر جب ہجرت کا واقعہ سامنے آیا تو سب کے دلوں نے قبول کر لیا، کیونکہ انہیں یاد آ گیا کہ اسلام کے ظہور و خروج کا مبداء حقیقی اسی واقعہ میں پوشیدہ ہے اور یہی واقعہ اسلامی تاریخ کا مبداء بننا چاہیے۔

تحويل قبلہ

﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الْأَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾

”تحقیق ہم نے تیرے روئے نور کو آسمانوں میں پھر ادا کیا پس البتہ ہم تجھ کو اسی قبلہ کی جانب پھیر دیں گے، جس کی طرف تو راضی ہے پس اب مسجد حرام کی جانب اپنا منہ پھیر لے پس پھیرا کرو مومنوں کو اسی کی طرف جہاں کہیں تم ہوا کرو۔ اور وہ لوگ جن کو کتاب ملی ہے البتہ جانتے ہیں اُن کے رب کی طرف سے وہی ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اُن کے عملوں سے جو وہ کرتے ہیں، بے خبر نہیں ہے۔“ [البقرہ: ۱۴۴]

کسی نہ کسی مافوق الانسان ہستی کو اپنا مالک و خالق جاننا، اور قادرِ مطلق ماننا انسانی فطرت میں داخل ہے۔ ایک جاہل سے جاہل اور وحشی سے وحشی کے ہاتھ بھی (جس نے کبھی خدا کا نام تک نہ سنا ہو) تکلیف و مصیبت میں بالکل غیر اختیاری طور پر، استمداد کے لیے کسی ایسی ہستی کی طرف ضرور اٹھ جاتے ہیں، جسے وہ ہر شے پر قادر، اپنی مصیبتوں کا مداوا اور نجات دہندہ سمجھتا ہے۔ پھر دعا مانگنے کے بعد روح میں کسی قدر تسکین اور قلب میں کسی قدر طمانیت کا پیدا ہونا ایک یقینی امر ہے، اور یہ سکون و اطمینان بالکل اسی قسم کا ہوتا ہے جیسا کہ بچے اُس وقت محسوس کرتے ہیں، جب انہیں کوئی ستائے اور وہ اپنا دکھ درد آ کر اپنے ماں باپ سے بیان کر دیں جن کے متعلق اُن کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اُن کی مدد پر قادر ہیں۔ طبعاً اُن کے ہوئے دل میں اس قسم کے اطمینان کا پیدا ہونا بھی اسی کا ثبوت ہے کہ اپنے سے بالاتر کسی ہستی کو تسلیم کرنا اور اسے قادرِ مطلق جاننا انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور اعتقادی و معنوی طور پر یہی مفہوم عبادت ہے۔

عبادت خواہ محسوس ہستی کی کی جائے یا نادیدہ اور غیر محسوس ہستی کی، لیکن یہ امر سب میں مشترک ہے کہ اُس محسوس یا غیر محسوس ہستی کو جہان کا خالق و مالک، رازق، محی، ممیت و غیر ہم اوصاف کا حامل تصور کیا جاتا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنی فطرت میں یہ خواہش لے کر پیدا ہوا ہے کہ

وہ کسی نہ کسی ہستی کو اپنا خالق و مالک بنا لے اور ایسی تمام طاقتوں کو اُس کے ساتھ منسوب کرے جو انسان میں نہ پائی جاتی ہوں، اور اُسی خواہش و شوق نے بعض اوقات لوگوں کو اس بات پر بھی مجبور کر دیا ہے کہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے آگے سجدے کیا کریں، جو اپنی بعض خوبیوں اور خصوصیتوں میں عام انسانوں سے انہیں بالاتر نظر آئیں اور یہی وجہ ہے کہ بعض افراد نے اُن دیکھے خدا پر ایمان لانے کو مشکل خیال کر کے اس کے تصور کو تو چھوڑ دیا اور ایک دیکھے ہوئے انسان کو خدا سمجھ کر پوجنے لگے۔ مہاتما بدھ، کرشن مہاراج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کی پرستش اسی مغالطہ کی کڑیاں ہیں جو انسان ہونے کے باوجود بہت سے انسانوں کے نزدیک قابل پرستش و معبود سمجھے گئے اور غلط بین انسانوں نے بہت سی صفات الہیہ اُن کے ساتھ منسوب کر دیں۔

ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی ہستی پر ایمان لانا اور اُس کی درگاہ میں سر نیاز جھکا کر اپنی حاجات کا اُس سے طلب کرنا، انسانی شریعت میں داخل ہے اور جو معدودے چند حیوان ناطق سرے سے خدا ہی کے قائل نہیں وہ صحیح الفطرت انسان نہیں ہیں، جنہوں نے سلیم فطرت کی بجائے اپنی محدود و نارسا عقل کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا ہے، جس کے لیے ہر لحظہ گمراہی کا امکان مسلم ہے۔

پھر خدا کی ہستی کو تسلیم کر لینے کے بعد اُس کی محبت و تعظیم اور اُس کا خوف و رعب بھی انسانی فطرت میں داخل ہے اور دنیا کی کسی طاقت سے نہ ڈرنے والا اور صاحب قوت و وجود بھی اُس دیدہ یا نادیدہ ہستی کے خوف سے کانپ اٹھتا ہے اور اُس کا خوف اُس کو ایسے افعال سے باز رکھتا ہے جن کے متعلق اُس کو خیال ہے کہ یہ افعال میرے معبود کی مرضی کے خلاف ہیں اور یہ عبادت کی دوسری ظاہری صورت ہے۔

بالکل ابتدائی زمانے کے حالات کا تو علم نہیں اور نہ یہ بتایا جاسکتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدہ حوا علیہا السلام کس طریق پر عبادت الہی کیا کرتے تھے؟ مگر تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت ابوالبشر آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو وحشت و تنہائی کو محسوس فرما کر بارگاہ ایزدی میں عرض گزار ہوئے کہ یہاں کوئی مسقف مکان نہیں اور نہ کوئی عبادت کا سامان۔ لہذا میرے لیے عبادت گاہ کا انتظام فرمایا جائے۔ حکم ہوا کہ تو عبادت کے لیے ایک گھر بنا کہ یہ دنیا میں خدا کا پہلا گھر ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ جگہ معلوم ہونی چاہیے، چنانچہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کعبۃ اللہ کی جگہ بتائی اور آدم علیہ السلام نے زمین سے اوپر پتھروں سے بنیاد اٹھائی اور ایک غیر مسقف چوکور چار دیواری کھڑی کر لی۔ جس پر حکم الہی ایک خیمہ نورانی جو ملاء الاعلیٰ میں ملائکہ کی طواف گاہ اور بیت المعمور کے نام سے مشہور تھا لگا دیا گیا اور آدم علیہ السلام وہاں پر طواف فرماتے اور اُسی جہت کو عبادت کے رکوع و قیام اور جود و سلام کرتے۔ (جس کی مفصل بحث فقیر نے اپنی کتاب ”سیاح لامکان“

میں لکھ دی ہے) اور یہ ہے عبادت کا پہلا طریق جو زمین پر شروع ہوا۔

عبادت کے بے شمار طریقے دنیا میں رائج ہیں جن کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے مثلاً کسی جوگی کا اپنے ایک ہاتھ یا ایک ٹانگ کو زمین سے اونچا رکھ رکھ کر خشک کر دینا اور دُٹ العمر کے لیے اپنے آپ کو پانچ بنالینا۔ یا نیند سے نجات حاصل کرنے کے لیے لوہے کی کیلوں پر بیٹھنا، جو ہر وقت جسم میں چبھتی رہیں۔ یا تیس تیس چالیس یوم کا ایک ہی برت (روزہ) رکھنا۔ یا ہمیشہ کے لیے شادی نہ کرنا وغیرہ اور یہ عبادت کے وہ اذیت رساں طریق کار ہیں، جن کو فطرت کے قانون نے ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ کیونکہ اگر اسی عبادت کی متنی ذات باری تعالیٰ ہوتی تو یقیناً اس جہان کی ملذذات پیدا نہ کی جاتیں اور اس معمورہ کے سامان خورد و نوش و عیش و راحت سے نفع اٹھانا ایک انتہائی نافرمانی کے مترادف قرار دے دیا جاتا۔ حالانکہ ایسا نہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود فطرت کی اس اقتضا کے مذہب عیسوی کی تاریخ اور ہندو مت کی پوتھیاں، تارک الدنیا راہبوں اور بادیہ نشین سادھوؤں کی غلط کاریوں سے بھری پڑی ہیں اور یہ دیکھ کر کہ اس قسم کی عبادت کے اس قدر خراب نتیجے نکلتے ہیں، خیال ہوتا ہے کہ یہ عبادت کے طریقے خدا کے مقرر کردہ نہیں ہیں، بلکہ لوگوں نے اپنی اپنی اقوام میں شہرت حاصل کرنے کے لیے خود ایجاد کر لیے ہیں اور اُن میں عالمگیر طریقہ عبادت بننے کی ذرا سی بھی صلاحیت نہیں۔

ہزاروں برس کی تاریخی معلومات کا مطالعہ اور انسانی نفسیات کا تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند عالم جل و علا شانہ کی عبادت کا کوئی ایسا طریقہ مقبول عام نہیں ہو سکتا جس میں بہت سی دشواریاں اور خلاف فطرت جان کا ہیاں پیش آئیں اور تمام قوم کو اُن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق حاصل نہ ہو۔

عبادت کا نظریہ درحقیقت یہ ہے کہ انسانی عبادت انسان ہی کے فائدے کے پیش نظر نہایت مستحسن اور سہل طور پر ادا ہو کر اُس پر بوجھ نہ بنے، اور انسان رضاء الہی کے ماتحت پورے ذوق و شوق سے ہمیشہ اُس پر مستعد رہ سکے۔ اور اس قسم کی عبادت پیش کرنے کا فخر صرف اسلام کی تعلیم کے اُس حصہ کو ہے جو سرور کائنات، مختار شش جہات، محمد رسول اللہ ﷺ یا دیگر انبیاء علیہم السلام کی وساطت سے دنیا کو پہنچا ہے۔ اس لیے انسان بجا طور پر یہ توقع کر سکتا ہے کہ اگر یہ تمام مذاہب والے عبادت کے طریق خداوند عالم جل و علا شانہ ہی کے مقرر کردہ ہیں تو اُن میں کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہونی چاہیے جس کی طفیل مقررہ وقت عبادت کے لیے عابد اپنے جسم اور روح کو معبود کا نام چنے اور اُس کی یاد کرنے میں پوری تسکین اور طمانیت سے مستفید کر سکے، کیونکہ وہ طریق عبادت خالق و مخلوق کے تعلقات کی استواری اور عابد و معبود کی رازداری میں قطعاً قابل منسوخی سمجھا جائے گا، جس میں معبود کے لیے ایک سیکند کو بھی یکسوئی کا موقع نہ مل سکے اور عابد اپنی جسمانی قوت اور روحانی بے قراری سے ایسا بے چین ہو کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے جذبہ عبودیت کو تسکین کا اہل نہ بنا سکے۔

عبد و معبود کے تعلقات اور بندہ و خدا کے باہمی راز و نیاز چونکہ الفاظ و اشارات کے محتاج نہیں اور اُن کا تمام تر تعلق ہماری قلبی کیفیتوں سے ہے۔ مثلاً ادھر سر جھکانے کا خیال پیدا ہوتا ہے تو ادھر عالم الغیب اُس ارادہ سے مطلع ہو جاتا ہے۔ ادھر عابد نے اُس کی تسبیح و تقدیس کی نیت کی، ادھر اُس کی رحمت کو جوش آ گیا اور عبادت مقبول بارگاہ الہی ہو گئی۔ زبان بے یار و مددگار بے ہاتھ اٹھے، پاؤں حرکت کریں یا نہ کریں، عجز و نیاز ظاہر کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ عابد کا دل یکسوئی سے اُس کے حضور میں عبادت کو تیار ہو جائے۔ ہم اپنا منہ پورب کو کریں یا پچھم کو، مشرق کو کریں یا مغرب کو، وہ معبود برحق ہر جگہ موجود ہے۔ گویا تعین جہت و تخصیص سمت بھی کوئی ضروری چیز نہیں، لیکن مقصد چونکہ یکسوئی ہے اس لیے اُن چیزوں کے غیر ضروری ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب نے عبادت الہی کے لیے کچھ تھوڑے تھوڑے الفاظ مخصوص کر دیئے ہیں جو زبان سے ادا کئے جاتے ہیں اور ہاتھ پاؤں کی کچھ حرکتیں ہیں، جن کے بغیر عبادت مکمل اور درست نہیں ہوتی۔ مثلاً دست بستہ کھڑے ہونا، پاؤں کو اعتدال پر عرض رکھنا، دوزانو بیٹھنا، ہاتھ جوڑنا، سجدہ کرنا وغیرہ وغیرہ جن کا مطلب سوائے اُس کے کچھ نہیں کہ عابد کی مکمل بیداری باہوش طریق پر اُس کو معبود کے حضور میں یکسو رکھ سکے اور اُس کا ہر عضو اُس کی عبادت میں شریک ہو۔

اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب ہر طرف معبود کی ذات موجود ہے اور ہر سمت کو یکسوئی کے امکانات ہو سکتے ہیں تو پھر ایک ہی سمت کو منہ کرنا اور ایک ہی سمت میں متوجہ ہو کر معبود سے رشتہ جوڑنے کی سعی کرنا کیوں ضروری ہوگا؟ بات یہ ہے کہ نظر یہ یہی صحیح ہے:

﴿فَإَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ”یعنی جہاں بھی منہ کرو گے خدا کو پاؤ گے“

مگر اُس معبود کے مرتب کردہ کچھ قوانین و اصول ہیں اور عموماً نتائج اُنہی کی بنا پر ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ﴿فَإَيْنَمَا تَوَلَّوْا﴾ کا نظریہ معبود برحق کے فرمان میں تھا، مگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست دیدار بالفاظ ﴿رَبِّ ارْنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ﴾ بارگاہ معبود میں گزاری تو ﴿لَنْ تَرَانِيْ﴾ کے جواب کے بعد ارشاد ہوا: درخواست دیدار، بے حجابانہ، بلا واسطہ کی ہے جس کی اہلیت آپ میں نہیں لہذا آپ میرے اور اپنے درمیان ایک وسیلہ، ایک تجلی گاہ، اور ایک سمت، ایک مقام، معین فرمائیں تاکہ متردّد طبع اور متزلزل فخیل، یکجا و یکسو ہو کر میرے انوار کا انتظار کر سکے۔ جب تک یہ سب کچھ یک سونہ ہوگا، دیدار باری تعالیٰ کے لیے ایک غیر مطمئن صورت حال پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو جس طرح قوت عقلیہ کا بیش بہا خزانہ عطا فرمایا ہے اُسی طرح قوت خیالیہ کے بھاری خلعت سے بھی نوازا ہے اور اصولی بات ہے کہ جب قوت خیالیہ، قوت عقلیہ کی معاون بن جاتی ہے، تو اُس

کا فعل واثر، یعنی مجردات کا ادراک قوی اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ دیکھئے، مہندس احکام مقادیر کا ادراک کرتے وقت جب تک صورتوں اور شکلوں کو مصوّر و مُشکل نہیں کر لیتا اور اپنی قوت خیالیہ کو قوت عقلیہ کا پورا مددگار نہیں بنا لیتا، مقادیر کے احکام بخوبی ذہن نشین نہیں کر سکتا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ قوت خیالیہ کو عالم اجسام میں پورا پورا دخل ہے اور جب تک قوت عقلیہ و خیالیہ متحد نہ ہوں گی، کسی غرض کے پورا کرنے میں یکسوئی نہ ہوگی اور تضاد رہے گا۔ جس کا نتیجہ بالکل مقصد سے ناکامی ہوگی۔ اس لیے ضروری تھا کہ ارشاد باری کے ماتحت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مخصوص تجلی گاہ پر فوراً متوجہ ہو جاتے تاکہ درخواست کے جواب میں جو نتائج و انوار قدسی رونما ہونے والے تھے اُن میں تعویق و تاخیر نہ ہوتی۔ چنانچہ ﴿فَإِنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ﴾ کا حکم خداوندی سنتے ہی پہاڑ کی جانب مراقب ہو گئے اور نتیجہ سامنے آ گیا۔ تجربہ شاہد ہے کہ کوئی شخص کسی جلیل القدر حاکم یا بادشاہ کو سلام کے لیے جائے اور اُس کی مدح و ثنا کرنا چاہے تو تقیب و ملازم شاہی اُس کا ہاتھ پکڑ کر حاکم یا بادشاہ کے سامنے مؤدب طور پر کھڑا کر دیتا ہے۔ پھر وہ بادشاہ کی جانب مکمل طور پر دھیان کر کے اپنا مطلب عرض کرنے لگتا ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ شاہی دربار میں گفتگو کے لیے بادشاہ سے مخاطب ہو اور خیال دائیں بائیں رکھے تو مقصد براری ممکن ہی نہیں بلکہ محال امر ہے جب تک سکون محض و یکسوئی اختیار نہ کر لے، اور یہ دونوں امور اُسی وقت میسر آ سکتے ہیں کہ عابد عبادت کے اوقات میں ایک معین جہت کا التزام کرے اور اُس جانب سے دوسری جانب پر التفات نہ رکھے۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عبادت الہیہ کے لیے تعین قبلہ نہایت ضروری و لا بدی چیز ہے اور جس جہت یا مکان کو قبلہ معین کیا جائے اُسے کسی محسوس و معقول کمال اور تعلقات مخلوق سے پاک و منزہ اور خالی ہونا چاہیے۔ کیونکہ جو قبلہ محسوس و معقول کمالات سے، جیسے آفتاب و مانتاب، سیارہ و ستارہ، آتش و دریا، آراستہ ہوگا مخلوق کے تعلقات سے (جیسے انبیاء علیہم السلام کے اماکن و مزارات مقدسہ) صاف نہ ہوگا، عوام کے نزدیک وہ قبلہ بننے کا مستحق نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ حرمت و عبادت اُس مقدس مخلوق اور محسوس معقول کمالات کی جانب منسوب ہوگی جن کا علاقہ اُس قبلہ سے ہے نہ کہ خداوند عالم جل و علا شانہ کے لیے۔ لہذا اُس مکان و جہت کا تعین و تقرر بھی اُسی معبود لایزال اور تجلی با کمال کی طرف سے ہونا چاہیے اور جس جہت کی وہ تعین فرمادے اُس کو امر غیبی سماوی کے ساتھ ساتھ وابستہ جاننا اور اپنے ناقص عقول و افکار کو اُس کی تعین و تشخیص میں متزلزل کرنا اور اُس میں بیجا و ناجائز بحث و تمحیص کو عمل میں لانا، درحقیقت رب العزت اور اُس کے مطیع و فرمان بردار بندوں کے طریق حق سے انحراف اور دوری ڈھونڈنا ہے۔ نیز یہ کہ بندگی اور

کعبہ ابراہیمی ہی ہوتا مگر رخ انور بیت المقدس کی جانب ہی رہا کرتا۔ بایں وجہ کسی نے سمت، خانہ کعبہ اور کسی نے جہت، بیت المقدس کو قبلہ بتایا ہے۔ پھر جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو خواہ باجہتہا خود اور خواہ بالہام الہی تقریباً سو ابرس تک بیت المقدس ہی کی جانب منہ پھیر کے نماز ادا فرماتے رہے۔

اس اثنا میں یہودی لوگ متعجب تھے کہ محمد ﷺ ہمارے مذہب کے مخالف ہونے کے باوجود قبلہ کے مسئلہ میں ہماری موافقت کرتے ہیں۔ شاید یہ فیصلہ کے لیے متردد ہیں، یا مدینہ میں ہماری نماز دیکھ کر اُن کو صحت قبلہ کا پتہ چلا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آنحضرت ﷺ اُن کی باتوں سے کبیدہ خاطر تو نہ ہوئے مگر آپ کی عالی ہمتی تحویل قبلہ کا تقاضہ کرتی رہی اور آپ ﷺ ہر نماز میں حکم الہی کے منتظر رہتے حتیٰ کہ بحسب اقتضا آپ ﷺ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز عصر یا ظہر ادا فرما رہے تھے کہ یہ حکم نازل ہوا: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۖ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ اُس وقت آپ ﷺ دوسری رکعت کے رکوع میں تھے۔ حکم الہی پا کر بڑی مستعدی کے ساتھ تعمیل فرمائی اور اُسی حالت میں کعبہ ابراہیمی کی جانب پھر گئے۔ آپ کا پھرنا مقتدیوں پر بھی فرض ہو گیا کہ وہ بھی کعبہ ابراہیمی کی جانب منہ کر لیں اور حضور کی اقتدا سے قدم باہر نہ رکھیں۔ چنانچہ وہ بھی اُسی وقت جانب کعبہ پھر گئے اور ”عشرہ مبشرہ“ کا ارشاد باری تعالیٰ سنا۔ اس عمل نبوت سے تعمیر قبلہ نہایت ضروری معلوم ہوتی ہے اور شاید اسی ضرورت کے پیش نظر سب سے پہلے آدم علیہ السلام بھی عبادت گاہ کے لیے عرض گزار ہوئے تھے، جس کی اُن کو اجازت ہوئی اور بیت اللہ، یا بیت ایل، یا کعبہ، یا مسجد حرام، یا بیت الحرام، یا مبینہ، یا اُم رحم، یا الباسہ، یا الحاطم وغیرہ اسماء کا ایک غیر مستقف مکان بنا کر، جس پر ایک نورانی خیمہ تھا، عبادت معبود کی جانب رجوع ہوئے جس کی نسبت اہل اسلام کا بالکل صحیح دعویٰ ہے کہ یہی سب سے پہلا گھر تھا جو خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا اور اُس کی توحید کا اعتراف کرنے اور اس وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ کی معرفت حاصل کرنے کو جس کی بنیاد رکھی گئی۔ نیز ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے اس جگہ پتھروں اور گارے سے ایک مربع صورت کی بغیر جہت کے چار دیواری بنائی جس کو طوفان نوح تک قرار رہا۔ اس کے بعد طوفان نوح ہی کی وجہ سے وہ مختصری عمارت مہندم ہو گئی اور اُس کی یادگار کے طور پر ایک سرخ سا ٹیلہ رہ گیا، جس کو لوگ ایسا ہی مقدس سمجھتے رہے جیسے کعبہ اللہ کو سمجھتے تھے اور اُسی کے پاس حاضر ہو کر خدا سے حصول مقاصد کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔

اسی تعمیر کے متعلق غالباً قرآن کریم میں بالفاظ سیدنا ابراہیمؑ اشارہ ہے ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَاكُمُ غَيْرِ ذِي ذَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾ یعنی جب سیدنا ابراہیمؑ نے حضرت ہاجرہ اور اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیلؑ کو ریگستان عرب میں چھوڑ کر رخصت ہونے لگے تو دعا فرمائی

عبادت محض معبود حق کا ہی حق ہے اور کسی حق دار کا حق بدوں اس کی یقینی اجازت کے کسی دوسرے محل و موقعہ میں صرف کرنا درحقیقت صاحب حق کے حق میں تجاوز عن الحد اور ظلم ہے۔ بدیں وجہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوالبشر آدم علیہ السلام اور ابوالملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں اکمل جہات اور افضل امکانہ (کعبہ مکرمہ) کو قبلہ قرار دیا۔ کیونکہ یہی ایک مبارک مکان انسان، مبداء ترابی، محسوس و مشاہد ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کا اصل عنصر ہی (زمین) اسی نقطہ کے نیچے سے پھیلا یا گیا ہے اور عبادت کے وقت چونکہ عابد کا ظاہری جسم اپنے ظاہری مبداء کی طرف توجہ کرتا ہے تو اُس کے باطن کو بھی اپنے باطنی مبداء کی جانب مصروف ہونا ضروری ہے۔ بدیں وجہ بھی جہت کعبہ ہی کو قبلہ ٹھہرانا ضروری ہوگا، کیونکہ یہ مکان، برکات و کرامات کا مجسمہ، کعبہ معظمہ، ایک ایسی خاص بات سے مخصوص ہے، جو کسی دوسرے مکان میں نہیں پائی جاتی اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن عرش الہی کی تجلی اسی جگہ ہوگی اور اہل قیامت قبروں سے نکل کر اسی کے ارد گرد کھڑے ہوں گے۔ گو اس مبارک مکان کی جانب منہ کر کے عبادت الہی کرنا گویا ہر وقت قیامت کے المناک واقعات اور اپنی کرتوتوں کی باز پرس کا نقشہ چشم عبرت سامنے رکھنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے صُخْرَاءِ بَيْتِ الْمَقْدَسِ، بڑا عالی شان اور خوش نما قبہ بنا کر اُس کے ارد گرد مسجد کا نقشہ کھینچا تھا تو مسجد میں جنت و دوزخ کی تصویریں بھی کھینچ دی تھیں تاکہ جو شخص عبادت کے وقت اُن کی جانب منہ کرے وہ قیامت کے جانکسل مصائب کو یاد کر کے اپنے عملوں میں خاطر خواہ خلوص و اصلاح بھی پیدا کر لے۔

تعمیر قبلہ و کعبہ

جب یہ امر متحقق ہو چکا کہ فطری طور پر انسان کو اپنے معبود کے سامنے جھکنے کے لیے کسی جہت و قبلہ کی ضرورت ہے اور اُس کے بغیر یکسوئی و سکون قلب ممکن ہی نہیں، تو اسی نظریہ کے ماتحت ہمارے مولا و آقا سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ بعثت کے وقت سے ہجرت کے زمانہ تک کعبہ مکرمہ کی جانب رخ کر کے عبادت فرماتے رہے اگرچہ اس میں کسی قدر اختلاف بھی ہے کہ ہجرت سے پیشتر آپ کس سمت کو متوجہ ہو کر عبادت فرمایا کرتے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ جب تک آپ ﷺ مکہ شریف میں جلوہ آ رہے۔ بیت المقدس ہی کی جانب عبادت میں متوجہ ہوتے رہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ قبلہ ابراہیمی یعنی خانہ کعبہ کی جانب عبادت فرمایا کرتے مگر جب تمام روایات پر گہری نظر ڈالی جائے تو یہ اختلاف بالکل اٹھ جاتا ہے یعنی آنحضرت ﷺ کو مکہ معظمہ میں صُخْرَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ کی جانب متوجہ ہو کر عبادت کرنے کا حکم ہوا تھا، تو آپ ﷺ دونوں رُکُنوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر تعمیل ارشاد کیا کرتے جہاں آنکھوں کے سامنے تو

ایک تیز رو ندی کی شکل اختیار کر لی جو بیت اللہ شریف کی دیواروں سے ٹکرایا اور عمارت بیت اللہ سے بیشتر حصہ کو بہا لے گیا۔ کچھ دنوں بعد جب پانی اتر گیا اور زمین خشک ہو گئی تو نبی جبرہم نے پھر انہی بنیادوں پر اسی شکل میں دوسری عمارت بنادی۔

تعمیر بنی خزاعہ

دوسرا سیلاب جس کا نام سیل القارعہ ہے اُس زمانہ میں آیا، جب کہ کعبۃ اللہ کی تولیت بنو خزاعہ کے ہاتھ میں تھی۔ اس دفعہ بنی خزاعہ نے تعمیر کعبہ کے علاوہ خانہ کعبہ کے گرد، اس خیال سے ایک چار دیواری مزید بنادی کہ بعد میں آنے والے سیلابوں کی روک تھام ہو سکے۔ اس سیلاب میں بنی خزاعہ کی ایک مشہور ترین عورت قارعہ نامی غرق ہو گئی تھی اس لیے انہوں نے اس سیلاب کا نام سیل القارعہ رکھ دیا۔

تعمیر قصی

یہ قصی بن کلاب سرور کائنات، مختار شش جہات، محمد رسول اللہ ﷺ سے چھ پشتیں پہلے تھے جن کی تعمیر کردہ عمارت کعبہ کو آنحضرت ﷺ کے مبارک زمانہ تک تقریباً دو سو برس ہوتے ہیں، علامہ طبرسی نے لکھا ہے کہ جب بنو خزاعہ کی بنائی ہوئی عمارت ان قصی بن کلاب کے زمانہ میں گر پڑی تو قصی نے از سر نو اُس کی دیواریں بنائیں اور دیواروں کے ساتھ کعبۃ اللہ پر کھجور کی لکڑی کی چھت بھی ڈال دی اور پھر اُس پر سیاہ رنگ کے کپڑے کا غلاف بھی چڑھا دیا۔ یہی عمارت سرکارِ انبیاء علیہ السلام کے زمانہ خورد سالی تک موجود تھی اور اسی عمارت کے ساتھ واقعہ ”اصحابِ فیل“ پیش آیا جس کا مختصر حال یوں ہے کہ رب العزت جل وعلا شانہ کے مقدس بندے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس خلوص اور پاک دلی سے خانہ خدا کی بامِ خدا تعمیر کی اور جس محبت و خلوص اور عجز و انکساری سے اُس کی مرجعیت کے لیے دعائیں مانگیں، خداوند جل وعلا مجد نے اُن کو سنا اور عرب کے تمام اطراف و اکناف سے لوگوں کو وہاں جمع ہونے کی اور حج کرنے کی توفیق بخشی، تمام حصص کے لوگ بیت اللہ کے حج کو آتے اور خوشی خوشی رحمۃ الہی سے دامن مراد بھر بھر کر واپس گھروں کو جاتے۔

اُن دنوں میں بھی جب کہ، اور بالخصوص مکہ مکرمہ میں، ایک ایک گھر اور ایک ایک برادری کا جدا گانہ بت تھا، اس بیت اللہ کی مرجعیت میں کچھ فرق نہ آیا۔ باوجود کہ حضور سرور کائنات ﷺ کی تشریف آوری (پیدائش) سے چند سال پیشتر یمن پر حبشی عیسائیوں نے یورش کر کے یہاں کے اصل حکمرانوں کو شکست دے دی تھی اور ملک پر قابض ہو کر اس طرح عیش و عشرت میں انہماک پیدا کر لیا کہ

”اے پروردگار! میں نے اپنی ذریت کو بے آب و گیاہ جنگل میں تیرے بزرگ اور حرمت والے گھر کے پاس چھوڑا ہے، گویا ابراہیمؑ کی یہ دعا ثابت کرتی ہے کہ تمام عرب اور خود ابراہیمؑ کے نزدیک بھی اس جگہ کی عظمت اور کعبۃ اللہ کی بزرگی مسلمہ تھی اور اسی کی تائید قرآن کریم کے یہ الفاظ ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ یعنی جب ہم نے ابراہیمؑ کو کعبہ کی جگہ بتائی، ان اشارات سے پتا چلتا ہے کہ تعمیر ابراہیمی سے پہلے بھی یہ مقام مقدس و تبرک تھا اور تورات شریف کی کتاب پیدائش میں لکھا ہے کہ اُس (حضرت ابراہیمؑ) نے ”بیت ایل“ کے پورب کے ایک پہاڑ کے پاس اپنا ڈیرہ کھڑا کیا۔ بیت ایل اُس کے بچپن اور عطی اُس کے پورب تھا۔ وہاں اُس نے خدا کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور خدا کا نام لیا۔

ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے کہ حضرت آدمؑ کے بعد پہلے صرف ایک دفعہ حضرت شیثؑ نے خانہ کعبہ کی عمارت کو تعمیر کیا تھا لیکن طوفانِ نوح کے بعد باوجود نشان کی موجودگی کے، کسی کو بھی تعمیر کی ہمت نہ ہوئی یہاں تک کہ اتنی مدت کے بعد پھر حضرت ابراہیمؑ نے ہی اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیلؑ کی مدد سے اُس کی تعمیر کی۔

ان مقدس معمارانِ بیت اللہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ نے جو عمارت کعبہ تعمیر کی وہ بالکل سادہ اور چار دیواروں کی ایک چوکھنڈی تھی، جس کی ایک دیوار طول میں 33 گز اور دوسری 31 گز تھی۔ عرض ایک طرف سے 22 گز اور دوسری طرف سے 20 گز۔ چھت بالکل نہ تھی مگر بے چوکھٹ اور بغیر کواڑوں کے، جس سے اُس کی اندرونی حفاظت ہو سکتی۔ ایک نامکمل سادر وازہ تھا۔ پھر جب کبھی کسی حادثہ سے یہ عمارت بیت اللہ شریف خراب ہوتی یا گر پڑتی رہی تو اُس زمانہ کے متولی اُسے تعمیر کر دیتے رہے۔

کتب تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی عمارت کے گرنے کے صرف دو ہی سبب ہوتے رہے ہیں۔ ایک یہ کہ کبھی پہاڑی نالوں سے برسات کے وقت اتنا سیلاب آ گیا کہ اُس کو نقصان پہنچ گیا۔ دوسرے آتشزدگی یعنی کبھی کسی مجاور و خادم کے ہاتھوں خوشبو وغیرہ جلانے سے آگ کا لگ جانا اور انہی دو اسباب سے اکثر اس کو گزند پہنچا ہے جن کے باعث کبھی کبھی تعمیر میں تبدیلی ہوتی رہی، چونکہ اپنے محل وقوع کے لحاظ سے بیت اللہ شریف ایک پہاڑ کے دامن میں واقع ہے اس لیے جب کبھی مکہ شریف کے پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے تو پانی سیلاب کی صورت میں حرم شریف کے اندر چلا جاتا ہے جس سے بیت اللہ کی عمارت کو اکثر بار نقصان پہنچا ہے چنانچہ اس قسم کا سب سے اہم واقعہ اُس زمانہ میں پیش آیا۔ جب کہ اس کی تولیت کا فخر قبیلہ بنو جبرہم کو تھا۔ یہ قبیلہ وہ قبیلہ ہے جس میں حضرت اسماعیلؑ نے شادی کی تھی۔ ان بنو جبرہم کے زمانہ خدمت میں ایک بار بہت زور کی بارش ہوئی اور پہاڑوں کے پانی نے

خداوند عالم کو بھول گئے، جیسے مشرکین عرب لیکن یہ کعبہ مکرمہ پھر بھی سجدہ گاہ عوام تھا۔ چنانچہ انہی ایام میں جب کہ یہ حبشی عیسائی یمن میں بدکاریوں سے کھیل رہے تھے، حج کا وقت آ گیا اور یمن سے لوگوں کے گروہ درگروہ حج و زیارت خانہ کعبہ کے لیے روانہ ہونے شروع ہو گئے۔ ابراہیم (عیسائی بادشاہ) کو حیرت ہوئی کہ یہ لوگ اتنی تعداد میں اکٹھے ہو کر کہاں جا رہے ہیں؟ وجہ دریافت کرنے پر مکہ معظمہ کو حج بیت اللہ کے لیے اُن کی روانگی کا حال معلوم ہوا۔ اُس نے پوچھا بیت اللہ کیا شے ہے؟ چنانچہ اُس کو بتایا گیا کہ وہ ایک پتھر کا بنا ہوا مکان ہے، جس کی تعظیم و تکریم زمانہ قدیم سے چلی آتی ہے اور اہل عرب کو کوئی طاقت اُس کے حج سے نہیں روک سکتی۔ ابراہیم نے جب یہ سنا تو آتش حسد بھڑکی اور خانہ کعبہ کی حرمت کو مٹانے کا تہیہ کر کے، صنعاء شہر میں اُس نے ایک بہترین گر جانے کا حکم دیا۔ دیگر شاہان حبش سے مدد مانگی اور قصر بلقیس کو کھود کھود کر سفید پتھر کی سلیں نکلوائیں اور گر جا کی تعمیر شروع ہو گئی۔ آنسو اور ہاتھی دانت کے منبر بنانا گر جا میں نصب کئے گئے۔ سونے چاندی کی مرصع سلیمن کھڑی کی گئیں۔ تعمیر گر جا میں اس قسم کی تقبیل کا حکم تھا کہ جو کاری گریا مزدور، طلوع سورج سے پہلے کام پر حاضر نہ ہوتا، اُس کے ہاتھ کٹوا دیئے جاتے۔ غرضیکہ تعمیر کا کام نہایت عظیم الشان پیمانہ پر ختم ہوا اور تمام عرب میں اُس کی دھوم مچ گئی۔

اُس گر جا کا نام قلیس رکھا اور اُس کی خوبصورتی کو دیکھ کر فخریہ لہجہ میں کہنے لگا: ”جب تک کعبہ ابراہیمی سے لوگوں کا رخ، بہ بیت حج اس گر جا (قلیس) کی جانب نہ پھیر لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا“ اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب کبھی خداوند عالم جل و علا شانہ کسی اپنے مقبول پر رحمتیں نازل کر کے اپنے کام کی تکمیل کرا لیتا ہے تو اُس کی کامیابی کو دیکھ کر اکثر جھوٹے مدعی بھی اٹھ کھڑے ہوا کرتے ہیں اور چند روز فتنہ و فساد کھڑا کر کے اور چند گمراہوں کو اپنا معتقد بنا کے ایسے تباہ ہوتے ہیں کہ تاریخی اوراق کے سوا اُن کا اور اُن کے پیروؤں کا کہیں نشان تک بھی نہیں ملا کرتا۔ دنیا کے ہر میدان، اعمال صالحہ و کاروبار سیئہ میں اس کی مثال موجود ہے کہ جب کسی صادق نے کامیابی کا میدان مارا تو ہزاروں کاذب بھی اس میدان میں رینگنے کو نکل آئے چنانچہ یہی حال خانہ کعبہ کے حاسدوں اور حریفوں کا ہوا۔ جو بڑے بڑے طمطراق سے اٹھے مگر آناً فاناً فنا ہو گئے۔ ان میں سے کعبہ مکرمہ کا سب سے بڑا حریف یہی قلیس ہے جو ابراہیم نجاشی نے بنوایا اور جس کی جانب خلق خدا کو اطاعت کرنے کے لیے متوجہ کرتے ہوئے اپنی اور اپنے دیگر ساٹھ ہزار ساتھیوں کی جانیں اُس کی بھیمنت چڑھادیں مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا اور قلیس کی اس شاندار بناوٹ اور حج دھج کے باوجود یہ حالت ہوئی کہ وہ چند ہی دنوں میں ویران ہو گیا اور کوئی راہرو مسافر اُس کی مہیب

بربادی اور مخدوش ویرانگی سے اُس کے پاس سے گزرنے کی بھی جرات نہ کرتا۔

آخر عباسی خلیفہ اول سفاح نے اپنے عامل بھیج کر اُس کو منہدم کرایا اور اُس کی قیمتی اشیاء فروخت کر کے اُن کی قیمت داخل خزانہ شہی کر دی۔ اور یہی حال قبیلہ عطفان کے ایک معبد لیس کا ہوا جو انہوں نے بڑی تنگ و دو سے خانہ کعبہ شریف کے مقابلہ میں بنایا تھا اور اس کو حرم کی حرمت دیتے اور بڑے واضح اعتقاد سے اس کی جانب حج اور طواف کو نکلتے، مگر زہیر ابن خباب کلبی اور قبیلہ عطفان والوں کا آپس میں جھگڑا ہوا اور قبیلہ عطفان کو شکست ہوئی تو زہیر نے اُن کے ساتھ اُن کے اُس معبد کو بھی مٹا دیا۔

ایسے ہی عبد المسیح بن دارس بن عدی کا قبہ دار ایک معبد تھا، جو تین سو کھالوں سے بنایا گیا تھا تمام عرب اُس کو کعبہ نحران کہتے تھے اور وہ بھی کعبہ اللہ کی طرح زیارت گاہ عوام سمجھا جاتا تھا۔ مگر باوجود عیسائی سلطنت کی محافظت کے وہ بھی قائم نہ رہ سکا۔ اس کے علاوہ اور کئی معبد اسی غرض و غایت کے ماتحت معرض وجود میں آئے کہ بیت اللہ کی توقیر و منزلت کا اعتقاد لوگوں کے دلوں سے نکال کر کسی دوسری جانب راغب کر دیں چنانچہ ذوالخلصہ، ذوالکعبات، سعیدہ وغیرہ بھی اسی شاخسانے کی چند بوسیدہ کڑیاں تھیں جو آخراپنے بنانے والوں سمیت مٹ مٹا کے فنا ہو گئے۔

تعمیر قریش

اس تعمیر کا باعث ایک عورت کے کعبہ اللہ میں خوشبو جلاتے ہوئے غلاف کعبہ اور عمارت کعبہ کا جل جانا تھا۔ دیواریں پھٹ گئیں اور اُن میں اتنی دراڑیں پڑ گئیں کہ کعبہ اللہ کی نئی تعمیر کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس تعمیر میں کچھ یہ خیال بھی کام کرنے لگا کہ ہمیشہ پہاڑی نالوں کے سیلاب کعبہ اللہ کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، لہذا اس کی بنیادیں مضبوط کر کے اُس کی سطح (کرسی) کچھ بلند کر دی جائے۔ چنانچہ اس مرتبہ قریش نے چار گز اور ایک بالشت کعبہ شریفہ کی اندرونی سطح کو اونچا کر دیا اور چھت کی بلندی پہلے سے گنی کر دی اور اندر تین تین پائے دو قطاروں میں کھڑے کر کے چھت کو مضبوط کر دیا۔ دیواریں طول میں چھ گز ایک بالشت کم کر دیں اور عرض میں بھی ایک نئی بنیاد کچھ کم کر کے کھودی اور دیواریں پختگی سے اٹھائی گئیں۔ چھت کا پانی اتارنے کے لیے پر نالہ اُس مقام پر ڈالا جو جگہ دیواروں کے طول میں چھوڑ دی گئی تھی۔ کعبہ شریفہ کے اندر ایک لکڑی کی سیڑھی چھت تک بنائی اور چھت میں ایک روشندان بھی رکھا، تاکہ اندر روشنی پڑتی رہے اور جب کبھی ضرورت ہو تو اُسی کے راستے چھت پر بھی چڑھ سکیں۔ پھر اُس کے ایک کونے میں حجر اسود بھی گاڑ دیا گیا اور یوں کعبہ اللہ کی تعمیر قریش پوری ہوئی۔ یہاں پر

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حجرِ اسود کا کچھ تذکرہ کر دیا جائے جس سے عوام کے معلومات میں اضافہ ہو۔

حجرِ اسود کیا ہے

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھائیں، تو آپ کو کسی اچھے سے پتھر کی طلب ہوئی جو بطور یادگار کعبۃ اللہ شریف کے کونے پر نصب کریں۔ چنانچہ مذہبی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر کوہِ ابوقیس نے زبان حال سے پکار کر کہا کہ یہ امانت ازل سے میرے سپرد ہے اور اسی پہاڑ کا ایک صاف و چوکور پتھر لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں نصب کر دیا لیکن یہ روایت قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ جب کعبہ مکرمہ کی ساری عمارت پتھر کی ہے تو پھر اس میں کسی مزید پتھر سے اضافہ اور اس خصوصیت کے ساتھ کہ کعبۃ اللہ کی باقی تعمیر میں اس کو امتیازی شان حاصل ہو، کیا معنی رکھتا ہے؟ بلکہ اس کی اہمیت و خصوصیت اس امر کی مقتضی ہے کہ اس پتھر (حجرِ اسود) کی کوئی نمایاں حیثیت ہے جو اس کو خانہ کعبہ کے تمام عمارتی پتھروں سے ممتاز کر رہی ہے۔ اگر یہ بھی عام پتھر ہوتا تو اس کے یہاں پر گاڑنے کی کوئی خاص ضرورت نہ ہوتی معلوم ہوتا ہے کہ اس پتھر (حجرِ اسود) سے کوئی خاص بات وابستہ ہے جس کے باعث اس کا یہاں پر نصب کیا جانا ضروری سمجھا گیا۔

بعض اسرائیلی روایات میں یوں بھی بتایا گیا ہے کہ حجرِ اسود ایک سیاہ رنگ کا پتھر ہے جو حضرت سیدنا ابوالبشر آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتر اٹھا اور برف سے زیادہ سفید تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ ایک فرشتہ تھا جس کے رب و اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا اور یہ قیامت کو گواہی دے گا۔ عہد الست کے بعد اس کی صورت فرشتے سے پتھر کی کر دی گئی اور کعبہ میں نصب کر دیا لیکن اس روایت کی حقیقت حضرت عمرؓ کے اس قول سے کھل جاتی ہے کہ ”اے حجرِ اسود! تو ایک معمولی پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ ضرر، اگر تجھ کو سرور کائنات ﷺ نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تجھ کو کبھی بوسہ نہ دیتا۔“

ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے پہلے بطور ”سُترہ“ اس پتھر کو سامنے رکھ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تعمیر کعبہ کے وقت اس کو بھی تیمنا کعبہ مکرمہ کے کونہ میں نصب کر دیا۔

طبرانی میں ایک روایت ہے کہ حجرِ اسود جنت کا پتھر ہے اور زمین پر جنت کی کوئی چیز سوائے اس کے اور نہیں۔ یہ بلور سفید کی طرح روشن تھا۔ نجاستِ جاہلیت اگر اس کو نہ لگتی تو جو دکھ والا اس کو چھو تا وہ اچھا ہو جاتا۔ ابن خزمہؒ کی روایت میں یوں بھی ہے کہ یہ جنت کے یواقیت سے ایک یا قوت ہے، جس کو مشرکین کی خطاؤں نے سیاہ کر ڈالا ہے۔ حدیث ابن عباسؓ میں مرفوعاً اس طرح بھی آتا ہے کہ

حجرِ اسود جنت سے اتر آیا ہے۔ دودھ سے زیادہ سفید تھا مگر بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ نیز ابن عباسؓ مرفوعاً راوی ہیں کہ خداوند عالم ”حجرِ اسود“ کو قیامت کے دن ایسی صورت میں اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، اور ایک زبان ہوگی جس سے بولے گا، اور جس کسی نے حق سمجھ کر چوما ہے اس کی گواہی دے گا۔ ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ ابن خزمہؒ و ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور طبرانی کے الفاظ کبیر میں یوں ہیں ”يُبْعَثُ اللَّهُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ يَمْلَأُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُمَا عَيْنَانِ وَلِسَانَانِ وَشَفَتَانِ يَشْهَدَانِ لِمَنِ اسْتَلَمَهُمَا بِالْوَفَاءِ“ یعنی حجرِ اسود و رکن یمانی قیامت کو دونوں کے لیے آنکھیں، زبان اور لب ہوں گے اور یہ دونوں اپنے متمم کے لیے (چھونے والے پر ایمان کی) گواہی دیں گے۔

حجرِ اسود کی سیاہی اور شکستگی کی نسبت اخبار مکہ کا مصنف لکھتا ہے کہ وہ دودھ آگ میں جل جانے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ زمانہ جاہلیت میں ایک عورت کے ہاتھ سے کعبہ شریفہ کے پردے میں خوشبو جلاتے وقت آگ لگ گئی تھی جس کے سبب سے بیت اللہ اور حجرِ اسود دونوں جل گئے تھے۔ دوسری دفعہ زمانہ اسلام میں بعد حکومت ابن زبیرؓ آگ لگی تو حجرِ اسود جل کر تین ٹکڑے ہو گیا اور ابن زبیرؓ نے اس کے گرد مضبوطی اور تینوں ٹکڑوں کو قابو رکھنے کے لیے چاندی کا حلقہ چڑھا دیا۔ اور اس سے قبل کا ایک وہ واقعہ بھی ہے کہ جب سرکارِ دوعالم ﷺ ابھی صغیر سن ہی تھے کہ خانہ کعبہ میں آگ لگی تھی اور ساری عمارت جل گئی جس کو قریش نے نئے سرے سے تعمیر کیا، مگر حجرِ اسود کو اس کے مقام پر نصب کرنے کے لیے تمام قبائل قریش میں فساد رونما ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ حجرِ اسود کے نصب کرنے کا فخر اسی کو حاصل ہو اور قریب تھا کہ تلواریں بے نیام ہو جاتیں اور کشت و خون تک نوبت پہنچتی لیکن حضور انور ﷺ نے اپنے دست مبارک سے حجرِ اسود نصب فرما کر اس جھگڑے کا خاتمہ کر دیا۔

حجرِ اسود کے متعلق ایک بڑی مشہور روایت یہ بھی ہے کہ قبیلہ بنو جرہم جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے، جب اپنی خامیوں کی وجہ سے حکومت چھوڑ کر مکہ معظمہ سے نکلا تو انہوں نے یہ ایک شرارت کی کہ حجرِ اسود کو زمزم کے کنوئیں میں ڈال کر اوپر سے چاہ زمزم کا منہ بند کر دیا اور خود بھاگ گئے۔ مدتیں گزر گئیں اور کسی کو حجرِ اسود اور زمزم کا خیال تک نہ آیا کہ زمزم نکالیں اور نہ یاد ہی رہا کہ وہ کہاں تھا۔ ہاں ضرورت کے لیے مختلف مقامات پر کنوئیں کھود لیے گئے تھے اور لوگ انہیں کا پانی پیتے تھے۔ یہاں تک کہ حضور ﷺ کے دادا حضرت عبدالمطلبؓ نے حکم الہی خواب میں اس موقع کو دیکھ کر زمزم کو نکالا اور اسی سے حجرِ اسود بھی برآمد کیا۔

سیدنا مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس خواب حضرت عبدالمطلب کے متعلق یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلبؓ نے کہا کہ میں سو رہا تھا کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے کہا کہ

نتیجہ یہ ہوا کہ یزید نے اپنی قوت منوانے اور بیعت کا پابند بنانے کے لیے حصین بن نمیرہ کو فوج دے کر مکہ معظمہ پر حملہ کو بھیج دیا اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کئی معرکوں کے بعد شہر میں محصور ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کے حفاظتی دستے بیت اللہ شریف کے گرد خیموں میں پڑے تھے اور یزیدی فوج حصین بن نمیرہ کی کمان میں کوفہ البقیس پر سے سنگباری میں مشغول تھی جس کی وجہ سے غلاف کعبہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اسی دوران میں ایک خیمے کو کسی وجہ سے آگ لگ گئی، ہوا تیز تھی آگ کے شعلوں نے بیت اللہ شریف کو لپیٹ میں لے لیا اور تمام عمارت کعبہ مکرمہ جل گئی۔ یہ حادثہ 3 ربیع الاول 62 ہجری کو ہوا اور 14 ربیع الاول 62 ہجری کو یزید مر گیا جس کی خبر سن کر 5 ربیع الثانی کو حصین بن نمیرہ بغیر جنگ کو طول دیئے واپس شام چلا گیا۔

اس طرح عبداللہ بن زبیرؓ نے جنگ سے نجات پا کر شرفاء مکہ کو بلایا اور کعبۃ اللہ کی نئی تعمیر کا ارادہ ظاہر کیا۔ سابقہ سوختہ عمارت ہموار کر دی گئی اور زمین سے جب نئی بنیادیں استوار کی جانے لگیں تو اتفاق سے سیدنا ابراہیمؑ کے ہاتھ کی رکھی ہوئی سابقہ بنیاد نکل آئی جس پر حضرت ابن زبیرؓ نے عمارت اٹھائی اور دروازے ایک کی بجائے دو رکھ دیئے تاکہ حاجی لوگ مشرقی دروازہ سے داخل ہوں اور مغربی سے باہر نکل جایا کریں سطح کی بلندی چھانٹ دی۔ چوکھٹ کو زمین پر کھڑا کر دیا اور اندرونی بلندی قریش کی بلندی سے 9 گز اور زیادہ کر دی۔ قریش نے کعبہ میں چھ ستون بنارکھے تھے ان کی بجائے حضرت عبداللہ نے صرف تین رہنے دیئے۔

تعمیر حجاج بن یوسف

جب عبداللہ بن زبیرؓ کا دور حکومت ختم ہو گیا اور وہ عبدالملک بن مروان کے ایما پر شہید ہو گئے اور حجاج بن یوسف مکہ میں داخل ہوا تو اس نے عبدالملک کو لکھا کہ ابن زبیرؓ نے کعبہ میں بعض وہ چیزیں زیادہ کر دی ہوئی ہیں جو پہلے نہ تھیں اور ایک دروازہ بھی بڑھا دیا ہوا ہے، تو اس کے جواب میں عبدالملک نے لکھا کہ اس دروازہ کو بند کر دو اور جو کوئی اور زیادتی بھی ابن زبیرؓ نے کی ہے وہ سب مٹا دو، چنانچہ حجاج نے چھ گز اور ایک بالشت کعبہ کو کم کر دیا۔ قریش کی بنیادوں پر دیواریں اٹھائیں۔ نیا دروازہ قطعی بند کر دیا اور اندرونی سطح چار گز ایک بالشت رکھ کر بھرٹی ڈلوادی۔ چھت کے اوپر جانے کے لیے اندر کی جانب ایک زینہ (سیڑھی) بنائی اور روشنی کے لیے دور و شندان نکلوا دیئے۔

تعمیر ترکی

جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا ہے کہ کعبۃ اللہ کی عمارت کو اکثر حوادث جو پیش آئے اور اس کو نقصان

طیبہ کو کھودو، میں نے پوچھا طیبہ کیا چیز ہے؟ تو وہ شخص بغیر جواب دیئے چلا گیا اور میں بیدار ہو گیا۔ دوسری رات پھر وہی شخص آیا اور حکم دیا کہ مضمونہ کو کھودو تو میں نے پھر گزارش کیا کہ مضمونہ کیا شے ہے؟ قبل اس کے کہ میں جواب سنوں میں بیدار ہو گیا اور وہ صاحب تشریف لے گئے تیسری شب پھر وہی بزرگ سامنے آئے اور فرمانے لگے زمزم کھودو۔ میں نے عرض کیا زمزم کیا ہے؟ تو فرمانے لگے بہت پانی نکلے گا اور تم کو زیادہ مشقت بھی نہ کرنی پڑے گی۔ وہ اُس جگہ ہے، جہاں لوگ قربانیاں کرتے ہیں اور جہاں جیوینوں کا بل ہے۔ تم صبح وہاں جاؤ گے تو وہاں ایک گوا چونچ سے زمین کریدتا ہوا پاؤ گے پس وہی جگہ آب زمزم کی ہے۔ چنانچہ جب حضرت عبدالطلبؑ نے کھودا تو پانی بڑے زور سے نکلا۔ صفائی کرائی گئی تو اس کے اندر سے دو سونے کے بنے ہوئے ہرن اور بہت تلواریں اور حجر اسود بھی نکلا۔ چنانچہ علامہ ابن خالد نے لکھا ہے کہ ہرن ایرانی زائروں نے کعبہ پر چڑھائے تھے۔

حجر اسود کے متعلق مؤرخین نے ایک اور بھی عجیب سا واقعہ لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ فرقہ قرامطہ میں جو نہایت گمراہ فرقہ تھا ایک شخص ابوطاہر تھا جو بڑا ظالم اور سنگ دل تھا۔ حاجیوں کو لوٹنا، مسلمانوں کو قتل کرنا اس کا ایک دل خوش کن مشغلہ تھا۔ 317 ہجری میں اُس نے عین حج کے موقع پر مکہ معظمہ پر حملہ کیا، حاجیوں کو مارا، کعبہ کی بے حرمتی کی اور حجر اسود اکھاڑ کر اپنے وطن لے گیا اور اس کو اپنے ایک مکان میں گاڑ کر اُس کا نام ”دار الحجۃ“ رکھا۔ اس سے اس کی غرض کعبہ شریفہ سے لوگوں کی روگردانی کرنا تھی مگر یہ پوری نہ ہو سکی اور کعبہ کو چھوڑ کر کسی نے اس کے ”دار الحجۃ“ پر توجہ بھی نہ دی۔ آخر اس کے مسلم امام عبید اللہ مہدی نے اس کو لکھا کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں واپس کر دو مگر اس نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ پھر عبید اللہ مہدی کے بعد جب منصور ابن القائم بن المہدی امامت اسمعیلیہ کا وارث ہوا تو اس نے ابو طاہر کے بھائی ابوالقاسم کو لکھا کہ اگر تم حجر اسود کو مکہ مکرمہ میں واپس کر دو، تو میں تمہیں پچاس ہزار دینار دوں گا لیکن اس نے قطعاً توجہ نہ کی۔ آخر ابو طاہر جب مرض چچک سے 332 ہجری میں مر گیا تو قرامطہ کی طاقت روز بروز وال ہونے لگی تو اس وقت ابو طاہر کی موت کے سات سال بعد 339 ہجری میں خاص عید الضحیٰ کے دن معمر بن حسین قرمطی حجر اسود کو لے کر مکہ معظمہ میں آیا اور جہاں اس کا مقام تھا اس کو نصب کر دیا۔ غرضیکہ حجر اسود تیس سال تک خانہ کعبہ سے علیحدہ شہر تہر میں رہا اور اس کے بعد اصلی جگہ پر پہنچا پھر کسی لمحہ کو کبھی بھی اس کی بے حرمتی کی جرات نہیں ہوئی۔

تعمیر ابن زبیرؓ

امیر شام حضرت امیر معاویہؓ کی وفات کے بعد جب یزید جیسے ناہنجار انسان نے تخت سنبھالا تو حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے اُس کی بعض خامیوں کے پیش نظر اُس کی بیعت سے انکار کر دیا جس کا

پہنچتا رہا اس کے دو ہی سبب ہوتے رہے۔ نمبر 1 سیلاب کا پانی، نمبر 2 اتفاقاً آگ لگنا۔

کعبۃ اللہ کی وہ عمارت جو حضرت عبداللہ زبیرؓ نے بنوائی تھی، ان عمارتوں میں سب سے آخری اور پختہ عمارت تھی، جو وقتاً فوقتاً بنائی جاتی رہیں اور اسی عمارت کو سب سے زیادہ سیلابوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا اور یہی وہ عمارت تھی جس کے کہنہ اور بوسیدہ ہونے سے سلطنتِ ترکی کو از سر نو کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ قبل اس کے کہ تعمیر ترکی کا ذکر کیا جائے، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان سیلابوں پر نظر ڈال لی جائے جو یکے بعد دیگرے اس کی شکستگی کا باعث بنتے رہے۔

اس امر میں ہمیں سب سے عمدہ وضاحت کتاب تاریخ بیت اللہ شریف میں ملتی ہے۔ جس میں لکھا ہے کہ ایک سیلاب 97 ہجری میں بہ زمانہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ آیا۔ دوسرا 120 ہجری میں۔ جس کو سیلاب ابوشاکر کہا جاتا ہے تیسرا 141 ہجری میں جو سیلاب خلیل کہلاتا ہے۔ چوتھا سیلاب 203 ہجری میں آیا۔ جس سے بہت زیادہ نقصان ہوا، پانچواں 208 ہجری میں آیا جس سے تمام حرم، مٹی کنکر اور پتھروں سے بھر گیا۔ چھٹا 253 ہجری میں آیا اور پانی حجر اسود تک چڑھ گیا۔ ساتواں 266 ہجری میں اور آٹھواں 424 ہجری میں آیا، جو کسی شدید نقصان کا باعث نہ بنا۔ نوواں 14 ذیقعد 682 ہجری میں آیا، جس سے حرم شریف میں پونے آٹھ فٹ پانی چڑھ گیا اور پانی کے زور سے مسجد الحرام کے کئی ستون اکھڑ کر گر گئے۔ دسواں 738 ہجری میں آیا جس کا پانی ساڑھے چار گز کی بلندی پر بیت اللہ شریف کے اندر بھر گیا۔ گیارہواں 10 جمادی الاول بروز پنجشنبہ 802 ہجری میں آیا جو نہایت بے پناہ تھا۔ بارہواں 22 ذوالحجہ 810 ہجری کو بوقت عصر آیا جس نے چھوٹی موٹی پہاڑیوں پر بھی زلزلہ پیدا کر دیا۔ تیرہواں 880 ہجری میں آیا جس کے پانی میں تمام شہر ڈوب گیا اور جب کچھ وقت کے بعد پانی اتر تو صرف حرم شریف میں ہی ایک سوا سی لاشیں آدمیوں کی تھیں۔ چودھواں 14 ذیقعد 887 ہجری میں آیا جس کا پانی خانہ کعبہ میں قد آدم تھا اور شہر کے سینکڑوں مکانات تباہ ہو گئے اور حرم شریف سے ستر لاشیں آدمیوں کی نکلیں۔ پندرہواں 1039 ہجری میں آیا جس سے ڈھور ڈنگروں اور دکانات کا کافی نقصان ہوا۔

یہ تھے وہ سیلاب جن کے متواتر حملوں سے بیت اللہ شریف کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی تھیں اور اہالیانِ مکہ اور شریفِ مکہ اور یس نے سلطانِ ترکی احمد خان بن سلطان محمد خان رابع کو لکھا کہ خانہ خدا کی دیواریں نہایت بوسیدگی کی حالت میں ہیں۔ اُن کی اگر جلدی خبر گیری اور حفاظت نہ کی گئی تو عمارت کے انہدام کا خطرہ ہے۔ اس پر سلطان احمد خان وارا کین سلطنت نے فیصلہ کیا کہ بیت اللہ شریف کے بار بار بنانے اور گرانے کو مشغلہ نہیں بنانا چاہیے۔ بہتر ہے کہ پوری عمارت کو دو دو آہنی تالوں اور پینٹیوں سے مضبوط کس دیا جائے، جس سے عمارت گرنے سے محفوظ رہ سکے اور خوبصورتی کے لیے اُن پینٹیوں پر چاندی اور سونے کا پترا چڑھا دیا جائے اور میزابِ رحمت (پرناہ) کو بھی جو سلطان سلیمان کے زمانہ

سے چاندی کا چلا آیا تھا۔ سونے کا لگا دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ تمام اشیاء 15 رجب المرجب 1030 ہجری المقدس کو قسطنطنیہ ہی میں تیار ہو کر حسن پاشا معتمد سلطنت کے ساتھ براستہ مصر مکہ مکرمہ کو روانہ کر دی گئیں اور اُن کے متعلق ایک حکم نامہ محمد علی پاشا خادمِ مصر کو بھی لکھ دیا گیا تاکہ مکہ مکرمہ تک محفوظ پہنچانے میں مدد کر سکے۔ یہ تمام اشیاء مکہ معظمہ میں پہنچیں اور حسب ضرورت مرمت کر دی گئی مگر اس مرمت کو ابھی صرف 19 سال ہی گزرے تھے کہ 19 شعبان المعظم 1039 ہجری بروز چہارشنبہ کو سخت سیلاب آیا اور حرم شریف میں تین دن تک پانی کھڑا رہا۔ 21 شعبان کی عصر کو زکن شامی اور زکن عراقی کی دیواریں اس زور سے گریں کہ کئی آدمی اُن کی دھشت سے قہقہہ اُچھلا ہو گئے۔ اس حادثہ کو محسوس کرتے ہوئے شریفِ مکہ امیر مسعود نے اکابرین شہر کو جمع کیا اور اس حادثہ کی اطلاع بذریعہ والی مصر آستانہ کو روانہ کر دی۔ چنانچہ والی مصر نے قبل اس کے کہ جواب شاہی آئے، اپنے ملازم خاص رضوان آغا کو حکم دیا کہ ایام حج قریب ہیں، تم جلدی پہنچو اور حرم شریف کو صاف کرا کے مرمت کا کام شروع کر دو۔ رضوان آغا مکہ مکرمہ میں پہنچا اور بہ ہزار دشواری علماء کرام کے فتوؤں کے بعد عملی تعمیر کی ابتدا کر دی۔ سبیلِ آفندی نے اپنے روزنامے میں لکھا ہے کہ حرم شریف میں سے صفائی کرتے ہوئے ہر روز چالیس ہزار من بوجھ اونیوں کے مٹی اور کنکر کے نکالے جاتے تھے۔ الغرض 5 شوال 1040 ہجری کو یہ تعمیر مکمل ہوئی اور یہی موجودہ عمارت ہے جو سلطان عمار بن سلطان احمد خان والی قسطنطنیہ نے تعمیر کی اور آج تک بفضلہ تعالیٰ قائم ہے۔

تاسیس شریعت

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ قُمْ فَأَنذِرْ ۚ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۚ

وَثِيكَ بَكَ فَطَهِّرْ ۚ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۚ﴾

”اے چادر اوڑھنے والے اٹھ، اور لوگوں کو ڈرا، اپنے رب کی بڑائی بیان کر،

اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، اور بتوں کو (حسب سابق) چھوڑ دے۔“ [المدثر ۴: ۱-۵]

رسول کریم ﷺ نے جب اعلان نبوت فرمایا اور خفیہ تبلیغ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے بسم اللہ گھر سے شروع کی اور حضرت خدیجہؓ سے فرمایا کہ مجھے تبلیغ کا حکم مل گیا ہے اور میں تمام دنیا کی اصلاح و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہوں۔

حضرت خدیجہؓ چونکہ فطری طور پر سعید فطرت اور آپ کی نغمہ ساز و انتہائی فرمانبردار تھیں، فی الفور ایمان لے آئیں۔ اُن کے بعد آپ کے پروردہ آغوش حضرت علیؓ مشرف باسلام ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضور ﷺ نے نہایت ہوش مندی و معاملہ فہمی سے اُن حضرات میں تبلیغ شروع کی، جن کو آپ کے اخلاق، شرافت، دیانت اور صحبت کا پورا تجربہ تھا اور جو مدت سے آپ کو استباز، پاکیزہ جو اور امین سمجھنے میں خلوص اور یقین کے تمام مدارج طے کر چکے تھے مثلاً حضرت صدیق اکبرؓ، جن سے تمام معززین مکہ، اکثر ذاتی امور میں مشورے لیتے اور عزت کرتے تھے۔ کیونکہ یہ نہایت فیاض، دانش مند، متمول، معاملہ فہم، ذی عقل، شریف النفس، ماہر انساب تھے۔ آپ کی دعوت پر اسلام قبول کر گئے۔ پھر انہی کی ترغیب سے حضرت سعد بن وقاصؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت زبیر بن العوامؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت عثمان بن عفانؓ (جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے) رضوان اللہ علیہم اجمعین، نور ایمان کے حصول میں آگے بڑھے اور مشرف باسلام ہوتے چلے گئے۔ یہ سب بزرگ اپنی اپنی جگہ ذی اقتدار اور بااثر تھے اور اسلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے اُن کی لیاقت، شرافت، وجاہت اور ہوش مندی مسلم تھی اور زور و دولت میں بھی امتیازی حیثیت کے حامل تھے اور ان لوگوں کی طرح نہ تھے۔ جن پر مال و متاع اور زرق روٹی کا لالچ دے کر آج عیسائیت اور دیگر مذاہب ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔

مدعو کیا جائے۔ چنانچہ وہ انتظام ہو گیا اور دعوت کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں ایک ایسا دین لے کر آیا ہوں جو دنیا اور عقبے دونوں کی فلاح کا حامل ہے۔ تم بتاؤ کہ اس کی تبلیغ میں کون کون میرا ساتھ دے گا؟ اس آواز کے جواب میں سوائے حضرت علیؓ کی آواز کے اور کوئی آواز نہ آئی۔ آخر آپ نے حرم کعبہ میں پہنچ کر اعلان توحید فرمایا جس پر چاروں طرف سے تلواریں بے نیام ہو گئیں اور بے پناہ حملہ ہو گیا جس میں ریب حارث جو آپ کو بچانے آئے تھے شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آئندہ کیا کچھ ہوگا اور کیا کچھ ہونے والا تھا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اُن کے لیے ایک ناقابل برداشت آواز ہے اور جب بھی کبھی ایسی کوئی آواز پیدا ہوگی وہ اس کے دبانے کے لیے بزورِ شمشیر ہر ممکن کوشش کریں گے۔ قتل کا یہ واقعہ اور اُن کا معتقبا نہ جذبہ معمولی شے نہ تھا کہ کسی آئندہ وقت میں دوبارہ ایسا اقدام اور صدائے توحید کا بلند کرنا اپنے آپ کے لیے موت کے مترادف ہوگا۔

ادھر نور نبوت کا استقلال اور وعدۃ الہی پر قیام ایک وہ چیز تھی جس نے اس واقعہ اور جلا دین مکہ کی قساوت و شقاوت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی اور پرگاہ کے برابر پرواہ تک نہیں کی۔ اس اعلان توحید کے بعد جو حرم شریف میں ہوا، ہر جگہ اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کجا ہر شخص آپ کی شرافت اور دیانت کا معترف ہوا کرتا تھا، کجا اعلان توحید کے بعد یہ حالت کہ مکہ کے زمین و آسمان آپ کے دشمن ہو گئے۔ بچہ بچہ مخالفت پر آمادہ نظر آنے لگا۔ عزیز و اقارب آنکھیں پھیر گئے اور جدھر کو نکلتے مذاق اڑایا جاتا۔ جہاں جاتے مخالفت ہوتی۔ تکلیفیں پہنچائی جاتیں اور بے روک ٹوک المناک مصائب میں مبتلا کیا جاتا۔

ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ابو جہل نے ایک دن آپ کو بہت ایذا دی جس سے آپ بد حال ہو کر دیوارِ مسجد حرام کے ساتھ تکیہ کئے کھڑے ہو گئے۔ اتفاق سے حضرت امیر حمزہؓ کی لونڈی یہ پریشان کن منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اُس نے جا کر تمام کیفیت حمزہؓ سے عرض کی کہ آپ کے یتیم بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ سلوک کیا ہے۔ حمزہ ہزار اختلاف ہونے کے باوجود بھی آخر چچا تھے طبیعت میں جوش آ گیا۔ اٹھ کھڑے ہوئے اور غصہ میں بھرے ہوئے ابو جہل کے پاس گئے اور کہا کہ تو نے محمد ﷺ کو کمزور سمجھ کر اُس سے وحشیانہ سلوک کیا ہے۔ میں تجھے تیری اس ناجائز اکڑفوں کا مزہ چکھا دوں گا۔ اب کچھ بول کر دیکھ۔ تجھے پتہ چل جائے گا کہ تیری اس بے ہودگی کی سزا کیا ہے؟ میں آج اسلام قبول کر کے آیا ہوں۔ ابو جہل جانتا تھا کہ حمزہؓ ہمت و شجاعت میں جواب نہیں رکھتے۔ بولوں گا تو خیر نہیں۔ خاموش ہو رہا۔ حضرت حمزہؓ نے ایک کمان اُس کے سر پر ماری اور واپس لوٹ آئے اور گھر میں آ کر اسلام قبول کرنے کا بیج بچا اعلان کر دیا۔

اس سے آپ کے ساتھ ذی اثر اور باہوش بزرگوں کی ایک مختصر جماعت تیار ہو گئی، جو بجائے خود اسلام کا ایک ایک مبلغ تھا اور مخفی طور پر سرگرمی کے ساتھ تبلیغ اسلام میں مصروفیت رکھتا تھا۔ یہ رب العزت کا احسان اور سرکارِ دو عالم ﷺ کی تبلیغ کا اثر تھا کہ جس کے کانوں میں یہ حق کی آواز پہنچتی اُس کے دل میں اتر جاتی اور وہ فوراً اسلام لے آتا چنانچہ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ اندر ہی اندر پھیلتا اور بڑھتا چلا گیا جس کے نتیجے کے طور پر حضرت عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ، بلال، سعید بن زید، عمر بن عسہ، عبداللہ بن مسعود، حباب بن ارث، زید بن ارقم، عبداللہ الاسد بن بلال، عامر بن فہیرہ، سائب بن عثمان، ابو حذیفہ بن عتبہ اور خالد بن ولیدؓ بھی زیرِ لوائے اسلام آ گئے۔

گویہ سب حضرات اپنے اپنے فیصلہ میں ایک نمایاں حیثیت کے مالک تھے مگر ابھی تک اسلام کی تبلیغ پوری طرح خفیہ اور احتیاط کے ساتھ کی جا رہی تھی اور محرمانہ اسرار اور واقفانِ راز کے سوا کسی کو بھی علم نہ ہونے پاتا تھا۔ نماز کا وقت آتا تو وہ فریضہ بھی پوشیدہ طور پر کسی پہاڑ کی گھائی میں یا کسی سکوتی مکان کے کونے میں ادا کیا جاتا چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علیؓ کسی پہاڑ کے درے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے والد بزرگوار اُدھر آ نکلے اور دیر تک کھڑے غور سے دیکھتے رہے۔ آپ جب فراغت پا چکے تو سوال کیا کہ یہ کون سا دین ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا یہی دین تھا۔ ابوطالب بولے میں اس دین کو اختیار تو نہیں کر سکتا لیکن تمہیں بھی نہیں روکتا تم کو میری طرف سے اجازت ہے اور کوئی بھی تمہاری مزاحمت نہ کر سکے گا۔

تین برس تک خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا اور اس تمام مدت میں قریباً سو سو افراد نے ایمان قبول کیا۔ پھر جب رحمت کاملہ نے دیکھ لیا کہ جتنے شریف النفس اور نیک نہاد لوگ تھے وہ تقریباً سب کے سب اسلام لے آئے ہیں تو علانیہ تبلیغ کا حکم صادر ہوا ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ﴾ یعنی تجھے جو حکم دیا گیا ہے اب علانیہ اُس کی تعمیل کر اور اپنے رشتہ داروں کو خداوندِ عالم سے ڈرا چنانچہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور کوہِ صفا پر کھڑے ہو کر فرمایا:

”اے معشرِ قریش! اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکرِ جرار بڑھتا چلا آتا ہے اور وہ تم پر شب خون مارے گا تو تم مجھے سچا سمجھو گے یا جھوٹا؟ تو سب نے بیک آواز کہا کہ ہم آپ کو سچا سمجھیں گے، اس لیے کہ ہم نے تجھے کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک آنے والے خطرے سے آگاہ کرتا ہوں اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذابِ شدید نازل ہوگا۔“

یہ سن کر وہ سب لوگ برہم ہوئے اور جوجی میں آیا بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے۔ اس کے چند روز بعد ہی آپ نے حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ ایک دعوت کا انتظام کرو، جس میں تمام خاندانِ عبدالمطلب کو

ہو گیا۔ دم لینے کی مہلت نہ تھی۔ سیلاب عقوبت و اذیت امنڈے ہوئے چلے آتے تھے۔ اس لیے اُس وقت عقائد اور اعمال کی صورت بھی نہایت مختصر تھی اور اسلام کے لیے توحید و رسالت کا اقرار اور وہ بھی چھپ چھپ کر، تاریکیوں میں دو چار رکعت نماز پڑھ لینا کافی سمجھا گیا تھا۔ پہلی وحی الہی ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ میں روحانی نسبت کے سوا کسی بھی مخصوص عقیدے کی تعلیم نہ تھی۔

اس کے بعد دوسری وحی ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ (الآخر)﴾ (یعنی اے چادر اوڑھنے والے اٹھ لوگوں کو ڈرا، اپنے رب کی بڑائی بیان کر اپنے کپڑوں کو پاک رکھ) صرف اتنا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ اُس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے خوف سے لوگوں کو ڈرانا چاہیے اور اُس کی عبادت کے لیے کپڑے بھی پاک ہونے چاہئیں۔ اس کے بعد پھر تمام آیات میں مولا کریم کی عظمت و کبریائی، جنت و جہنم و رسالت کی خصوصیات اور اُسی کے وجہ و دلائل کہ اس کی کیوں ضرورت ہے۔ یوم محشر کا نقشہ اور بت پرستی و مورتی پوجا کی مذمت کا بیان تھا، کیونکہ نبوت کا سیزدہ سالہ عرصہ جو مکہ میں گزارا وہ اسی ضرورت کا حامل تھا کہ عوام کے دلوں میں خدا جوئی، رقت اور دماغوں میں خدائے قدوس کے جلال و ہیبت کا تصور قائم کیا جائے اور یہ سب کچھ محض عقائد سے متعلق تھا۔ پھر عذاب و ثواب کی آیات نازل ہو چکنے کے بعد اوامر احکام کا نزول ہوا۔ چونکہ مکہ معظمہ کے قیام تک روزہ فرض ہی نہ تھا۔ اس لیے کہ اگر ہمارے پاس غذائے لطیف نہیں، آب خوشگوار نہیں اور زوجہ جمیلہ نہیں تو ایسی حالت میں اُن تمام اشیاء سے منہ موڑ لینا کوئی حقیقی تقویٰ نہیں سمجھا جاتا۔ قوت ایمان اور ضبط نفس کا صحیح مقام یہی ہے کہ جذبات نفسانیہ کو مشغول کرنے والے سامان موجود ہوں۔ پھر احتراز کر کے زہد و تقویٰ اور صبر و توکل کا امتحان دیا جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ، اسلام کا ایک اساسی فرض ہے لیکن رات دن جنگوں میں مسلمانوں کی مالی حالت ترقی پذیر نہ ہو سکتی تھی اس لیے اُس کی فرضیت بھی سات آٹھ سال بعد ہوئی۔ ایسے ہی فریضہ حج کا بھی حکم نہ آیا۔ کیونکہ 8 ہجری المقدس سے پیشتر تک تو مسلمانوں کو مکہ میں قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی نماز گوا اسلام کے وجود کے ساتھ ہی فرض ہو گئی تھی لیکن اُس کی تکمیل بھی ہجرت کے چھ سال بعد ہوئی گویا فتح مکہ کے بعد جب مشرکین اور یہود و نصاریٰ کا تمام زور ٹوٹ گیا اور اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ نصف الانہار پر چمکنے لگا تو نظام شریعت کی تکمیل کا موقعہ ہاتھ آیا بلکہ اُس وقت بھی بعض احکام کا نزول نہیں ہوا تھا۔

اسلام میں عقائد کے بعد سب سے اہم فرض نماز ہے۔ وضو پر عمل تو پہلے ہی سے تھا، لیکن اُس کی فرضیت ہجرت کے چار پانچ سال بعد ہوئی۔ پہلے لوگ وضو میں خالص احتیاط نہ برتتے اور جلد جلد کر لیا کرتے مگر نماز پڑھنے کے لیے اس آیت شریفہ کے نزول نے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

اس اعلان کو سن کر کفار کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ سمجھے کہ اب اسلام دبانے سے بھی نہیں دبے گا مگر اُن کو یہ پتہ نہ تھا کہ اس کے بعد سرکارِ دو عالم ﷺ کی ایک اور دعا بھی قبول ہو چکی ہے جس کا نتیجہ عمر بن الخطابؓ کے ایمان لانے کی صورت میں ظاہر ہونے والا ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے کفار کی سفاکانہ روش کے مقابلے میں ایک دن ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ الہی عمر بن ہشام (ابو جہل) یا عمر بن الخطاب دونوں عمروں میں سے ایک کو ایمان عطا فرما۔ چنانچہ دعائے یہ سر فرازی عمر بن الخطاب کے مقدر میں کر دی اور ایک دن عمر بن الخطاب کے ایمان کا سامان ہو گیا عمر بن الخطاب جہاں غصہ و راور بہادر تھے، وہاں جابر طبیعت ہونے کے علاوہ معاملہ فہم بھی تھے۔ مجلس کفار میں کہیں بات ہوئی طبیعت جوش میں آ گئی۔ مشتعل ہو کر مشیر برہنہ ہاتھ میں لیے چراغ مصطفیٰ ﷺ کو بجھانے پر آمادگی کی اور چل دیئے۔ راستہ میں بہن بہنوئی کا گھر پڑا۔ وہاں جا گھسے۔ دیکھا تو بہن بہنوئی دونوں شیخ اسلام کے پروانے نظر آئے۔ یہ دیکھ کر بہت جھنجھلائے۔ ہمیشہ کو سخت ست کہا۔ بہت سختی کی مگر ایک نہ بنی۔ آخر وہاں سے ہی قرآن کریم کی چند آیات سن کر ایسے متاثر ہوئے کہ غلامانہ طور پر دربارِ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر کیا تھا آپ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے حرم پاک میں جا کر علانیہ نماز پڑھی۔ پھر ایک شدید ہنگامہ ہوا جس میں ممکن تھا کہ کفار کی متحدہ یورش حضرت عمرؓ کو کوئی نقصان پہنچاتی مگر عاص بن وائل ایک متمول اور رئیس مکہ نے حضرت عمرؓ کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ جس سے لوگ ہٹ گئے اور یہ قضیہ فرو ہو گیا۔ اس کے بعد اُس چھبیس سالہ نوجوان حضرت عمر بن الخطابؓ کے اسلام لانے سے اسلام کو اتنی تقویت حاصل ہو گئی کہ اُس روز سے فرائض الاسلام حرم پاک میں اعلانیہ ادا ہونے لگے۔

یہاں یہ لکھنا بے جا نہ ہوگا کہ کرۂ ارض پر جس قدر اور جتنے بھی پیشوایان مذاہب اور علم برداران اصلاح و عمل و قافو قفا تشریف لاتے رہے ہیں وہ ضرور شکارِ مصائب اور آماجگاہِ حوادث و ذمائم ہوتے رہے مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے اعلانِ نبوت پر جس شقاوت و قساوت سے کفار نے کام لیا، اس کی نظیر پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ کسی راہنما کو ایک نمرود، ایک فرعون اور ایک اسرائیل سے واسطہ پڑا ہوگا لیکن یہاں مکہ و طائف کا ہر امیر و رئیس بجائے خود فرعون و نمرود تھا۔ پہلے راہنماؤں میں ایک یہ بات تھی کہ مد مقابل جتنی قوم ہے اُن میں سے کسی ایک کی ہاں، اور ایک کی نہ، پوری قوم کی ہاں یا نہ متصور ہوتی، تھی مگر مکہ میں اس ”ہاں“ یا ”نہ“ کا سوال ہی نہ تھا۔ کوئی اسلام قبول کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ اتنے پر پیچ اور الجھے ہوئے حالات تھے کہ اُن میں تبلیغ جیسے فریضہ سے عہدہ براہونا قریباً ناممکن تھا۔ سیاست، سیادت، رقابت و رکاوٹیں تھیں کہ خدا کی پناہ ایک پتھر ہٹایا تو دوسرا اس کی جگہ آگرا۔

ابتدائے اسلام سے مسلمانوں کے ستائے جانے اور ایذا رسانی کا سلسلہ شدت کے ساتھ جاری

إِلَى الْكَعْبَيْنِ” یعنی مسلمانو! نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو تم منہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھولیا کرو اور سروں پر مسح کرو اور پاؤں ٹخنوں تک دھولیا کرو، جو 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ وضو ٹوٹے یا نہ ٹوٹے ہر نماز کے لیے وضو کرنا لازمی کر دیا اور آخر میں پھر ہر وقت وضو کرنا بھی لازم نہ رہا اور پہلے وضو ہونے کی شرط پر معافی ہو گئی تاکہ یہ پابندی بھی لوگوں پر گراں نہ گزرے اور فتح مکہ کے وقت اس کا عام اعلان بھی کر دیا گیا۔

نماز جو حضور ﷺ کے اظہار نبوت فرماتے ہی فرض ہوئی تھی اُس کی بھی یہ صورت ابتدا میں نہ تھی جواب ہے۔ کفار کی دن بھر کی شرارتوں سے مامون رہنے کے لیے رات کا زیادہ وقت قیام نماز میں خرچ کر دینے کا حکم تھا۔ جس کا ذکر سورہ مزمل شریف کی ابتدائی آیات میں ملتا ہے نماز کی تدریجی کیفیت کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں صبح و شام کی دو دور کعتیں فرض ہوئیں۔ ﴿وَاذْكُرْ سَمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ ”یعنی صبح و شام خدا کا نام لیا کرو اور رات کے وقت دیر تک سجدہ کیا کرو اور اُس کی تسبیح بیان کرو“ دیر تک رات کو نماز پڑھنے کا یہ حکم ایک سال تک رہا۔ اس کے بعد اُس کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور دوسرا حکم آ گیا جو سورہ مزمل شریف ہی کی آخری آیات میں اِنَّ رَبَّكَ سے شروع ہو کر آخر تک بیان ہوا ہے۔ یعنی تیرا پروردگار جانتا ہے کہ تو دو تہائی رات سے کم، آدھی رات اور تہائی رات تک نماز پڑھا کرتا ہے اور تیرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، وہ خود ہی شب و روز کا اندازہ کرتا ہے۔ اس نے جان لیا کہ تم اسے گن نہیں سکتے۔ اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا تم سے ہو سکے اتنا ہی قرآن نماز میں پڑھو۔ اس نے جان لیا ہے تم میں بیمار بھی ہوں گے۔ مسافر بھی ہوں گے۔ جو اپنی معاش کے لیے مصروف سفر ہوں گے اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر کریں گے۔ اس لیے اب تم سے جتنا ہو سکے اتنا ہی پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مجبوریاں دیکھ کر تم پر نازل فرما رکھا۔

یہ رات کی افضل نماز تہجد ہے۔ اس کے بعد مغرب و عشاء کی نمازیں فرض ہوئیں اور جوں جوں حالات رُوبہ اصلاح ہوتے گئے، احکام میں ترمیم ہونی لگی اور پانچویں سال تک شبِ معراج میں پانچویں وقت کی نمازیں فرض ہو گئیں، مگر کعتیں نماز کی دو ہی تھیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر صورتِ حالات میں طمانیت پیدا ہوئی تو اس فرض نے بھی کچھ وسعت اختیار کر لی اور دو کی بجائے چار رکعتوں کی فرضیت آ گئی مگر ابھی تک سکون نہ تھا نماز میں بعض اوقات ایسی حرکات کر لی جاتیں کہ اگر آج کا مسلمان دیکھ پائے تو تعجب کرے مثلاً نماز میں منہ آسمان کو کر کے دیکھنا، نماز پڑھتے پڑھتے سلام کا جواب دے دینا، پاس پاس کھڑے نمازیوں کا آپس میں کوئی ضروری بات کر لینا، کسی ضروری کام کے یاد آ جانے پر دوسرے سے کہہ دینا، سب کچھ روا تھا۔ 6 ہجری المقدس میں مہاجرین واپس آئے اور نماز کی حالت میں

دیکھ کر مسلمانوں کو سلام کیا۔ جواب نہ ملا تو حیران ہوئے۔ حضور ﷺ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ خداوندِ عالم نے نماز میں بات چیت کی ممانعت فرمادی ہے۔ اس وقت سے نماز پورے سکوت سے ادا ہونے لگی۔ تشہد کا بھی یہ طریق نہ تھا۔ مختلف اشخاص کے نام لے کر التحیات کے خاص الفاظ سکھائے گئے جو آج تک جاری ہیں۔ جب تکمیلِ فرائض ہو گئی تو نماز تمام تر خشوع و خضوع اور محویت کا پیکر بن گئی اور اٹھارہویں سپارہ کی شروع کی آیات نے نازل ہو کر نماز کو پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا فرض کر دیا اور یہ حالت ہو گئی کہ ایک شخص نے نماز جلدی جلدی پڑھی تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: نماز پھر پڑھو! تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ اُس نے تین مرتبہ نماز لوٹا کر پڑھی اور تین ہی بار حضور ﷺ نے فرمایا کہ پھر پڑھو نماز نہیں ہوئی۔ اس کے بعد سمجھایا کہ قیام، رکوع، قعود اور قومه، سجدہ سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کیا کرو اور نماز میں پوری احتیاط برتو۔ خشوع و خضوع کا حکم آتے ہی محویت و استغراق کا یہ عالم ہو گیا کہ حضرت فاروقِ اعظم ”عین نماز کی حالت میں مجروح ہو کر گرتے ہیں مگر اس دلدوز حادثہ پر کوئی شخص مڑ کر بھی نہیں دیکھتا اور نماز کی محویت کسی کو ادھر متوجہ ہی نہیں ہونے دیتی۔ کیسا عجیب حال ہے کہ ایک انصاری کے عین نماز کے وقت تین تیر لگتے ہیں مگر نماز کی نیت نہیں توڑتے۔ حضرت علیؓ کی محویت کا بھی یہی حال ہوتا تھا عین حالت نماز میں آپ کے پہلو میں اترا ہوا تیر کھینچ لیا جاتا ہے اور خبر ہی نہیں ہوتی۔

روزہ کی تدریجی فرضیت

اس وقت تک کہ روزہ کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، مسلمانوں کو حضور ﷺ نے یومِ عاشورہ کا ایک روزہ رکھنے کا حکم دیا، جس میں کھانا پینا اور عورتوں سے ہم بستری حرام تھی۔ چونکہ عرب لوگ روزہ کے کم خوگر تھے اور اُن پر یہ عبادت بڑی شاق تھی، اس لیے اسلامی روزہ کی پابندیاں بتدریج نازل ہوئیں۔ ہجرت کے بعد آپ نے مسلمانوں کو صرف تین روزے رکھنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار بھی حاصل تھا کہ اگر چاہو رکھو، نہ چاہو نہ رکھو، مگر نہ رکھنے کی صورت میں ایک مسکین کو بطورِ فدیہ کھانا ضرور کھلا دینا چاہیے۔ پھر فرضیتِ روزہ کا حکم آ گیا، جس میں روزہ بلا عذر شرعی نہ رکھنے کا اختیار جاتا رہا اور یہ حکم نازل ہو گیا کہ جب رمضان شریف آجائے تو ضرور روزہ رکھو اور فدیہ کی اجازت صرف بیماروں اور مسافروں کو رہ گئی اور عملاً روزہ نہ رکھنے والے کے لیے سخت وعید اور سزا کا حکم آ گیا اور جہاں آپ نے مسلسل روزہ رکھنے کو منع فرمایا وہاں راتوں کو صبح صادق تک کھانے پینے اور تمام اشغال جاری رکھنے کی بھی اجازت فرمادی اور روزہ کا مقصد اتنی آسانیاں بہم پہنچا دینے کے بعد تعذیبِ جسمانی نہیں بلکہ ترکِ معصیت رہ گیا کیونکہ حضور ﷺ نے فرمادیا کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ

اور معصیت کو ترک نہیں کرتا اُس کے صرف منہ باندھنے اور فاقہ کشی کرنے کی ضرورت نہیں۔

زکوٰۃ کے احکام

روزہ تو 3 ہجری المقدس میں فرض ہو گیا مگر زکوٰۃ جیسا اہم فریضہ جس کا حکم قریبا نماز کے ہر حکم کے ساتھ ہے، اداکاری کے لیے 8 ہجری میں جا کر فرض ہوا اور وہ بھی بتدریج اس منزل فرض تک پہنچا جس پر اب ہے۔ البتہ خیرات و صدقات کی تاکید شروع ہی سے جاری ہو گئی تھی اور وقت کی اقتضا کے مطابق یہ حکم آچکا تھا کہ جس کے پاس ضروریات زندگی کے بعد کچھ بچے اُس کو خیرات کر دینا چاہیے کیونکہ مسلمانوں پر شدید افلاس طاری تھا اور مسلسل کئی کئی اوقات کے فاقے ہوتے تھے۔ پیٹ پر پتھر باندھنے تک کی نوبت آ جاتی۔ اندریں حالات زکوٰۃ فرض بھی نہ ہو سکتی تھی۔ پہلا حکم ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ”یعنی جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اُن کے لیے آخرت میں سخت عذاب کی اطلاع ہے“ اس کے بعد پھر وحی نازل ہوئی کہ ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ ”یعنی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خیرات کرنا چاہیے؟“ اُن کو فرما دیجئے کہ مصارف و حوائج ضروریہ سے جو خرچ رہے وہ سب خیرات کر دو۔ پھر حکم ہوا مسلمانو! اپنی کمائی میں سے اور اُس چیز سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں پیدا فرمائی ہے اچھا حصہ خیرات کرو اس حکم سے مسلمانوں پر واضح کرنا مقصود تھا کہ اچھا اچھا مال، پھل اور میوے محفوظ رکھنا اور بے کار و خراب اشیاء خیرات کرنا کوئی ثواب کا کام نہیں۔ پھر اس حکم کی تائید میں مزید تاکید ہوئی کہ تمہیں اُس وقت تک کچھ ثواب نہ ملے گا جب تک تم اپنی محبوب چیزیں خیرات نہ کرو۔ اس حکم سے ہر امیر و غریب مسلمان میں یہ رغبت پیدا ہوئی کہ وہ جو کمائے اپنے مصارف سے بعد بقیہ خیرات کر دے کیونکہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرما دیا تھا کہ خیرات کرو خواہ وہ نصف چھوہارہ ہی کیوں نہ ہو کہ وہ بھی تمہاری قبر کو روشن کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کم و بیش خیرات کرنے کا سوال ہی نہ رہا۔ جو جس کو توفیق ہوتی وہ خرچ کرتا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا۔ ایسے ہی صدقہ فطر 2 ہجری میں واجب ہو چکا تھا اور فتح مکہ کے بعد مسلمانوں پر زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی اور زکوٰۃ کے مصارف میں فقراء، مساکین، مجتہدین زکوٰۃ، مولفۃ القلوب، غلام، مقروض، مسافر اور عام۔ اُن کے علاوہ اُن کی راہ میں خرچ کرنا بیان فرما دیا گیا۔

چونکہ ہجرت کے بعد حالات میں بڑا فرق ہو گیا تھا اور دو برس تک مسلمانوں کو کوئی اطمینان کا سانس لینا بھی نصیب نہیں ہوا تھا، اس لیے یکم (1) ہجری میں صرف صدقہ فطر، نماز عید، قربانی، روزہ اور تحویل قبلہ وغیرہ کے احکام ہی نازل ہوتے رہے پھر تعزیرات، مذمت شراب، احکام وقف و وصیت،

وراثت، نکاح و طلاق، کھانے پینے میں حلال و حرام کے احکام اُن کے بعد واضح ہوئے اور قتل و خون ریزی کی پاداش میں جزا و سزا، تحفظ مال اور چوری اور راہزنی کا ستر باب، زنا کا انسداد اور ان کی حدود کے مسائل، شراب خوری و قمار بازی کا استیصال، تہمت، عفاف اور سزا و عقوبت، حفظ جان و مال اور عزت و آبرو کے حقوق، نگہداشت، معاملات و مراتب دوسرے مذاہب اور غیر اقوام کا نظام آئین و حقوق زال بعد بتدریج نازل ہوئے۔

نظام احیاء ملت

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾ ”پس تو اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر“ [الکوثر ۱۰۸]

قرآن کریم نے اعلانیہ بتایا ہے کہ حضرت خلیل اللہؑ کے مجاہدانہ کارنامے، مجاہدانہ تیخلات، مجاہدانہ تصورات اور مجاہدانہ اعمال و اوصاف ہی اُن کی خلت و عظمت کا باعث بنے۔ انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اُس کی محبت میں ہر محبوب شے سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا اور اُس کے ہورہے۔ اس لیے اللہ کریم نے اُن کو نواز اور اُن کی نسل کو بھی ساری دنیا میں برگزیدہ فرما دیا۔ سنت ابراہیمی کا یہی وہ سبق ہے جس کو سرور کائنات و انبیاء نے دنیا والوں کے سامنے دہرایا اور اُسی کی یاد دہانی کو کائناتِ انسانی و بشری کی ہدایت دائمی کے لیے مختص فرما دیا۔ سیدنا ابراہیمؑ کے انبی ارشادات و اشارات کے ماتحت پیغام توحید باری تعالیٰ دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا اور وحدت کے نورِ مبین کی ضیا پاشیوں سے ظلمت و ضلالت کے پردے چاک چاک کر کے صنم پرستوں اور اجرامِ سماوی کی پرستار اقوام کو آسمان وزمین کے خالق سے روشناس کرا دیا۔

ابتلا و آزمائش ابراہیمی کے جتنے ابواب ہیں اُن میں سب سے بڑا اور واضح تر باب قربانی ہے جو انہوں نے رب کعبہ جل و شانہ کے اشارے پر بلا جیل و حجت وادی غیر زرع میں کھولا اور جس پر آج مادہ پرستی کے دور میں عام جاہلوں نے وہ معاشی اعتراضات کئے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اُن کے دل و دماغ پر معاشی مفاد کی اہمیت کچھ ایسی بُری طرح مسلط ہو گئی ہے کہ معاشی قدر کے سوا کوئی دوسری قدر اُن کی نگاہوں میں باقی ہی نہیں ہے اور وہ بیویں اور کنبھڑوں کی طرح حساب لگا کر دیکھتے ہیں کہ ہر سال کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ مسلمان قربانی کرتے ہیں اور اُس پر اوسطاً فی آدمی کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ پھر اُس پر جب قربانی کے مجموعی خرچ کی ایک کثیر رقم اُن کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر انہیں حرص کا مروڑ پڑتا ہے اور چیخ اٹھتے ہیں کہ اتنا روپیہ جو قربانی کے ذریعے ضائع ہو رہا ہے اگر اس کو معاشی منصوبوں پر خرچ کیا جائے تو کتنے فوائد حاصل ہوں۔ مگر انہیں معلوم نہیں کہ نظام احیاء ملت میں کتنے اعمالِ عشق و

محبت ہیں جو تیری معیشت کی میزان پر تول تول کر بے وزن نہیں سمجھے جاسکتے اور نہ ان گہرے دریاؤں کا پانی فلسفیانہ خط کے دوانچے گز سے ناپا جاسکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسی طرح حج کے معاشی نقصانات کا ایک مہیب تخمینہ پیش کر دے یا تمام نمازیوں کے صرف اوقات کا کئی لاکھ گھنٹے جمع کر کے تفضیع اوقات سے بچنے کا نقشہ بنادے۔ یا یہی لغو منطق روزے کی بھوک پیاس کے خلاف استعمال کرے تو دین کے احکام کو جانچنے میں یہ معیار کہاں تک قابل قبول سمجھا جائے گا؟

بریس عقل و دانش بباند گریست

کاش کہ یہ چودھویں صدی کے ناواقف ریاضی دان، اسلامی احکام اور ان کی اقتصادی مصلحتوں کو قرآن وحدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے اور یوں اپنی بے علمی کو آشکار ہونے سے بچا لیتے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مسئلہ قربانی کے شروع ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ نبی ﷺ کے عہد مبارک سے لے کر آج تک مسلمانوں کی ہر نسل کے بعد دوسری نسل اس پر عمل کرتی چلی آئی ہے۔ دو چار یا پانچ دس آدمیوں نے نہیں بلکہ ہر پشت کے لاکھوں کروڑوں بلکہ ان گنت مسلمانوں نے اپنی سے پہلی پشت کے بے شمار مسلمانوں سے اس عمل کو اخذ کیا ہے اور اپنے سے بعد والی پشت کے اربوں مسلمانوں کو پہنچایا ہے۔ اگر تاریخ اسلام کے کسی مرحلے پر کسی آدمی نے اس کو ایجاد کر کے دین میں شامل کرنے کی کوشش کی ہوتی جیسا کہ اس کو مابعد کے ملّاؤں کی ایجاد کہا جاتا ہے تو کس طرح ممکن تھا کہ تمام مسلمان ہر زمانہ میں بالاتفاق اس کو قبول کر لیتے اور کہیں کوئی بھی اس کے خلاف لب کشائی نہ کرتا اور کس طرح یہ بات تاریخ میں چھپی رہ سکتی تھی کہ اس طریقہ کو کب، کس نے اور کہاں ایجاد کیا ہے؟ آخر یہ امت ساری کی ساری نعوذ باللہ منافقوں پر ہی تو مشتمل نہیں رہی جو حدیثوں پر حدیثیں قربانی کی مشروعیت پر گھڑتی چلی جاتی اور ایک نیا اور نقصان دہ طریقہ ایجاد ہو کر رسول خدا ﷺ کی ذات سے منسوب ہوتا رہتا اور پوری کی پوری امت آنکھیں بند کر کے بلا چون و چرا اس کو اپنے عمل میں جگہ دیتی رہتی اور اگر نعوذ باللہ یہ مان لیا جائے کہ تمہارے متقدمین اسی قسم کے تھے تو ایک قربانی کیا ہے، رسالت، قرآن، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سب کچھ ہی مشکوک ہو کر رہ جائے گا اور ایسا کون سا پہلو ہوگا جس کو اس شک سے بالاتر ٹھہرایا جاسکے گا۔

افسوس ہے کہ بعض لوگ خوف خدا اور شرم خلق سے دور ہٹ کر علم اور سمجھ بوجھ کے بغیر جس دینی مسئلہ پر چاہتے ہیں کلہاڑی رکھ دیتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ہماری اس لاعلمی کی زد کس کس پہلو کو مجروح کرے گی اور سادہ لوح مسلمانوں کا عام طبقہ علم دین سے ناواقف ہوتے ہوئے اس فتنہ سے کس قدر متاثر ہوگا؟

ان شریعت کے راندھے ہوئے بے علم علماء سوء کو اگر خود توفیق نہیں تھی تو کسی سے ہی مسئلہ پوچھ لیتے کہ قربانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن وحدیث کے جاننے والوں کے پیر پکڑتے تو سب کچھ ملتا اور کھلی حقیقتوں کے ساتھ ملتا اور یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ عمل قربانی صرف حج اور متعلقات حج ہی سے وابستہ نہیں بلکہ دوسرے حالات میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے اور یہ آیت ہی ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ”اے محبوب فرمادیتے میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ پروردگار جہانیوں کے لیے ہے“ پڑھ لیتے، جو مکملہ معظّمہ میں اُس وقت نازل ہوئی جب کہ نہ حج کی فرضیت نازل ہوئی تھی اور نہ اُس کے مراسم و مناسک مقرر ہوئے تھے، تو شاید ان کے سیاہ خانہ علم کا علاج ہو جاتا کیونکہ اس آیت میں کوئی اشارہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے یہ سمجھا جاسکے کہ اس حکم سے مراد حج میں قربانی کرنا ہے اور لفظ نُسک جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے، اس کو خود قرآن کریم نے دوسری جگہ قربانی ہی کے معنوں میں استعمال فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ نُسُكٍ﴾ ”یعنی جو شخص سفر حج میں بیمار ہو جائے، یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ سر منڈا لے تو فدیہ میں روزے رکھے، یا صدقہ دے، یا قربانی کرے“ اور آیت ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنحِرْ﴾ بھی کی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ”اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر“ اس میں کوئی قرینہ یا ایسا اشارہ نہیں جس کی بنا پر کہا جاسکے کہ قربانی کا یہ حکم، حج کے لیے خاص ہے۔ بلکہ قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم جل مجدہ کے حضور میں قربانی پیش کرنے کا رواج حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آیا ہے۔ ﴿اذْقُرْ بَاقُرْ بَاثًا فَتَقَبَّلْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ...﴾ ”الآخر“ اسی پر شاہد ہے یعنی ”جب کہ آدم کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی نامقبول ہوئی“ اس بارے میں قرآن کریم میں کوئی اشارہ نہیں کہ یہ قربانی کس چیز کی تھی مگر تورات شریف میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ ہاتیل نے اپنی دو بھیڑوں میں سے موٹی بھیڑ پیش کی۔ خداوند عالم ہاتیل سے خوش ہو گیا اور اُس کی قربانی قبول فرمائی۔ اس عبادت سے پتہ چلتا ہے کہ تمام مشہور مذاہب میں قربانی کا حکم تھا، جو کسی زمانہ میں بھی حج سے مخصوص نہیں ہوا۔ اور آنحضرت ﷺ نے جو بعض صحابہ کرام کے اس سوال کے جواب میں کہ ”یا رسول اللہ! ہمارے ماں باپ قربان ہوں، قربانی کیا ہے؟“ تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”(سُنَّةُ آبَائِكُمْ) ابراہیمؑ“ کہ ”یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیمؑ کی سنت ہے“ سے ظاہر ہے کہ عمل قربانی صرف حج ہی سے مختص نہیں۔ اور 2 ہجری میں مدینہ طیبہ میں اس سنت ابراہیمی کو اہتمام و پابندی کے ساتھ زندہ کرنے کی بنیاد پڑی اور بیسیوں روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں برابر قربانیاں کرتے رہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس

سے انکار سوائے جاہل کے دوسرا نہیں کر سکتا۔

ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے ایک مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہمیں عید الضحیٰ سفر میں پیش آگئی تو ہم قربانی کے لیے گائے میں سات آدمی اور اونٹ میں دس آدمی شریک ہوئے۔ گویا عید نبوی ﷺ میں قربانی کا اتنا اہتمام کیا جاتا تھا کہ بیرون مکہ میں مسافر بھی سفر کی حالت میں اس کو نہ چھوڑ سکتے تھے اور حدیث «عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ بَضُحِي» یعنی ”نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ میں دس سال قیام فرما رہے اور قربانی فرماتے رہے“ سے صاف واضح ہو گیا کہ قربانی بیرون مکہ کا عمل تمام متقدمین اور خود سرکارِ دو عالم ﷺ کا عمل ہے اور وہ حدیث شریف «مَنْ وَجَدَ سَعَتَهُ وَلَمْ يَضَعْ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَصَلَانَا» کہ ”جو شخص باوجود استطاعت کے قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہوں میں نہ آیا کرے“ صاف ظاہر فرماتی ہے کہ یہ عید گاہوں میں نہ آنے کا حکم رسول اللہ ﷺ انہی لوگوں کو فرما رہے ہیں جو ایسی جگہوں میں قیام پذیر ہوں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، اور یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ مکہ معظمہ میں عید کی نماز کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اس لیے لاحالہ یہ حکم بیرون مکہ رہنے والوں کو ہوگا اور جو آیت ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنحِرْ﴾ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ قربانی مکہ مکرمہ ہی کے رہنے والوں پر ایام حج میں لازم ہے کیا وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس آیت میں اگر قربانی کا حکم اہل مکہ کے لیے ہے تو نماز بیرون مکہ پر کیوں واجب قرار دے دی گئی ہے؟ ایک ہی جملہ اور ایک ہی حکم ہے پھر اسے مکہ سے باہر رہنے والوں کے لیے کیوں فرض کر دیا گیا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ مکہ والے ہی قربانی کریں اور وہی نماز بھی پڑھیں حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے اسی آیت کے ماتحت مروی ہے کہ یہ حکم عام ہے نماز (عید) پڑھ اور قربانی کر، اس میں مکہ یا بیرون مکہ کی کوئی تخصیص نہیں۔ ایسے ہی قرآن کریم کی دوسری آیت ﴿وَقَدْ يَسَّاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾ سے صاحب عین الہدایہ نے قربانی کے وجوب پر بلا تخصیص استدلال فرمایا اور شرائع اول کو برقرار کہا گیا ہے۔

احادیث اور آثار امام محمدؒ میں ہے «أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْأَضْحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ الْأُمْصَارِ مَا خَلَا الْحَاجَّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ» یعنی قربانی واجب ہے شہر والوں پر، سوائے حاجیوں کے کہ ان پر قربانی واجب نہیں، نیز حدیث شریف میں ہے کہ سید الکونین، مالک حریمین الشریفین ﷺ نے عرفات شریف میں خطبہ دیا اور قربانی کے متعلق ارشاد فرمایا: «عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِى كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةٌ» یعنی ”ہر گھر والے پر ہر سال قربانی کرنی واجب ہے بشرطیکہ صاحب وسعت ہو“ یہ حدیث عین الہدایہ میں ہے اور اس کو احمد ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ وغیرہم سب نے روایت کیا ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ اس کی سند حسن

ہے اور یہ حدیث طبرانی نے بھی روایت کی ہے کہ جس گھر میں قربانی ہو وہ گھر اپنے میں رہنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے اور باوجود طاقت کے اگر قربانی نہ کی جائے تو وہ گھر رہنے والوں کے لیے بربادی کی دعا کرتا ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا مسئلہ ہر ایمان اور اسلام والے گھر والوں سے تعلق رکھتا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ وہ گھر کس شہر، کس علاقہ اور کس ملک میں ہو۔ صاحب ہدایہ ایک اور حدیث بھی پیش فرماتے ہیں کہ «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِى عَامٍ أَضْحَاةٌ» یعنی ”ہر مسلمان پر ہر سال میں قربانی واجب ہے“ پھر اصحاب صحاح ستہ نے سوائے بخاری کے ایک حدیث روایت فرمائی ہے کہ «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَضْحِيَ مِنْكُمْ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرٍ وَاطْفَاءِ شَيْئًا» یعنی ”جو شخص قربانی کا ارادہ کرے اور ذوالحجہ کا چاند دیکھے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشوائے“ (یعنی حجامت نہ بنوائے)۔

اس حدیث سے یہ لطیف اشارہ پایا جاتا ہے کہ حج کے ایام میں حج کرنے والے لوگ جب عرفات سے فارغ ہو کر اور حج کر کے منیٰ میں پہنچتے ہیں تو پہلے حجامت کراتے ہیں۔ پھر احرام کھول کر قربانی کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ حجامت نہ کرانے کا حکم انہی لوگوں کے لیے ہے جو بیرون مکہ معظمہ قربانی کرنے والے ہوں اور جب تک قربانی نہ کر لیں وہ حجامت نہیں کرا سکتے۔ اور اگر یہ حکم قربانی حاجیوں کے لیے خاص ہوتا تو یہ ان کے منافی تھا۔ اس لیے کہ احرام باندھنے والا شخص کسی جانور کو نہ خود ذبح کر سکتا ہے نہ کسی ذبح کئے جانے والے، بھاگے ہوئے جانور کے شکاری کو دلالت کر سکتا ہے، تو لاحالہ ماننا پڑے گا کہ یہ حکم ان عام بیرونی علاقوں کے رہنے والوں کے لیے ہوگا جو مکہ معظمہ کے علاوہ دوسرے مقامات پر رہ رہے ہوں۔ خواہ وہ کہیں ہوں۔ کیونکہ حاجی پہلے حجامت کراتا ہے پھر قربانی کرتا ہے۔

ابن ماجہ میں ایک روایت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مدینہ طیبہ میں قربانی کی اور مسلمانوں نے آپ کے بعد قربانیاں کیں اور اس پر سنت جاری ہوئی اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ جب قربانی کا ارادہ کرو تو اپنے اہل و عیال کو جمع کر لو کہ وہ اُس کے گواہ بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ حاضرین و قائمین کو بخش دے گا۔

حضرت خلف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک درم کی قیمت کی بھیڑ قربان کرنا میرے نزدیک دس ہزار درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ قربانی میں امتثال امر باری تعالیٰ اور سنت انبیاء کے علاوہ باعثِ فرحتِ اہل زمین و آسمان ہے۔

صلوٰۃ مسعودی میں ہے کہ آنحضرت ﷺ ہمیشہ دو مینڈھے اہلق قربانی فرمایا کرتے تھے۔ ایک اپنی طرف سے اور ایک اُن امتیوں کی طرف سے جن کو بوجہ ناداری یا فراموشی قربانی کی توفیق حاصل نہیں ہوئی، اور سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ہے کہ قربانی کے تین دنوں میں یعنی (10-11-12 تاریخوں)

تقسیم وغیرہ کے بارے میں جو متعدد احادیث صحیحہ وارد ہیں، اُن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب کی سب دوسرے مقامات پر قربانی کرنے والوں کے متعلق ہیں اور ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی جس سے حضور ﷺ کا وہ ارشاد ثابت ہو جو دوسرے مقامات پر قربانی کی ممانعت میں ہو۔

منکرین قربانی جب مسلمانوں کو قربانی کے مسئلے کی تحقیق میں ایڑی چوٹی کا زور لگا کر قربانی کرنے سے باز نہیں رکھ سکے تو پھر ایک اور پھسسا سا اعتراض کر کے دل اندوہ گیس کو تسلی دلایا کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آج کل کی ”قربانی“ رسی ہوتی ہے۔ اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ گویا اُن کو سارا مغالطہ لفظ ”رسی“ سے لگ رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسی تو، کوئی چیز کی بھی، ضرورت نہیں۔ نہ رسی اسلام، اسلام ہو گا نہ رسی ایمان، ایمان۔ ہمیشہ حقیقی اسلام اور حقیقی ایمان درکار ہے، مگر بغیر عمل کئے کے کیونکر پتہ چلے گا کہ حقیقی عمل کیا ہے؟ اگر قربانی کا کرنا ترک کر دیا جائے تو کیا اس بے راہ روی سے حقیقی قربانی کا ثواب مل سکے گا؟ اور قربانی کرنے والے قربانی نہ کرنے والے سے حقیقی قربانی کا ثواب اور منشاء قربانی کا حصول کر سکیں گے؟

ملت بیضا کے پرستاروں کو اچھی طرح واقف ہو جانا چاہیے کہ یہ رسم محض رسم ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا و تسلیم کے جوہر، اسی کے ذریعہ سے اپنے قلوب میں اُس کی اطاعت کے پاکیزہ اور بہترین جذبات پیدا کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس رسم کو نہ صرف، ظاہری حیثیت سے عمل میں لایا جائے اور نہ رسم جان کر ترک ہی کیا جائے، بلکہ اس کی غائت کو پیش نظر ہونا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے: ”قربانی کے جانوروں کے گوشت پوست اور خون کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اُس صمیمیت قلب کا خریدار ہے، جس کے ساتھ جان و مال کی یہ قربانی کی جاتی ہے“ اور اسی کا نام ”تقویٰ“ ہے۔

دوسرے معنوں میں یوں سمجھئے کہ جانوروں کا صرف خون بہانا ہی قربانی کی غرض و غائت نہیں، بلکہ اپنی تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر قربان کر دینا حقیقی قربانی ہے اور اسی میں جانوروں کی قربانی بھی شامل ہے۔ قربانی کے دن سیدنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس راہ کو قائم کرتے وقت اپنی جان اور اپنے مال کو راہ خدا میں قربان کرنے کا عزم بالجزم بھی کرنا لازمی ہے۔ اس لیے کہ مسلک ابراہیمی کا یہی مقصد وحید ہے کہ انسان اپنی ہستی کو رب العزت جل و علا شانہ کی ہستی کے سامنے کوئی شے نہ سمجھے۔ اس لیے کہ وہی موجودات عالم کا خالق و مالک ہے اور اُسی کے ہاتھ میں سب کی فنا و بقا ہے۔ جب تک وہ اپنی تمام محبوبات کو اُس ایک محبوب کی راہ میں قربان کر کے اُس کا تقرب حاصل نہیں کرتا وہ یقیناً اپنے مفہوم زندگی سے بہت دور ہے۔ انسان کو اس امر پر بھی غور کرنا چاہیے کہ مسلک ابراہیمی میں مسلمان کا کون سا مقام ہے اور اُس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اُس کو

ذوالحجہ میں اِرَاقَةُ الدِّمْرِ قربانی کے جانوروں کا خون بہانے سے کوئی عمل خداوند عالم کو پیارا نہیں۔ بخاری شریف میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ پہلی وہ عبادت جس سے ہم اُس روز ابتدا کریں یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھیں۔ پھر واپس ہوں اور قربانی کریں، جو شخص یہ کرے پس وہ ہماری سنت کو پہنچا اور جس نے نماز سے پہلے ہی قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا تو وہ گوشت ہے، جس کو اُس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی فراہم کر لیا ہے، وہ عبادت نہیں۔ بخاری ہی میں ابو عبیدہؓ فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مجھے مدینہ طیبہ میں خلیفۃ المؤمنین حضرت عمرؓ کے ساتھ نماز عید پڑھنے کا اتفاق ہوا تو آپ نے نماز کے بعد تقریر کرتے ہوئے فرمایا، کہ لوگو! رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں دنوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ ایک دن اُن میں سے افطار کا دن اور دوسرا اپنی قربانیوں کے گوشت کھانے کا دن ہے۔ ان تمام احادیث کا تعلق عید کے موقع پر قربانی کرنے سے ہے۔ حج کے ساتھ نہیں اور ان سب کا اطلاق اُن لوگوں پر ہے جو حج کے علاوہ دوسرے مقامات پر قربانی کرتے ہیں۔ بعض لوگ سالِ حدیبیہ کے عمل سے دلیل پکڑتے ہیں کہ:

رسول اللہ ﷺ نے قربانی کے جانور مکہ معظمہ میں بھیجے تھے، لہذا قربانی مکہ معظمہ میں ہی ہو سکتی ہے۔ سو یہ اُن کا مغالطہ ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ دلیل ناقابل قبول ہے، کیونکہ وہ نہ عید اور نہ حج، بلکہ عمرہ کی قربانی کے جانور تھے، اور اُن کا مکہ معظمہ ہی میں قربانی کیا جانا ضروری تھا۔ حضرت حسین بن محمد سعید عبد الغنی کی حنفیؒ اپنی کتاب ارشاد الساری الی مناسک ملا علی قاری مدفون جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ میں فرماتے ہیں: لَا تَجِبُ الْأَضْحِيَّةُ عَلَى الْمَسَافِرِ وَالْحَاجِّ لِأَنَّ فِيهِ الْحَاقَّ الْمُشَقَّةَ وَتَجِبُ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ بَعْدَهُمُ الْمُشَقَّةُ فِيهِمْ وَلَعَلَّهُ ارْكَادُ بَاهِلٍ مَكَّةَ مَنْ لَمْ يَحْجَّ مِنْهُمْ اور اسی طرح جو ہر نیرہ شرح قدوریؒ میں ہے یعنی ”قربانی مسافر اور حاجی پر واجب نہیں کیونکہ ان میں اس کے لیے مشقت پر مشقت ہے اور مکہ مکرمہ والوں پر واجب ہے کیونکہ اُن کے لیے مشقت اور تکلیف نہیں اس لیے کہ وہ مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں اور بخندی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ والوں پر بھی قربانی واجب نہیں، جب کہ وہ حج کا احرام باندھے ہوئے ہوں۔ اس کی علت یہ ہے کہ حاجیوں پر ذم (قربانی) قرآن اور تہج واجب ہے اور ان کے لیے ذم (قربانی) افراد (اکیلے حج) کی قربانی مستحب ہے۔ اس لیے ان پر یہ قربانی تخفیفاً واجب نہیں کی گئی جیسا کہ باتفاق آئمہ کرام رحمہم اللہ اُن پر سے عید کی نماز اور جمعہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ اس تشریح سے شاید منکرین قربانی سمجھ سکیں کہ قربانی مکہ مکرمہ میں بوجہ مشقت حاجیوں پر سے ساقط کر دی گئی ہے اور دوسرے امصار و ممالک یعنی تمام شہروں، ملکوں اور گاؤں پر واجب ہے۔ جس تحقیق سے وہ حاجیوں اور مکہ والوں پر قربانی کا بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں، اسی تحقیق سے وہ اس مسئلہ میں متکلف ثابت نہیں ہوتے بلکہ قربانی کے جانوروں کی کھالوں کے مصرف اور گوشت کی

پھیر لینا چاہیے، جو سیدنا ابراہیمؑ کا معین کردہ ہے اور تعمیر ملت کے لیے یہی ایک صحیح راستہ ہے۔ روپے کے اندازے لگانا اور بوالہوسوں کی طرح کوڑی کوڑی کا حساب سوچنا عشاق کا شیوہ نہیں، حضرت حافظ شیرازی نے کیا مزے کی بات کہی ہے:

در عشق زلفِ لیلیٰ بند و کارِ عشقِ معجون کُن!
کہ طالبِ رازیاں دارد مقالاتِ خرد مندی

یعنی اگر تم لیلیٰ کی زلفوں کے عاشق ہو تو دیوانوں کے سے کام کرو، کیونکہ مخلص کے طالب کو عشق کے کوپے میں عقل کی باتیں نقصان دیتی ہیں۔ جو نفع و ضرر کا حساب لگا کر میدانِ عشق میں قدم رکھے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔

باپ کا خواب سن کر سیدنا اسماعیلؑ نے بغیر سچے سمجھے اور نتیجہ کا اندازہ لگائے جو یہ جواب عرض کر دیا ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ یعنی ”اے میرے باپ اُس امر کی تعمیل کر گزریں جو آپ کو ہوا ہے۔ میں انشاء اللہ آپ کی چھری کے نیچے صبر کروں گا“، ثابت کرتا ہے کہ باپ کا یہ عزمِ راسخ اور بیٹے کی تسلیم و رضا کا یہ عالم، عقل کی پرواز سے بہت دور ہے۔

کون سی شاہراہ کے اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا اس دنیا میں کوئی شے ایسی تو نہیں جو اُس کو اپنے خالق و معبود سے زیادہ محبوب و مرغوب نظر آتی ہو اور جسے خدا کی راہ میں قربانی کرتے وقت اُس کے دل میں تاثر اور اُس کے ہاتھوں میں رعشہ پیدا ہوتا ہو؟ ہمیں آج پاکستان کی خاک کا ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ جب تک تمہاری رگ و پے اور تمہارے قلوب و ارواح میں مسلکِ ابراہیمی اور سنتِ محمدی ﷺ اختیار کرنے کے لیے صحیح جوش و خروش پیدا نہ ہوگا، اُس وقت تک وہ مقامِ رفیع جس کے حصول کے لیے تم تڑپ رہے ہو حاصل نہ ہو سکے گا۔

اقوام کو زندہ رکھنے کے لیے قربانی ایک لازمی امر اور لابدی عمل ہے جو قوم قربانی سے گھبراتی ہے اور اپنی ہر عزیز سے عزیز متاع کو اپنے محبوب حقیقی کے نام پر قربان کرنا نہیں جانتی، وہ قوم کبھی زندہ نہیں رہ سکتی اور نہ ہی اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ اسلام قربانی اور ایثار کا مذہب ہے۔ وہ ہر اپنے ماننے والے کلمہ گو مسلمان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اسلام کی صف میں شامل ہونے سے پہلے سوچ لے کہ وہ کتنی قربانی دے سکتا ہے اور کس قدر ایثار کر سکتا ہے؟ کیونکہ ایک سچے مسلمان کی زندگی اور موت محض خدا کے لیے ہوتی ہے اور وہ اپنی ہر آرزو اور اپنی ہر خواہش کو اُس کی خوشنودی کے لیے ہی وقف کرتا ہے اور اُسی سے مسرور ہوتا ہے۔ قربانی، شیوہ تسلیم و رضا کی جانب قدم بڑھانے کا پہلا زینہ ہے۔ عید الضحیٰ کا دن اسی شعار کی یاد منانے کا دن ہے۔ کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اُس دن خدا کی راہ میں جانوروں کو قربان کرتے ہوئے اس امر کا عہد کرتے ہیں کہ اگر کوئی وقت ایسا آ گیا جس میں ہماری گردنوں کے خون سے اسلام کے پودے کی آبیاری کی ضرورت ہو، تو وہ اپنی جان، اپنا مال و اولاد، بلکہ اپنی ہر چیز اللہ جل جلالہ کی راہ میں قربان کر کے اپنا نام اُن مسلمانوں کی صف میں لکھوائیں گے، جن کا جینا اور مرنا صرف خوشنودیِ محبوب حقیقی کے لیے ہوتا ہے۔

عید الضحیٰ کی تقریب پر مسلمان اپنی حیثیت اور اپنی بساط کے مطابق اپنے عمل سے حضرت ابراہیمؑ کی ہر دنواز ادا کا اعادہ کرتا ہے کیونکہ ملتِ اسلامیہ کا یہ مؤسس اول جس نے دنیا میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے وہ گھر بنایا جو اُس وقت سے لے کر آج تک مریخِ خلائق اور مسلمانانِ عالم کا قبلہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس قدر عزیز اور پیارا تھا کہ قرآن پاک میں اس کی دوستی کا اقرار فرماتا ہے اور ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ کے مقدس ارشاد سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیمؑ کو اپنا دوست بنایا اور اُسی مؤسسِ صادق کی ہر عظمت و عصمت و سیرت کے نقش و نگاروں سے قصرِ اسلام کو مزین فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملتِ ابراہیمی کی پیروی ہر کہ و مہ پر لازم ہو گئی ہے۔

آج یادگارِ ابراہیمی قائم کرنے والے سوچیں کہ کیا اُن کا قدم اُسی جادہِ مستقیم پر ہے، جس کو حضرت ابراہیمؑ نے اختیار کیا تھا اور اگر نہیں تو انہیں جلد اپنا رخ اُس کعبہِ عمل اور صراطِ مستقیم کی جانب

مسئلہ جہاد اسلام

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۝
أُوذِيَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ ۚ
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صَوَامِعُ وَيَعٍ
وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۚ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝﴾ [الحج: ۲۲-۲۸-۳۰]

”تحقیق اللہ تعالیٰ مومنوں سے دفاع کرتا ہے۔ اللہ کو خیانت کرنے والے اور ناشکر گزار لوگ پسند نہیں ہیں۔ اُن لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے جن سے لڑائی کی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ بہت مظلوم ہیں اور اللہ اُن کی مدد کرنے پر بڑی قدرت رکھتا ہے۔ وہ لوگ ناحق اپنے گھروں سے صرف اس لیے نکالے گئے کہ انہوں نے کہا ”ہمارا رب اللہ ہے“ اور اگر اللہ تعالیٰ اس طرح بعض کا بعض سے دفاع نہ کرتا رہے تو یہ راہبوں کے بنکے، گرجے اور یہودیوں کے معبد خانے سمار کر دیئے جائیں۔ حالانکہ ان مکانوں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ ضرور مدد کرے گا، جو اُس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا اور بڑی عزت والا ہے۔“

اس آیت کریمہ کی تشریح اور مسئلہ جہاد پر روشنی ڈالنے سے پہلے یہ ذکر کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے عقلاء و حکماء، مدبرین و مفکرین، مبصرین و مصلحین، اس بات پر متفق ہیں کہ جنگ دنیا بھر کے افعال قبیحہ سے بدترین فعل ہے جس کا کوئی شریف و عقل مند آدمی حامی نہیں ہو سکتا۔ کون بھلا آدمی ہے جو بچوں کے یتیم ہو جانے، عورتوں کے سہاگ لٹ جانے، جوانوں کے بازو کٹ کر بچھ جانے، سروں کا نیزوں کی آبی پر چڑھنے، یا خاک میں گرنے، خون کی ندیاں بہہ جانے، بستیوں کے

دیران اور کھیتوں کے اجڑنے کو مستحسن فعل سمجھتا ہو۔ یا مجروحین کے سینوں سے جو درد انگیز نالے اٹھتے ہیں، خون کے فوارے چھوٹتے ہیں۔ اُن کو دیکھ کر اپنے قلب و روح میں مسرت حاصل کرتا ہو۔ ہاں کوئی شقی القلب انسان ہی ایسے انسانوں کی مصائب پر خوش ہو سکتا ہے اور جارحانہ جنگ کو اپنی تفریح کا سامان تعمیر کر سکتا ہے جس پر انسانیت نے ہمیشہ ماتم کیا ہے اور کرتی رہے گی۔

پھر کیا عوام اگر اس ظلم و ستم اور قتل و نہب کو اخلاقاً جائز اور مستحسن نہیں سمجھ سکتے تو وہ رحمۃ اللعالمین نبی۔ وہ پیکر نور انسان، وہ مجیب و نجیب پیغمبر، وہ اشرف ترین رسول، وہ جسمہ شرافت جوان، وہ شفیق باپ، وہ بلند قدر و خوش مزاج شوہر، وہ مہربان آقا، وہ حامل قرآن سید، وہ حوصلہ مند تاجر، وہ مجاہد اعظم قریشی، وہ جامع اوصاف مجازی، وہ مرد میدان محسن، وہ ممتاز سپہ سالار، کامیاب و رحم دل فاتح، وہ کریم النفس حکمران، وہ فقید المثال مبلغ، وہ مایہ ناز منتظم، وہ بے مثل معلم، وہ سادگی پسند رہبر، وہ عاقل مقصد، وہ عدیم النظر ہادی، وہ لاثانی تاجدار، وہ پر شکوہ فرمانروا، وہ عظیم الشان مصلح، وہ جمہوریت نواز قائد، وہ جسمہ رحم و کرم، وہ انسان کامل، وہ الوالعزم بے مثل ثوری جسمہ مائیکل بایں ہمہ اوصاف کب جائز فرماتے کہ یوں خون ریزی ہو اور اس بھیمیت و بربریت سے انسانوں کو صفہ ہستی سے مٹایا جائے لیکن جب خدائے قدوس کو معبود ماننا اور پُر امن طریق پر ماننا بھی ممنوع قرار دیا جائے، جب بے گناہ مردوں پر تشدد کی بجلیاں گرائی جائیں اور جب باحیا و باعصمت عورتوں پر ظلم و ستم توڑے جائیں اور جب ایسی تمام خطا کاریاں جائز رکھی جائیں، جو انسانیت کے لیے دھبہ ہوں اور جب شہر چھوڑ کر پیچھے ہٹ کر سکوت اختیار کر کے بھی جان نہ چھوٹے تو اس وقت مدافعتِ فتنہ کے لیے جنگ ہر سمجھدار اور غیور انسان کے نزدیک ایک مقدس فرض نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اسی مقدس فریضہ کا نام ”جہاد“ ہے اور ایسے جہاد کو خون ریزی و سفاکی سے تعبیر کرنا پرلے درجے کی نا عاقبت اندیشی اور حماقت ہے، بلکہ یوں کہنا چاہے کہ ایسے مقدس جہاد سے گریز بزدلی اور قوم کے ساتھ غدا ری ہوگی۔

چونکہ اسی فرض مقدس کی ادائیگی مظلوم اسلام کی حفاظت کا سبب بھی تھی، اس لیے عیسائی مشنوں اور یہودی سوسائٹیوں و ہندو سماجوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا یا گیا ہے اور اُن کا یہ لغو اعتراض اس لیے نہیں کہ وہ اسلام کے آئینے میں انسان کی خون ریزی دیکھ کر ترس کھاتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک گال پر تھپڑ کھا کر جب دوسرا گال آگے ہوتا، عیسائیت میں بھی نظر نہیں آتا اور موجودہ تہذیب عیسائیت اس پر پوری طرح گواہ ہے کہ یورپ کے میدانوں میں کس کس مسیح کے امتی نے اپنی عملی حیثیت کا ثبوت دیا ہے اور کس کس نے مد مقابل کے سامنے دونوں گال رکھ دیئے ہیں، تو اپنے عیوب پر پردہ پوشی کا ایک نیا ذریعہ اختیار کر لیا جاتا ہے کہ دوسرے مذاہب کی عیب جوئی شروع کر دی تاکہ اسی پردے میں موجودہ عیسائیت چھپی رہے اور اسی طرح اُس کی

صداقت قائم کر لی جائے۔

عیسائی مذہب کے واعظ چونکہ الفاظ کا ذخیرہ عیسائیت کے پھیلاؤ کے لیے بہت کم رکھتے ہیں اور لے دے کے اُن کے پاس باپ، بیٹا، روح القدس ہی کی تین سرخیاں ہیں اور یسوع خدا تھا، جو صلیب پر مر گیا تاکہ وہ اُن لوگوں کے لیے کفارہ ہو، جو اُس پر ایمان لائیں، بس یہ ان تینوں سرخیوں کی تشریح ہے۔ اس لیے اُن کے وعظ کا دائرہ بہت تنگ ہے۔ وہ اپنا کچھ دوسروں پر پھینک کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں ہماری صاف گوئی اور عیب جوئی میں اسلام پر عیب نظر آتا ہے۔ ہم وہ ہیں کہ بغیر تلوار کے مذہب بھی پھیلاتے ہیں اور اسلام کی تلوار سے اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں، اور یہی حال ہندوؤں، آریہ سماجیوں، جینیوں اور بدھ مذہب والوں کا ہے، جس کا مختصر سا خاکہ ہم آگے چل کر پیش کریں گے اور اس حقیقت پر کچھ کہنے کے لیے ہم ہی بحیثیت مسلمان ہونے کے مجبور نہیں ہیں بلکہ یورپین مصنفین کی بے شمار تصنیفات بھی اس پر شاہد ہیں کہ بانی اسلام حضرت محمد ﷺ نے دنیا پر تحفظِ انسانیت کے لیے کیا کچھ کیا۔ اسلام دنیا میں کس امن پسند اور غیر متعصبانہ رنگ میں پھیلا۔ چنانچہ تھکنک اینڈ گورج (Think & Grow Rich) کے مصنف نیپولین ہل (Napoleon Hill) نے اپنی کتاب کے انڈین ایڈیشن صفحہ 248 میں [بحوالہ ریویو بر تصنیف اسد بے از تھامس سگرو شائع شدہ اخبار ہیرلڈ ٹریبون] لکھا ہے کہ

جب مکہ معظمہ کے سرمایہ دار اور تاجروں نے محمد ﷺ کی مخالفت کی تو وہ وہاں سے ہجرت کر گئے اور یہاں سے اسلامی ترقی کا دور شروع ہوا اور صحرا سے وہ شعلہ پیدا ہوا جو بجھ نہ سکا (ایک جمہوری فوج جو ایک وجود ہو کر لڑتے اور بغیر تامل کے موت کا خیر مقدم کرتے) محمد ﷺ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی تھی، کیونکہ وہ کسی نئے مذہب کی بنیاد نہیں رکھ رہے تھے توحید کے مسئلے اور عقیدے میں وہ بھی اُسی طرح تھے، جیسے پہلے، تاکہ سب ایک مرکز پر جمع ہو جائیں۔ اگر یہودی اور عیسائی اس دعوت کو قبول کر لیتے تو اسلام تمام دنیا پر چھا جاتا، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا اور نہ ہی محمد ﷺ کی پیدا کردہ شریفانہ جنگ کی جدت کو اپنایا تاکہ بیجا طور پر غیر متحارب افراد کی خون ریزی نہ ہو۔ چنانچہ حضور ﷺ کی امت کی فوجیں یروشلم میں داخل ہوئیں تو کسی ایک فرد کو بھی اُس کے مذہبی عقیدہ کی بنا پر قتل نہیں کیا گیا۔ برخلاف اس کے جب کئی صدیوں کے بعد صلیبی افواج نے دوبارہ اُسی شہر کو فتح کیا تو کسی ایک مسلمان مرد و عورت اور بچے کو باقی نہیں چھوڑا گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی خوبی نے اُن تمام مذاہب والوں کو ششدر کر دیا ہے اور وہ

دیکھتے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ اپنے سابقہ عقائد کو ترک کر کے اہل دنیا نے اسلام کو قبول کیا ہے اور کوئی مذہب اس حالت میں قابل قبول نہیں سمجھا گیا، تو وہ اسلامی تعلیمات کی روحانی خوبیوں کو جانوں کی جسمانی طاقت سے تبدیل کر کے یہ ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں کہ اسلام اور اس کی تعلیم بجائے خود قبول کر لینے کی چیز نہ تھی بلکہ سلطنت کی ظاہری طاقت نے یہ اسلام لوگوں کو قبول کروایا اور اس کو اپنانے پر مجبور کیا۔ اس سے قبل کہ اس الزام کا جواب اسلام اور قرآن کی روشنی میں دیا جائے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ اسلام سے قبل جو مذاہب دنیا میں موجود تھے کیا انہوں نے تلوار اٹھائی یا اسلام نے؟ اور اگر اسلام نے اٹھائی تو ان کی ستم رانیوں کے دفعیہ کے لیے یا اپنی اشاعت کے لیے۔ اور اگر انہوں نے اٹھائی تو اسلام کو دیکھ کر یا ان کی پہلے ہی جہلی عادت و فطرت تھی:

غیر مسلم فاتحین کی سنگ دلی

سلاطین باب 15 میں ملاحظہ فرمائیے کہ ”تو انہیں سرحد تک مار، اور پیٹ والیوں کے پیٹ پھاڑ ڈال!“ چنانچہ عیسائیوں نے اس ہدایت کی پوری وفاداری کے ساتھ تعمیل کی۔ ہسپانیہ، سسلی اور شام کے مسلمانوں کے ساتھ آتشزدگی، قتل و غارت، اخراج و بربادی میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا گیا۔ روسیوں، یونانیوں اور صلیبی مجاہدوں نے رچرڈ اور فلپ بن کر جو قیامتیں اٹھائیں وہ تاریخ کا ایک المناک و خونی باب ہے۔ کوہستان الپکراز میں کاؤنٹ آف سیرین نے عورتوں اور بچوں سے بھری ہوئی ایک مسجد کو بارود سے اڑا دیا (کارنامہ مور) اہل پرتگال نے اسی ہندوستان کے جنوب مغربی گوشے میں مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنایا اور مسجد کو آگ لگا کر انتہائی سفاکی کا مظاہرہ کیا (تاریخ ہند) ہر قتل نے نینو کی تاریخی اور فیصلہ کن جنگ کے بعد ”شاہزادہ امن کا اوتار“ کہلانے کے باوجود ایرانیوں کے ساتھ کون سی کسراٹھ رکھی؟ آذربائیجان کو تباہ کر دیا اور پرانی عداوتوں و ذلتوں کا دل کھول کر انتقام لیا۔ اس کے حکم سے آتش پرستوں کی آتش بہرام بھادی گئی۔ مجوسیوں کے آتش کدے برباد کرائے گئے اور زرتشت کے مولد یعنی جائے پیدائش قریہ ارمیا کی اینٹ سے اینٹ بھادی گئی۔

قسیس میکائیل اس ہرقل اعظم کے متعلق لکھتا ہے کہ اس نے یعقوبی عیسائیوں کے گرجے اور خانقاہیں بے دریغ لوٹیں اور ان کو بلاوجہ ستایا۔ موزخ رینی ڈاٹ لکھتا ہے کہ مصر کے قبطیوں پر رومیوں نے مظالم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے بعض شکنجوں میں کسے جاتے تھے، بعض سمندروں میں گرائے جاتے تھے اور بعض اپنے پیشواؤں سمیت جلاوطن کر دیئے جاتے تھے۔ شاہ جسٹمین نے صرف ایک شہر اسکندریہ میں دو لاکھ قبطیوں کو ایک ہی یلغار میں قتل کیا۔ پھر مؤرخ میکائیل صلیبی عیسائیوں کے ظلم و جور کے متعلق لکھتا ہے کہ ان عیسائیوں نے وہ ظلم و ستم کئے جن کے ذکر سے دل کانپ اٹھتا ہے۔ شہر فالس تک وہ شہروں کو تباہ کرتے اور لوگوں کو تلوار کے گھاٹ اتارتے چلے گئے۔ محض جوان عورتوں کو اپنی خرمستیوں کے لیے رکھ لیتے تھے۔

شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور آؤ! اگر سابق مذاہب کے متبعین اور مذاہب اس بد نمائی سے بے عیب نظر آئیں تو ہم سمجھیں گے کہ اسلام کو اپنی مظلومیت کا علاج بھی کرنا ان کے مقابلہ میں اپنی حق گوئی و حق پسندی پر ایک دھبہ تھا۔ کاش کہ اسلام کی طرف سے حاسد آنکھیں ذرا انوار صداقت کو دیکھتیں اور اسلام کی امن پسندانہ اور ہمدردانہ بے عیب تعلیم پر صا د کرتیں۔

اسلام اور مسلمان کا دعویٰ ہے کہ ارض عالم پر بڑے بڑے جلیل القدر فاتح رونما ہوئے اور دنیا کی تقریباً ہر قوم نے اپنی عمر کے کسی نہ کسی دور میں کچھ نہ کچھ فتوحات ضرور حاصل کیں لیکن کسی نے بھی مفتوحوں کے ساتھ رواداری نہ برتی بلکہ ان کے نزدیک مغلوب قوم پر جبر و تعدی، اس کے مذہب کو مٹانا، اس کے معابد کو گرانا، اس کے بال بچوں کو غلام بنانا، اس کے سرداروں اور تاجداروں کو ذلیل کرنا، لڑنے والوں کو زندہ آگ میں جلانا اور طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک کرنا ان کا وطیرہ عمل رہا ہے۔ صرف اسلام اور حلقہ بگوشان اسلام ہی کا وہ مذہب اور قوم ہے، جنہوں نے مفتوحوں کو انسان سمجھا اور ان کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک روا رکھا۔ دیکھو بنی اسرائیل پر اسی نیل گوں آسمان کے نیچے اور اسی وسیع و عریض سرزمین پر بڑے بڑے خوفناک و ہولناک مظالم تسلسل و تواتر کے ساتھ ہوتے رہے لیکن اپنے عہد اقتدار میں انہوں نے بھی جب کبھی قابو پایا کمی نہ کی۔ ان کی فتح مندی بھی شکست خوردوں کی بے حرمتی و عصمت دری اور بچوں کی اسیری، مال و متاع کی لوٹ، اراضیات کی بربادی، کھیتوں کی تباہی اور تمام شہروں و قلعوں کی آتش زدگی کا باعث بنتی رہی۔ پھر اس پر بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اس قوم بنی اسرائیل پر ناراض ہوئے کہ تم نے عورتوں کو جیتا کیوں چھوڑ دیا

سلطان صلاح الدین مرحوم نے اُن کو درست کیا۔ پانچویں صلیبی جنگ نہایت دہشت ناک ہے۔ گاڈ فرے شاہ بولان کے ماتحت تمام یورپ کی سات لاکھ فوج روانہ ہوئی اور اناطولیہ میں دو ہزار مسلمانوں کے سر کاٹ کر منسلک کیا اور محصورین کو دکھا دکھا کر مزے سے کھا گئے اور دوسرے موقع پر مسلم نعشیں قبروں سے اکھاڑ کر اور اُن کی کھوپڑیاں نیزوں پر رکھ کر مظاہرہ کیا گیا اور اناطولیہ و مرقۃ العیمنان کو فتح کر کے ہر گھر میں قصاب خانہ بنادیا۔ بیت المقدس میں عالی شان عمارتوں، مدرسوں اور خانقاہوں سب کو تباہ کر دیا۔ بچوں، بوڑھوں، عورتوں کی کو بھی زندہ نہ چھوڑا اور مکانات میں بند کر کے آگ لگا دی۔ ساتویں صلیبی جنگ میں رچرڈ شاہ انگلستان اور فلپ شاہ فرانس و فریڈرک شاہ جرمنی شریک تھے۔ شہر عقر کا دو برس محاصرہ رہا۔ آخر امان کے وعدہ پر باہر نکلے لیکن رچرڈ نے عہد شکنی کی اور سب کو قتل کر دیا۔ نویں صلیبی جنگ میں موحد عیسائیوں ہی کے تمام معابد اور گرجوں میں قسطنطنیہ کے اندرونی عیسائی سوراووں نے آگ لگا دی اور سینٹ صوفیہ کا عظیم الشان گرجا صرف بیش بہا پتھروں کی خاطر گرا دیا گیا۔

غرض یہ ہے کہ گویہ جنگیں خالص مذہبی جنگیں تھیں مگر ان عیسائیوں نے جدھر سے گزرے قتل و نہب کے طوفان برپا کر دیئے۔ مسلمان اور یہودی تو درکنار اپنے ہم مذہب عیسائیوں تک بھی اُن کے ہاتھوں سے محفوظ نہ رہے۔ آگ لگانا، معابد جلانا، امان کا معاہدہ کر کے بھی سب کو قتل کر دینا اور بد عہدی کرنا اُن کے لیے معمولی بات تھی۔ اسی طرز عمل کے ماتحت انہوں نے شام کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا اور لاکھوں انسانوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ تو تھا یہودی اور عیسائی فاتحوں کی انسانیت سوز اور خون آشامی کی داستانوں کا اجمالی خاکہ، اب ایرانیوں کی فاتحانہ تاختوں کا حال سنئے تاکہ اسلام پر طعن کرنے والوں کی بگلا بھگتی کا پتہ چل جائے۔

ایرانی فاتحوں کی خون آشامی

یہ وہ لوگ ہیں جو مجوسی کہلاتے اور مجوسی مذہب رکھتے تھے۔ شیر باکان کا بیٹا شاہ پور بڑا پُر شکوہ اور اقبال مند حکمران تھا۔ وہ حریفوں کے شانے اکھڑا دیا کرتا تھا۔ اُس نے رومیوں پر بڑے بڑے خوف ناک حملے کئے اور ایک معرکہ میں اُس نے قیصر ولیمین کو گرفتار کر لیا اور اُس کی وہ توہین و تذلیل کی کہ جب شاہ پور گھوڑے پر سوار ہونے لگتا تو اُس کی گردن پر جوتے سمیت پاؤں رکھ کر چڑھتا مرنے پر بھی اُس کا جوش انتقام ختم نہ ہوا اور اُس کی کھال اتروا کر اُس میں بھس بھر وادیا نوشیرواں نے بھی رومیوں کو سخت شکستیں دیں۔ افریقہ کی مہم کو حق بجانب بنانے کے لیے منذر کو حارث سے لڑوا دیا گیا اور اناطولیہ کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا اور فرقہ مزدکیہ کے 68 ہزار افراد کو قتل کرایا [تاریخ ایران] گشتسپ کے بیٹے اسفندیار نے متعدد

جہاد کئے اور جہاں گیا زبردستی اپنے مجوسی مذہب کو رواج دیا۔ [مشاہیر عالم] خسرو پرویز بھی بڑے طفلانہ بادشاہ گزرا ہے۔ ہرقل نے اُس کی خدمت میں بڑی مستمندانہ سفارش بھیجی اور بہت منت و خوشامد کا پروانہ لکھا۔ اسکے سپہ سالار سینا نے بھی سفارش کی، خسرو بجائے اس کے کہ متاثر ہوتا آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا نابکار سینا کا تو فرض تھا کہ وہ ہرقل کو جگر کر میرے قدموں میں لا ڈالتا۔ میں تو اُس پر اُس وقت تک رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک وہ اپنے مصلوب خدا کی پرستش چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ نہ کرنے لگے۔ تمام سفیروں کو قید کر لیا گیا اور سینا کو محض اُس کی سفارش کے جرم میں یہ سزا دی گئی کہ اُس کی کھال کھنچوا لی گئی اور فوراً قسطنطنیہ پر چڑھ دوڑا اور ان شرائط پر صلح کر کے لوٹا کہ ہرقل ہر سال ایک ہزار تین چاندی، ایک ہزار حلتہ ریشمی، ایک ہزار گھوڑے اور ہزار دوشیزہ لڑکیاں بطور خراج ادا کیا کرے چونکہ ہرقل اُس وقت مجبور تھا اس لیے اُس کو تمام شرائط منظور کرنی پڑیں۔ اسی خسرو پرویز نے ایک اور حملہ کے دوران میں بیت المقدس میں پہنچ کر مرقد مسیح، کلیسائے ملکہ ہینا اور کلیسائے قسطنطین اعظم میں آگ لگا دی۔ مقدس صوامع و معابد کے جواہرات لوٹ لیے اور صلیب مقدس اکھڑا کر مدائن بھیج دی۔ بیت المقدس میں قتل عام کیا اور ۹۰ ہزار عیسائیوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا اور قدرتی طور پر یہ تناسب عمل میں آیا کہ اس شہر کو فتح کرتے ہوئے عیسائیوں نے بھی اسی تعداد پر مسلمان شہید کئے تھے۔

از مکافات عمل غافل مشو

گندم از گندم بروید جو ز جو!

رومی اور ہندو فاتح

نُخت نصر بابل کا بڑا مقتدر اور صاحب جبروت بادشاہ تھا۔ صاحبی مذہب رکھتا تھا، جسے اُس نے اپنی فرمانروائی اور شمشیر کے زور سے پھیلا دیا تھا۔ اُس نے یہودیوں پر یلغار کر کے اُن کے تباہ کر ڈالنے میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔ بیت المقدس میں آگ لگا دی اور جس قدر قتل ہو سکے قتل کئے، جو بچ گئے سب کو قید کر کے بابل لے آیا، جہاں سے ستر برس کے بعد اُن کو رہائی نصیب ہوئی۔ اُس نے وہ خوف ناک مظالم کئے جن کی نظیر صلیبی مجاہدین ہی میں مل سکتی ہے۔ 71 قبل مسیح میں ایک رومی فرمانروا اینٹوکس (شاہ سیریا) یہودیوں پر صحیح درندوں کی طرح چھٹا۔ بیت المقدس اور ہیکل متبرک کو نیست و نابود کر دیا۔ ہزار ہا بنی اسرائیلی تہ تیغ ہوئے۔ صرف شہر اور ہیکل ہی کو نہیں بلکہ اُن کی تمام کتب مقدسہ کو ڈھونڈ کر جلا دیا اور ساتھ ہی ایک حکم نامہ کے ذریعے اعلان عام کرایا کہ جس کسی کے پاس عہد متیق کی کوئی کتاب نکلے گی یا وہ اپنی شریعت کے احکام کی بجا آوری کرتا پایا جائے گا، مار ڈالا جائے گا اور اس حکم کی ہر ماہ باضابطہ تحقیق

بھی کی جاتی تھی۔ 270ء میں روم کے بادشاہ ٹیس نے بلہ بول دیا۔ لاکھوں آدمی متبع کئے اور شہر بیت المقدس اور ہیکل میں آگ لگا دی اور تورات کے تمام نسخے اپنے ساتھ لے گیا۔ ابھی اس حملہ اور تباہی پر 65 سال بھی پورے نہ گزرے پائے تھے کہ آدرین قیصر روم، شام فلسطین پر چڑھ آیا۔ اُس نے شہر اور ہیکل کو تباہ کر کے اُس پر پل چلوائے پھر اُس پر پیٹیرت کا مندر بنوایا اور اپنے ہی خاندان کے نام پر بیت المقدس کا نام ایلیہ رکھ دیا۔

روم کی سلطنت اُس عہد میں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور ستارہ مشتری کی پوجا اُن کا شعار تھا۔ اُس زمانہ میں جو لوگ عیسائی مذہب اختیار کرتے تھے اُن کو گونا گوں عذابوں میں مبتلا کیا جاتا تھا۔ مثلاً زندہ آگ میں جلانا، لوہے کی میخوں سے کچوکے دینا، دہکتی آگ میں اُن کا بدن جھلسانا عام باتیں تھیں۔ پھر چوتھی صدی میں ایک نیا انقلاب ہوا۔ سلطنت کا مذہب عیسائی قرار دیا گیا اور مشتری کی پوجا ترک کر کے حضرت مسیح کے اتباع کے حق میں فیصلہ ہوا اور ساتھ ہی ساتھ قلمرو میں بت پرستی کے استیصال کے احکام صادر کر دیئے گئے۔ بت پرستوں کے بتوں پر قربانیاں اور چڑھاوئے جرم قرار دیئے گئے اور فرمان جاری ہو گیا کہ بت پرستی کے تمام آلات و اسباب اور پجاریوں کی تمام جائدادیں بحق حکومت ضبط کر لی جائیں اور مندروں کو مقفل کر دیا جائے۔ غرضیکہ رومن سلطنت نے بت پرستی اور بت پرستوں کے متعلق وہ جابرانہ رویہ اختیار کیا کہ 28 سال میں بت پرستی جڑ سے نکل گئی اور تثلیث کا سکہ بیٹھ گیا۔ یہ تو ہے اُن لوگوں کی داستان انصاف و رواداری اور اُن کی مہذب سلطنتوں کے انصاف کا مرقع، جنہوں نے اسلام کو ہمیشہ تلوار اٹھانے کا الزام دیا ہے اور کس قدر تعجب انگیز منظر ہے کہ پہاڑ کی جلتی نظر آتی ہے۔ گھر کی جلتی نظر نہیں آتی۔ اس خونچکاں داستان کی کتب تاریخ گھر میں رکھ کر پھر اسلام کو تلوار کا الزام دینا کہاں تک دانش مندی اور معقولیت پر مبنی ہے۔

اب اُن کی سنئے جو آزاد اور زندہ اقوام کی دیکھا دیکھی صرف اس لیے اسلام پر طعن کرتے ہیں کہ اُس نے اُن کو آزادی کی زندگی اور عہدہ داری کی ملازمت اور رشتے داری کی نعمت سے ایسا نوازا کہ اپنی بربادی میں بھی شاہان اسلام نے اُن گلی گزری اقوام کی آبادی برقرار رکھی۔ یہاں تک کہ اُن کی رعایتوں کے پیش نظر بعض اسلامی شعائر ترک کر دیئے تاکہ اُن کے حق میں رواداری قائم رہے اور اُن کی حفاظت کے لیے ہی اُنہوں نے اپنی ہڈیاں بھی سرزمین ہند کے سپرد کر دیں۔ اپنے آپ کو جو کھوں میں ڈالا۔ مگر اُن کی آبروریزی کے آڑے آتے رہے۔ پھر بھی اُن کا یہ گلہ ہے کہ اسلام اور مسلمان تلوار سے غیر اقوام پر غالب آئے۔ علامہ شبلی نے کیا خوب لکھا ہے کہ:

اُنہیں لے دے کے ساری داستان سے یاد ہے اتنا کہ عالمگیر ہندو کش تھا، ظالم تھا، ستمگر تھا مگر مسلمانوں اور اسلام کی حکومت کا ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کر کے پھر بیان کیا جائے گا کہ ہندوستان کا ہندو اسلام پر تیغ کا الزام دینے میں کہاں تک حق بجانب سمجھا جاسکتا ہے۔ مومن خاں لاہور کا گورنر تھا۔ ایک دن سیر کو نکلا۔ راستہ میں ایک نوجوان ہندو لڑکی اُس کے گھوڑے کی باگ تھام کر کھڑی ہو جاتی ہے تو گورنر نے پوچھا کیا چاہتی ہے؟ (گورنر چونکہ نہایت حسین جوان تھا) لڑکی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ پر ماتما مجھے تجھ جیسا ایک خوبصورت بچہ عطا کرے۔ اُس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ ان الفاظ سے تیرا منشا مجھ سے شادی کرنے کا ہے۔ جیسی یہ تمنا پوری ہو سکتی ہے۔ لڑکی نے اُس کا جواب ہاں میں دیا تو گورنر نے کہا کہ شادی کے بعد بھی لڑکا ملنا خدا کے بس میں ہے۔ پتہ نہیں ملے یا نہ ملے اور تمہیں چونکہ مجھ جیسے ایک خوبصورت بچے کی تمنا ہے۔ لہذا تو مجھے ہی اپنا بیٹا سمجھ اور میں تجھ کو اپنی ماں سمجھتا ہوں اور جب تک زندہ رہا اُس کو ماں ہی سمجھ کر خدمت کرتا رہا۔

کیا ظالم، بدکردار، ستمگر اور ہندو کش اسی خوبی کے ہوا کرتے ہیں؟ یا وہ جن کی مختصر روئداد نیچے درج کی جاتی ہے۔ تعصب تو ایک لاعلاج مرض ہے۔ اگر یہ پٹی کھول کر دیکھا جائے تو بجز وید کے منتر 2/228 اور 12/13 اور نمبر 4 کے کیا معنی ہیں؟ جس میں دشمنوں اور مخالفوں کو بلاوجہ ہی ہلاک کرنے، جلانے اور تباہ کرنے کے احکام موجود ہیں۔ لالہ لاجپت رائے نے اپنی تاریخ ہند کے حصہ اول میں اعتراف کیا ہے کہ ہندوؤں نے بدھوں اور جینیوں پر اور جینیوں نے بدھوں نے ہندوؤں پر ظلم کئے۔ پانڈیہ خاندان کے راجہ کو جب جینیوں نے بہت ستایا حالانکہ یہ خود جینی تھا مگر اپنی رانی کی ترغیب سے اُس نے شیو مت اختیار کر کے آٹھ ہزار جینیوں کا چڑا اتروادیا اور نہایت عذاب سے مارا۔ گورو گو بند بھی مسلمانوں کے قتل کرنے کو ثواب عظیم اور اپنی نجات کا موجب سمجھتے تھے۔ [تاریخ پنجاب کنہیا لال] جنم ساکھی میں لکھا ہے کہ خالصہ جی کے لیے مسلمانوں کا مٹانا فرض و واجب ہے۔ برہمنوں کی لیلہ ایک کتاب ہے اُس میں لکھا ہے کہ جینیوں نے وید اور ہندوؤں کی جتنی اور کتابیں ہاتھ لگیں سب کو تلف کر دیا۔ آریوں پر حکومت کی اور خوب ستایا۔ ٹاڈ راجستان میں ہے کہ 881ء میں جینیوں کو بڑا اقتدار حاصل ہوا تو اُنہوں نے مفتوحوں پر جزیہ قائم کیا۔ ہنود کو بہت ایذائیں دیں۔ یعنی اُن کے شدید ترین دشمن تھے آخر شکر اچار یہ نے اُن کو غارت کیا۔

سدا شیو مرہٹہ دہلی پر حملہ آور ہوا تو دیوان خاص و دیوان عام کی نفرتی چھتیس توڑیں اور سلاطین و اولیائے کرام دہلی کے مزارات سے جس قدر بھی آلات فقرہ دستیاب ہو سکے لوٹ لیے اور سب کے

روپے ڈھال کر لے گیا [گلستان ہند راجہ درگا پرشاد] بدن گنگہ مہاراجہ بھرت پور نے بھی دہلی کو لوٹ کر بے شمار دولت حاصل کی [وقائع راجپوتانہ جولا رہائے] میل کوٹ میں سری وشنو برہمن رہا کرتے تھے۔ یہ مندر رزرو جواہر سے لبریز تھا، مرہٹوں نے اُسے لوٹ لیا اور تمام مندروں اور مہترک مقامات میں آگ لگا دی [سوانح عمری حیدر علی] نالٹھ کی خانقاہ، بدھوں کا معبد برہمنوں کے ہاتھ سے تین بار لٹا اور منہدم ہوا [تاریخ ہند] چندیری، رنھو اور سارنگ پور کی مسجدوں و خانقاہوں کو رائے سین نے رانا اور میدنی رائے کے حکم سے گوبر سے لپ کر دیا اور ان میں مویشی (ڈنگر ڈھور) باندھے [تاریخ فرشتہ] راجہ دیو رائے نے فیروز شاہ کی سلطنت کا کچھ حصہ فتح کر کے مساجد مسمار کیں اور بہت سے مسلمانوں کو تلوار کے گھاٹ اتارا [تاریخ فرشتہ] راجپوتوں نے قاضیوں کو پکڑ کر ان کی ڈاڑھیاں منڈوائیں اور قرآن کریم کے نسخوں کو کنوئیں میں پھینک دیا [ماڈر جستان جلد اول] بندہ بیراگی کے متعلق تو کچھ کہنا فضول ہے۔ جہاں پہنچا مسجدیں گرائیں، مسلمانوں کا قتل عام کیا، سر ہند میں قاضیوں اور مولویوں کی ڈاڑھیاں نچوائیں اور امان کے وعدہ پر تمام مسلمان بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دی اور پھر بدعہدی کر کے سب کو قتل کروا کر آگ لگوا دی، ماؤں (حاملہ عورتوں) کے پیٹ چروا کر بچے نکلا دیئے، بڑے بڑے پیروں، بزرگوں مثلاً پیر بہاؤ الحق، پیر قطب الدین کی قبریں کھدوا کر ان کی ہڈیاں نکلوا کر جلا دیں، [شمشیر خالصہ حصہ دوم مصنفہ گیان سنگھ] ہنر صاحب کی تحقیق کے مطابق راجپوت اکثر مساجد کو مسمار کرتے رہتے تھے۔

الغرض فرمانروا ہر ملک و ہر قوم میں لڑتے بھڑتے رہے ہیں اور ان کی لڑائیاں اکثر ذاتی مفاد کے لیے ہوتی تھیں، بعض ہم قوم بادشاہ بلکہ حقیقی بھائی بھائی بھی لڑے، لیکن ہمیں دکھانا یہ ہے کہ غیر اقوام نے (جو امن و آشتی کا دعویٰ کرتی اور اسلام پر تنغ زنی کا الزام دیتی تھیں) 99 فیصدی مذاہب و معابد پر حملے کئے اور مسلمانوں نے 99 فیصدی ہی مذاہب و معابد کا احترام کیا، کیونکہ دوسرے مذاہب والوں سے اسلامی حکم کے ماتحت ایک مسلمان حکمران کو سختی و تشدد مذہباً حرام ہے اور دیگر مذاہب میں یہی کاروبار ہے۔

یہی وجہ ہے کہ دیگر مذاہب کے پیشواؤں اور فرمانرواؤں نے بالعموم دوسرے مذاہب کے معابد کو تباہ کرنے اور ان کو ہر قسم کی گزند پہنچانے میں کوئی باک نہیں کیا مگر مسلمانوں کے برگزیدہ رسول اور رحمدل راہنما ﷺ اور ان کے غلاموں نے کبھی غیر مذاہب والوں کو شخص مذہبی مخالفت کی بنا پر نہ ستایا اور نہ حملہ کیا، نہ ان کے منادر و معابد کو گرایا، اور نہ ہاتھ لگایا قبل اس کے کہ ہم اسلامی پیشوا اور مسلم فاتحوں کی رواداری پر تاریخی حوالہ جات پیش کریں، یہ ذکر کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ مسلمان فاتحین کو جن پاکیزہ

اصولوں نے ایسے ناروا مظالم کرنے سے باز رکھا، وہ کیا تھے؟ چونکہ مسلمان کی زندگی، موت، کھانا، پینا، ماتحتی اور حکمرانی، حب وطن اور غریب الوطنی، سب کچھ خدا کے لیے ہوتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ ہر حال میں حکم الہی کو مقدم رکھتا رہا ہے اور اُسی کے حکم کے ماتحت اُس نے حکومت بھی کی ہے، فاتحین کے قصے ذکر کرنے سے ممکن ہے، ہمارے معترضین حضرات جانب داری پر محمول کریں۔ بہتر یہ ہے کہ اس مذہب کے جنگی قوانین ہی کا مطالعہ فرمائیں، جس کی وجہ سے اور جس پر وہ تلوار کے ذریعے ترقی کا الزام دیتے ہیں، پھر اگر ضرورت ہوئی، تو فاتحین کے قصے بھی برائے درس پیش کر دیئے جائیں گے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ پر وارد شدہ اعتراضات کا جواب خود دیتا ہے، اُس کو اعانت، جانب داری اور پردہ پوشی کی ضرورت نہیں۔

اسلام کے جنگی قوانین

تعصب کی عینک اتار کر دیکھا جائے تو ایک حق بین اور غیر جانب دار نگاہ خود بخود اس نتیجہ پر پہنچ جاتی ہے کہ دنیا جس قدر جہالت سے دور بھاگتی ہے اسی قدر اسلام کے قریب آتی جاتی ہے۔ کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور اس کا یہ خاصہ ہے کہ جب لوگ ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں اور باطل پرستی کے فریب سے نکل کر حقیقت کی تلاش میں ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں تو وہ اُن کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اُس کے نورانی چہرے کی جھلک اُن کی راہنمائی کرتی ہے، کفر کی تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں، تعصب کے پردے اٹھ جاتے ہیں، راستے کی مشکلات سامنے سے ہٹ جاتی ہیں اور اُن کو اسلام کے درس میں پناہ لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اس دعویٰ کی دلیل یہی آیت جہاد ہے جو اوپر ابتدائے مضمون میں درج کی گئی ہے، جس کے معنی یہ ہیں ”کہ اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا آدمیوں کو ایک کا دوسرے سے، تو ضرور گرائی جاتیں عیسائی درویشوں کی خانقاہیں اور گرے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں، جن میں کثرت سے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے۔“

اس سے ظاہر ہے کہ اسلامی جہاد کا منشاء تنغ زنی، جفا کاری، غارت گری یا ہوس ملک گیری کے ماتحت قتل و نہب نہ تھا، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسجدوں، گرجوں، یہودیوں کے معبدوں، زاہدوں اور عابدوں کی خانقاہوں اور کمزور انسانوں کو حفاظت میں لے کر ایک ایسا امن قائم کیا جائے جس کی وجہ سے جملہ مذاہب کامل آزادی سے دنیا میں رہ سکیں، وہ کفار کو جبراً مسلمان کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اپنے غلاموں اور پیروؤں کو جو بغیر کسی جرم و قصور کے ناحق ستائے جاتے تھے، اغیار کی دستبرد سے اپنی تلوار کے سائے میں محفوظ رکھنے کا متمنی تھا، اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اسلاموں نے تلوار اٹھانے میں ابتدا نہیں

رنگی کو نارنگی کہیں، اور کڑے دودھ کو کھویا

چلتی کو گاڑی کہیں دیکھ کبیرا رویا

عقل کے ذہنی اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ اگر اسلام کو تلوار کے ذریعے تبلیغ کرنا مقصود ہوتا تو وہ ایک یتیم کی ڈبوڑھی نہ تلاش کرتا۔ بلکہ کسی سلطنت کی گود میں پرورش پاتا، جہاں اُس کو مصائب اٹھانے سے قبل ہی تلوار کی فضا سازگار ملتی اور اس طرح اپنی تمنا پوری کرتا کہ چودہ سو سال تک بے معنی منہ کھولنے والے معترضین کا ختم بھی نہ چھوڑتا۔ کیا یہ اُس کی رافت و رحمت کا ہی نتیجہ نہیں کہ وہ اُن کو اپنے سائے میں نہایت آشتی و امن کی زندگی گزارنے کو بلاتا ہے اور بداندیش اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہر انسان اپنی فطرت پر متحرک ہوتا ہے۔ کسی دریا کے کنارے کوئی مرد خدا بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا کہ اُس نے ایک بچھو کو پانی میں بہتے ہوئے دیکھا۔ اُس کے دل میں رحم آیا اور اُس کو پانی سے بچا کر باہر نکال دیا۔ جونہی کہ اُس نے بچھو کو زمین پر رکھا، اُس نے زہر آلود ڈنگ ماریا اور پھر دریا کے پانی میں چلا گیا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ مرد خدا کو پھر ترس آیا اور سوچا کہ بے عقل ہے مر جائے گا۔ اُس نے پھر اُس کو نکالا۔ جونہی اپنے ہاتھ سے رکھنے لگا اُس نے پھر ڈس دیا۔ اُس مرد خدا نے اُس سے کہا کہ میں نے تیری جان بچانے کی کوشش کی اور تو نے مجھے ڈسنے سے دریغ نہیں کیا، یہ کیا بات ہے؟ بچھو نے جواب دیا کہ اے رحمدل انسان یہ کوئی بڑی غور طلب بات نہیں۔ تو نے جو کچھ کیا وہ تیری فطرت ہے اور میں نے جو کچھ کیا یہ میری فطرت ہے۔ لہذا مجھے چھوڑ دے۔ بعینہ یہی حال اسلام کی ہمدردی و رواداری کا اور اُن معترضین کا ہے جن کو وہ ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے اور وہ ڈنگ مارتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے کہنے سے اگر اسلام کی صداقت، رحمت، رافت اور نوع انسان کے لیے مابہ الامتیاز حفاظت پر ایمان لانا اپنے مذہب کو سہلانے کے مترادف ہے تو آؤ غیر مسلم انصاف پسند محققین کی آواز کو سنو وہ کیا کہتے ہیں:

اسلام کی فراخ دلی اور رواداری کے متعلق پروفیسر آرنلڈ لکھتے ہیں کہ اگر خلفائے اسلام دل میں ٹھان لیتے تو اپنی قلمرو سے مسیحی دنیا کو اس طرح ملیا میٹ کر دیتے، جیسے بادشاہ فرڈینانڈ اور ملکہ ازابیلا نے اسلام کو ہسپانیہ سے نکالا تھا، یا لوئی چہاردہم بادشاہ فرانس نے پروٹسٹنٹ (Protestant) مذہب کو اپنے ملک میں جرم قرار دے دیا تھا، یا جس طرح سلطنت انگلستان نے پینتیس برس تک یہودیوں کو اپنے ملک میں داخل نہ ہونے دیا تھا۔ مشرقی کلیسا جتنے بھی ایثاء میں تھے اُن کا تعلق باقی مسیحی دنیا سے بالکل منقطع ہو گیا تھا اور اُن میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اُن کی طرف انگلی بھی اٹھا سکتا، کیونکہ مشرقی کلیساؤں کو اصل دین سے منحرف سمجھا جاتا تھا۔ پس اُن کا آج تک مشرقی ممالک میں زندہ رہنا اسلامی حکمرانوں کی مذہبی رواداری کا بین ثبوت ہے اور کسی کو زبردستی مسلمان کرنا، کسی قسم کے ظلم و ستم روا رکھنا،

کی، بلکہ اینٹ کا جواب پتھر اُس وقت دیا اور تلوار کو متحرک کیا، جب اُن کے خلاف پہلے ہتھیار اٹھائے گئے۔ چونکہ مسلمانوں کی تعداد اتنی کافی نہ تھی کہ وہ دشمن کی نظم اور متفقہ افواج کا مقابلہ کر سکتی، اس لیے اللہ کریم نے خود بھی مدد دینے کا وعدہ فرمایا۔ یہ آیت اس بات کی بھی پوری تردید کرتی ہے کہ اسلام نے اس لیے مسلمانوں کو تلوار نہیں اٹھوائی کہ اس کے ذریعے سے اسلام کی اشاعت کی جائے اور لوگوں کو جبراً مسلمان بنایا جائے، بلکہ سب سے پہلی آیت جو جہاد کے حکم میں آئی، جس میں مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت دی گئی، اُس میں فرمایا گیا ہے کہ ہر مذہب کے متعلقین و متبعین کو اجازت دی جائے کہ وہ کھلے بندوں اپنے خدا کی عبادت کریں جس طرح چاہیں، اور اُن کی عبادت گاہوں کی عزت کی جائے۔ پھر اس حکم کے ہوتے ہوئے اور مسلمانوں کے اس پر عمل پیرا رہتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ دوسرے مذاہب والوں کو جبراً مسلمان کرنے کا ارشاد تھا، کہاں تک صداقت پر مبنی اور معقولیت کی دلیل ہو سکتا ہے۔

دشمن چونکہ اسلام کو جڑ سے کاٹ دینا چاہتے تھے اس لیے اس کے دفعیہ کی سعی لازمی امر تھا اور اگر اُن کو اس بد ارادے سے روکنے کی کوشش نہ کی جاتی تو مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت دنیا سے بالکل نابود ہو جاتی۔ چنانچہ قرآن کریم اس کی شہادت دیتا ہے ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾ ترجمہ: ”اور تم سے ہمیشہ وہ لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ تم کو کافر بنائیں۔ اگر وہ طاقت پا سکیں۔“ (سورۃ بقرہ، رکوع 27)

اس آیت سے معاندین و حاسدین کے پروگرام اور برے ارادوں کی قلعی کھل گئی اور ساتھ ہی معلوم ہو گیا ہے کہ اسلام کو تلوار ہاتھ میں لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ مسلمان پر طعن آخر اسی کتاب کی بنا پر یا بانی اسلام ﷺ (فداہ امی و ابی) کے عمل کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ کتاب کے الفاظ تو سامنے ہیں اور دستور العمل بانی اسلام یہ ہے کہ آپ یتیم ہیں، بے یار و مددگار اور بے کس ہیں، کوئی پارٹی نبرد آزما، کوئی جماعت جنگ جو، کوئی گروہ کوہ شکن ساتھ نہیں رکھتے جن پر بھروسہ ہو سکتا تھا قومی، ملکی، عزیز و اقارب، برادری، اپنے پرانے، سب دشمن ہیں اور الگ تھلگ۔ ایسی حالت میں اسلام کا ظہور اس یتیم کی گود میں ہوتا ہے اور اس کو قبول کرنے والی ایک مختصر سی جماعت بعد کو پیدا ہوتی ہے جو تلوار اٹھاتا تو درکنار خود اُن مظالم کا تختہ و مشق نظر آتی ہے جن سے انسانیت کو بھی عار ہے۔ پھر یہ جماعت معاندین سے اگر کبھی اپنے مظالم سے دفعیہ کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، تو گردن زدنی ٹھہرتی ہے اور جو قوم لَدَالِہِ اِلَّا اللّٰہ کی پامن اور پر سکوت سچی آواز پر تلواریں سونت لیتی ہے وہ معترض کی نگاہ میں نہایت پاکیزہ، شرافت کا مجسمہ، مظلوم، حق بجانب اور معصوم ہے۔ سبحان اللہ! ان انصاف پسندوں اور حق پرستوں کی کیا شان ہے؟

مجادلہ ہے۔ کیا قرآن کریم بلاوجہ لڑائی کے لیے اجازت دے رہا ہے یا مفسدہ پرداز اقوام کے افعال و اعمال کے بدلے میں اہل اسلام کو ذلت سے بچنے کا علاج جنگ بتا رہا ہے؟

2- ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ ”اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے ہو، اور ضعیف مرد اور عورتیں اور بچے جو ہر وقت یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اے رب ہمارے! ہم کو اس گاؤں سے نکال دے جن کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہمارے لیے تو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بھیج“ [75:4]

اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوا کہ مسلمان اپنے جانی دشمن سے بھی جنگ کرنے پر آمادہ نہ تھے اور نہ چاہتے تھے کہ خونی دشمنوں سے لڑ جائے۔ کیونکہ خون ریزی و بد امنی کے علاوہ وہ تعداد و قوت میں بھی مسلمانوں سے بڑھے ہوئے تھے اور اگر خدا کا حکم اور متواتر مدد کا وعدہ نہ ہوتا تو مسلمان اپنے ایسے قوی دشمنوں سے لڑنے کا ارادہ اور محاصرت کی جرأت نہ کرتے۔ اس مقابلہ پر نکلنا ضعیفوں اور مظلوموں کی مدد کے لیے اور خداوند عالم کی مدد کے وعدے پر تھا۔ شوقِ ملک گیری یا ذوقِ قتل و جلد کے لیے نہ تھا اور ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اُن دشمنوں سے جنگ کی اجازت دی گئی تھی۔ جو اُن سے جنگ کریں نہ ہر کافر کے ساتھ جنگ کی اجازت تھی اور نہ محض کفر کی وجہ سے ہر کافر اُن کا مد مقابل فرمایا گیا تھا۔ ایسے کفار جو جنگ کی چھیڑ چھاڑ سے اپنے آپ کو الگ رکھتے، اُن سے صرف لڑنا ہی منع نہ تھا۔ بلکہ ان سے دوستانہ تعلقات بھی رکھنے کی اجازت تھی اور اُن سے اچھے برتاؤ و عمدہ سلوک کا حکم تھا اور جو کافر مسلمانوں سے برسرِ پیکار بھی تھے اُن سے بھی حد سے زیادہ گزرنا اور آگے بڑھنا جائز نہیں رکھا گیا تھا اور اگر وہ لڑائی سے باز آجائیں تو پھر اُن سے بھی لڑنے کی اجازت نہ تھی لڑائی صرف اُسی وقت جاری رکھنے کا حکم تھا جب تک دوسری جماعت اُن سے لڑتی رہے اور اگر دوسرا فریق لڑائی سے دست کش ہو جاتا تو اسلامیوں کو بھی فوراً لڑائی بند کر دینے کا ارشاد تھا بلکہ اثنائے جنگ میں بھی مسلمانوں کو انصاف ہاتھ سے چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مثلاً حکم ہوتا ہے:

3- ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ”اور لڑو اللہ کی راہ میں اُن لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے آگے مت گزرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حد سے تجاوز کرنے والے پسند نہیں ہیں“ [190:2]

یہ آیت اُن لوگوں سے لڑائی کی اجازت فرماتی ہے جو لڑائی میں مسلمانوں سے پہل کرتے ہیں اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ تم اُن کی بے ہودگی و بے راہ روی سے تنگ آ کر زیادتی نہ کر بیٹھنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس لیے کہ وہ تو خود پسند، حیلہ جو اور حاسد ہیں۔ ایک خدا کی مرضی کے تابع اور اسی کے حکم

عربی فتوحات میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ اسلامی ممالک میں، بجز ایسے جرائم کے جو شریعت اسلامیہ کے خلاف سرزد ہوں عیسائیوں کے کل مقدمات اُن ہی کے تجوں کے سامنے اور اُن ہی کے قانون کے مطابق فیصلہ پاتے تھے۔ مذہبی پیروی میں عیسائیوں کا کوئی مزاحم نہ تھا۔ وہ دینی رسوم آزادی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ باجوں میں مسیحی گیت گایا جاتا تھا اور مسیحی واعظ لوگوں کو سناتے تھے اور گرجاؤں کے سب تہوار حسب معمول منائے جاتے تھے۔ [آرنلڈ صفحہ 135] پھر مسٹر رابنٹس لکھتے ہیں کہ اہل اسلام کی مظفر و منصور فوجوں نے جدھر کا بھی رخ کیا قرآنی تعلیمات اُن کے ساتھ ساتھ گئیں۔ اُنہوں نے کہیں بھی جو رولم نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو اس بنا پر قتل کیا کہ وہ اسلام کے قبول کرنے سے منکر تھے۔ مسٹر جان ڈیون پورٹ، مسٹر ایچ ڈی سینٹ بلینز، موسیو لیلبان، پروفیسر آرنلڈ، لالہ لاجپت رائے اور مسٹر ٹی ایل وسواتی سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت ہر گز بزدل شمشیر نہیں ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی، اورنگ زیب اور سلطان ٹیپو رحمہم اللہ کے خلاف جس قدر منادر شکنی اور ہندو آزادی کے منافی الزامات لگائے جاتے ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں۔ [دیکھئے واقعات ہند از تلسی رام] مسٹر سیل کہتے ہیں کہ وہ لوگ نہایت دھوکہ کھاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام بزدل شمشیر پھیلا ہے۔ حالانکہ اسلام تو اُن لوگوں نے بھی قبول کیا ہے جن پر مسلمانوں نے کبھی بھی فوج کشی نہیں کی۔

ابھی کل کی بات ہے کہ چودھری چھوٹو رام وزیر پنجاب نے اپنی تقریر کے دوران بیان کیا تھا کہ جو لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ اسلام ہندوستان میں تلوار کے زور سے پھیلا یا گیا ہے غلط ہے۔ ہندوستان میں اسلام کی اشاعت مسلمان صوفیوں اور درویشوں کی مہربان منت ہے۔

آدم برسرِ مطلب: یہ امر کہ اسلام نے تلوار صرف ظلم کرنے والوں کے مقابلے میں اٹھائی تھی، کتاب اللہ کی مندرجہ ذیل دوسری آیات سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ خدا کرے کہ معترضین فراخ دلی سے ان کا مطالعہ کر سکیں:

1- ﴿الَّذِينَ يَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُواكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ﴾ ”کیا تم ایسی قوم سے نہیں لڑتے جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کا کچھ پاس نہیں کیا اور اُسکو توڑ دیا اور اُنہوں نے رسول ﷺ کے نکالنے کا ارادہ کیا اور اُنہوں نے ہی اس فتنے میں اپنا ہاکی، کیا تم اُن سے ڈرتے ہو؟“ [13:9]

اس آیت سے بھی تین امور پر اطلاع ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ کسی قوم کا لڑائی کے لیے ابتداء کرنا موجب لڑائی ہے۔ دوم کسی قوم کا معاہدہ کر کے توڑنا اور عہد کے بعد جنگ کی شرارتوں کو خفیہ طور پر جاری رکھنا بھی کسی معبود الیہ قوم کو جنگ پر آمادہ کرنا ہے۔ سوم پُر امن دعوت و تبلیغ کے مقابلہ میں اللہ کے رسول ﷺ کو گھر اور وطن سے نکالنے کے لیے ارادہ کرنا اور فساد و قتل پر آمادہ ہونا، امن پسند قوم کو دعوت

7- ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ”اے میرے محبوب کافروں کو اعلان کر دیجئے کہ اگر وہ اپنی شرارتوں سے (اب بھی) باز آ جائیں تو ان کے گزشتہ ظلموں اور زیادتیوں کو معاف کر دیا جائے گا“ [38:8]

یہ آیت کس قدر لڑائی کے مٹانے اور امن قائم کرنے پر دلالت فرماتی ہے۔ ورنہ قابو پانے پر اسلام کو اور مغلوب ہونے پر ان کو حق پہنچتا تھا کہ بجائے معاف کئے جانے کے ان کو قراور واقعی سزائیں دی جاتیں مگر اسلام کی فراخ دلی اور رحیمانہ فطرت نے یہ بھی جائز نہیں رکھا کہ غلطی والے کو ضروری سزا دی جائے۔ بلکہ معاف فرما دینے کی حیثیت بھی سمجھا دی ہے۔ جو نہایت وسیع ظرفی اور عالی حوصلگی کی دلیل ہے۔

8- ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ﴾ ”اور اگر صلح کی طرف جھکیں تو تو بھی صلح کے لیے جھک جا، اور اللہ پر بھروسہ رکھ۔ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اگر وہ تجھ کو دھوکا دینا چاہیں تو اللہ تجھ کو کافی ہوگا“ [61:8]

اس آیت میں یہ حکم دیا کہ جب کبھی کافر صلح کی درخواست کریں ان سے صلح کر لیں۔ رہا یہ خیال کہ دشمن شاید دھوکہ سے صلح کر رہا ہو اور جب کبھی موقع پائے گا۔ پھر مخالفت پر آمادہ ہو جائے گا۔ رسول کریم ﷺ کو صلح کرنے سے مانع نہیں ہو سکتا تھا۔ صلح کے لیے حضور نبی کریم ﷺ کی اس قدر مستعدی صاف بتا رہی ہے کہ آپ کیسے امن پسند اور صلح جو پیا میر تھے۔ آپ کی طرف سے ہر دشمن کے ساتھ جو تلطف و کرم نوازی اور فیاضی ظہور پذیر ہوتی رہی وہ دشمنوں کی جانب سے کبھی ظاہر نہیں ہوئی اور پوری تاریخ اسلام میں اس کی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں دشمنوں کی دھوکہ دہی اور دغا بازی کا اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی طرف سے جو دھوکہ دہی کا خیال ہے اس کا ٹھنڈا اور بدلہ خدا پر چھوڑ دیجئے۔ دشمنوں کی ہر ایسی فریب دہی کا وہ بہتر منتقم حکم ہے۔

الغرض اس قسم کی اور بھی آیات ہیں جن میں سے اسلام کا جنگی پہلو اور کافروں کی حاسدانہ چالیں واضح ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی اسلام کی تعلیم یہی ثابت ہوتی ہے کہ کسی قوم کی دشمنی سے مسلمانو! یہ رغبت نہ کرو کہ انصاف کو چھوڑ کر اس کو سزا دینے یا قتل پر نکل جاؤ۔ وہ جو کریں کریں، تم ہر حال میں نرمی، انصاف اور غنوکو مدنظر رکھو اور عمدہ تدابیر اور احسن طریقوں سے برائی کو دور کرو۔ یہاں تک کہ وہ شخص کہ آپ کے اور اس کے درمیان عداوت ہے پکا اور گہرا دوست بن جائے اور یہی وجہ تھی کہ حضور ﷺ ہمیشہ اپنے مخالفوں کی گزشتہ بے رحمیوں اور ظلموں کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی لڑائیاں دشمنوں کی تلوار کو روکنے کے لیے تھیں، نہ جبراً مسلمان بنانے کے لیے اور یہ

پر چلنے والی اور انصاف پسند قوم کو ان کے عادات نہیں لینی چاہیں۔ ایک خود سر اور صلح قوم میں یہ امتیاز رہنا چاہیے۔ دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے۔

4- ﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ ”پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تم بھی ان پر زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے“ [194:2]

جس قوم کو میدان جنگ میں بھی انصاف پر قائم رہنے کا حکم ہو جو مشتعل جذبات کے ماتحت انصاف قائم کر سکنے کا مقام نہیں اور ساتھ ہی انصاف کو چھوڑنے پر رب العزت کے خوف کو مدنظر رکھنے کا حکم بھی ہو اس قوم پر یہ الزام کہ وہ ذاتی اغراض لے کر اور ہوس سلطنت کو مذہب کی آڑ دے کر تلوار سونٹے ہوئے میدان میں آئی، تاکہ اپنے مذہب کو دنیا پر پھیلا دے اور غلبہ حاصل کرے۔ کس قدر بعید از عقل و ہوش بات ہے۔ کون سی قوم ہے، جس نے دشمنوں پر مپ تول کراتا ہی ہاتھ اٹھایا ہو جتنا دشمن اٹھائے اور زیادتی پر خدا کے ہاں پکڑے جانے کا خوف بھی رکھتی ہو۔ کاش کہ معترض اسلام کی تعلیم کو پا کیزہ نگاہ سے مطالعہ کرے اور اپنے آپ کو خداوند عالم جل و مجدہ کی منشاء پر زندگی گزارنے کا اہل بنا لے۔

5- ﴿فَإِنْ اعْتَصَلُواكُمْ فَلَمْ يَكْفُوكُمْ وَاقْتُلُوا لَكُمْ وَالْقَوْلُ إِلَيْكُمْ السَّلَامُ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ ”پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیج دیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی (زیادتی کرنے کی) راہ نہیں رکھی یعنی اس کے بعد تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم ان سے لڑو“ [90:4]

غور کا مقام ہے کہ زیادتی نہ کرو، زیادتی کے برابر زیادتی کرو اور اگر دشمن لڑائی سے کنارہ کر جائے اور صلح پر آمادگی ظاہر کرے تو تم بھی کنارہ کشی کرو اور صلح پر آمادہ ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے تم کو اجازت نہیں دی جاتی۔ اللہ اکبر! کس قدر صلح جو، محافظ انسانیت، قاطع جنگ، امن پسند، احکام ہیں، جن سے خواہ مخواہ کی لڑائی اور حرص و آرزو کی جنگ کا کوئی پہلو ہی مترشح نہیں ہوتا۔ فافہم

6- ﴿فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُواكُمْ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُوكُمْ أَيْدِيَهُمْ فُخْدُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ ”پس اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں اور تمہیں صلح کا پیغام نہ دیں اور تم سے اپنے ہاتھوں کو بند نہ کریں تو ان کو پکڑو اور ان سے لڑائی کرو، جہاں تم ان کو پاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ لڑنے کا تم کو حق پہنچتا ہے“ [91:4]

اس آیت میں بھی صلح کا جواب صلح اور لڑائی کا جواب لڑائی فرمایا گیا ہے۔ جو بالکل غیر موزوں نہیں ہے۔

ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اگر اسلام اس کی بھی اجازت نہ دیتا تو وہ مخالفین اسلام اور مسلمانوں کے نام تک کو صفحہ عدنیہ سے مٹا دیتے۔

یہاں یہ امر بھی یادداشت کے قابل ہے کہ مسلمانوں کو جو فتوحات نصیب ہوئیں وہ مسلمانوں کی طاقت کی وجہ سے نہ تھیں بلکہ وہ تائید ایزدی تھیں جن کا ابتداء ہی میں اُن سے وعدہ ہو چکا تھا اور یہی وجہ تھی کہ جہاں وہ فاتحانہ صورت میں داخل ہوئے اُن کی حرکات و سکنات اللہ کی مشیت کے ماتحت ہوا کرتی تھیں اُن کے جلو میں وہ شوخی، وہ غارت گری، وہ قتل و نہب، وہ خود پسندی، وہ طمطراق، وہ دبدبہ، وہ جلال نہ ہوتا تھا جو ایک دنیا کے دلدادہ بادشاہ اور ملک گیری کے شیدائی ایک حکمران کا ہو سکتا ہے۔

فاتح اور پیغمبر کا امتیاز

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک فاتح بادشاہ اور ایک فاتح نبی کا کچھ فرق بیان کر دیا جائے جو معترض کی آنکھ کو حقیقت کا نور پانے میں مدد دے سکے۔ کیونکہ جہاد اسلامی کی حقیقت جن مقاصد پر مشتمل ہے اُن کے لحاظ سے وہ دنیوی لڑائیوں سے بالکل مختلف ہے اور یہ اختلاف اس قدر بدیہی ہے کہ ہم کو اُس کی ظاہری شکل کے ایک ایک خدوخال کے اندر نمایاں طور پر نظر آ سکتا ہے۔

ایک فاتح جب ملک گیری کے ارادے سے میدان جنگ کا رخ کرتا ہے تو طبل و دھل کے غلغلے اور قرائن و برق کے ترانے اُس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سر پر چتر شاہی ہوتا ہے۔ جو سورج کی بھی گرم شعاع کو اُس کے قریب آنے کی جرات نہیں کرنے دیتا اور سامنے پرچم لہراتا ہے، جس کے پاس یہ جاہ و جلال کا مجسمہ کھڑا ہو جاتا ہے اور تمام فوج اس مرصع بت کے گرد طواف کرنے لگتی ہے۔ عظمت و ہیبت کا یہ منظر دنیا کو دفعتاً مرعوب کر دیتا ہے اور اس رعب و داب کے احساس سے اُس دنیا دار فاتح کا سر پر غرور بادہ نخوت سے لبریز ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ اُس کا یہ نشہ خاک و خون میں مل کر بھی نہیں اترتا۔

لیکن ایک اللہ کے نبی برحق کی حالت اس سے بالکل جداگانہ اور مختلف ہوتی ہے۔

1- وہ گھر سے جب نکلتا ہے تو باوجود مخلصین کی ایک قربان ہونے والی جماعت ہمراہ ہونے کے وہ اپنا رفیق سفر صرف خدائے واحد ہی کو بناتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت ﷺ جب بغرض جہاد روانہ ہوتے تھے تو یہ دعا فرماتے: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ الْآخِرِ» یعنی اے خدا تو ہی ہمارا رفیق سفر ہے اور تو ہی ہمارے بال بچوں میں ہمارے پیچھے محافظ و قائم مقام ہے۔

2- وہ سواری کی پشت پر قدم رکھتا ہے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ وہ خدا بزرگ و برتر ہے جس نے اس سواری کو ہمارا فرمانبردار بنا دیا ہے۔ ورنہ ہم اس کی قدرت و طاقت نہ رکھتے تھے۔

3- وہ سفر سے پلٹتا ہے تو خدا کی حمد کا ترانہ سناتا ہے اور اُس کی بندگی کا اظہار فرماتا ہے۔ کوئی بلندی ایسی نہیں جہاں وہ چڑھتا ہو خداوند عالم کی بڑائی نہیں پکارتا اور کوئی نچان نہیں جہاں اُس کی ترنم ریز تسبیح و تہلیل کے نعرے نہیں مارتا۔

4- وہ فوج کو میدان جنگ میں بھیجتا ہے تو اُس کو طاقت کا غرور نہیں سمجھاتا اور نہ اُس کے جوش قوم کو دو آتھہ کرتا ہے۔ بلکہ اُس کے سفر اور تمام نتائج اعمال کو خدا کے سپرد کر کے رخصت کر دیتا ہے۔

5- وہ منزل پر اترتا ہے تو نہ تو سلاطین کی طرح اُس کے لیے خیمے نصب کئے جاتے ہیں اور نہ فروش شاہانہ سے زمین آراستہ ہوتی ہے۔ وہ خدا کا نام لے کر زمین پر ہی لیٹ جاتا ہے اور اپنی حفاظت کی خدمت ان الفاظ میں زمین ہی کی سپرد فرما دیتا ہے: «يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبِّكَ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكَ» یعنی اے زمین میرا اور تیرا خدا ایک ہی ہے۔ میں تیرے شر سے، تیری سطح باطنی کے شر سے اور تجھ پر چلنے والوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔

6- وہ سفر جہاد سے پلٹ کر گھر پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اُس کو خدا کا گھریا داتا ہے اور مسجد میں جا کر دو رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے۔

7- جب وہ فتح کی خبر پاتا ہے تو نہ خوشی میں شادیانے بجاتے ہیں اور نہ جشن شاہانہ منایا جاتا ہے۔ بلکہ صرف اپنے خدا کے حضور میں فوراً سجدہ ریز ہوتا ہے اور شکر بجالاتا ہے۔

8- اگر وہ مشیت ایزدی کے ماتحت کبھی پسائی کا منہ دیکھتا ہے تو وہ فوج کے افراد کو جوش و غیرت نہیں دلاتا۔ بلکہ اپنے مولا کریم ہی کی غیرت کی ان الفاظ میں سلسلہ جنباںی کرتا ہے: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَاءَ لَا تَعْبُدُنِي الْأَرْضُ» یعنی اے خدا کیا تو چاہتا ہے کہ اب زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہو؟

9- وہ اپنی فوج کی قلت اور دشمن کے لشکر کی کثرت کو دیکھتا ہے تو صرف رحمت الہی و نصرت آسمانی ہی سے مدد طلب فرماتا ہے۔ کسی دنیوی طاقت کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتا۔

10- جنگ میں اُس کو زخم لگ جائے تو بجائے انتقام لینے کے وہ یہ فرما کر خاموش ہو جاتا ہے: «رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» یعنی اے خدا میری قوم کو معاف فرما۔ کیونکہ یہ لوگ مجھ کو نہیں جانتے۔

11- اگر وہ بحیثیت فاتح مفتوحین پر اپنے آپ کو قابض دیکھتا ہے تو جانی دشمنوں اور غیر مسلموں سے بھی انتقام نہیں لیتا۔ اُن کو قتل کا حکم نہیں دیتا۔ بلکہ انہیں آرام کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ پیٹ بھر کر

یہ وہ جباران قریش تھے جو مسلمانوں کو جھلستی ہوئی دھوپ میں، تپتی ریت پر لٹا کر سینوں پر بھاری پتھر رکھ دیا کرتے تھے اور جن کی زبانیں حضور ﷺ کے حق میں کبھی گالی اور بکواس کے سوانہ کھلیں جن کی کوششیں اسلام کی تیج کنی کے سوا اور کچھ نہ تھیں جن کی رعونت کی پیاس خدا کے نبی کے خون کے سوانہ بجھنے والی تھی جن کی دل لگی اوقات تبلیغ میں حضور ﷺ کو پتھروں سے زخمی کرنا تھا جنہوں نے حضور کو زندگی سے مٹانے کے لیے تین برس تک شعب ابوطالب میں بھوکا پیاسا محصور رکھا جنہوں نے بارہا قتل نبی ﷺ کے ارادے پر کاشانہ نبوت کا محاصرہ کیا جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے اور گڑھے کھودے جنہوں نے سیلاب بن بن کر مدینہ طیبہ پر حملے کئے جنہوں نے آپ کے چچا حمزہؓ کا جگر چبایا اور خون پیا جنہوں نے آپ کی معصوم صاحبزادی زینبؓ کو نیزہ مار کر ہلاک کر دیا اور جنہوں نے پورے اکیس سال تک حضور ﷺ پر اور تمام مسلمانوں پر سنگھ کی نیند حرام کر دی تھی مگر وہ رے رحمت عالم کی عالی ظرفی و بلند وصلگی اپنے ”رحمت“ ہونے کا پورا پورا ثبوت دیا اور فرمایا میں تم سب کو بری کرتا ہوں اور بخشتا ہوں۔

وہ ابوسفیان جس کی زندگی کا ہر لمحہ رسول کریم ﷺ کو اذیت دینے میں گزرتا تھا اور جو دشمنان اسلام کا سرغنہ ہونے کی حیثیت سے ہر برائی میں پیش پیش رہا کرتا تھا ایک وقت آ گیا کہ جاسوسی کرنے گیا اور گرفتار ہوا۔ مجرمانہ حیثیت میں دربار نبوت میں پیش کیا جاتا ہے آئین جنگ اس امر کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ایسے شریر انسان کا سر قلم کر دیا جائے اور وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ آج خیر نہیں کیونکہ خدا کے نبی کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا جس پر آج خلاصی کی توقع کر سکوں۔ مستقبل نہایت تاریک نظر آ رہا ہے۔ چہرہ زرد، جسم میں لرزہ، رنگ فق اور بید کی طرح تھر تھر کانپ رہا ہے۔ قدم رکھتا کہیں اور پڑتا کہیں حضور ﷺ نے اُس کی اس دہشت زدگی اور بے بسی کو دیکھ کر فرمایا ابوسفیان گھبراؤ نہیں آگے آؤ نہایت رافت و رحمت کا سلوک فرمایا اور پاس بٹھالیا اور ارشاد کیا کیا اب بھی یقین ہوا کہ نہیں اللہ ایک ہے اور اُس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ یہ سن کر ابوسفیان نے سر جھکا لیا اور دبی آواز سے عرض کی کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو وہ آج میری مدد ضرور کرتا۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا کیا میری رسالت میں کوئی شک ہے؟ تو کہنے لگا نہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اُس وقت حضور ﷺ نے لشکر اسلام کی شان و عظمت دکھانے کے لیے اُس کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کر دیا اور اپنے مسلح جانبازوں کا وہ ایک متلاطم سمندر دکھایا جس کی صولت و ہیبت اور جلال و احتشام دیکھ کر ابوسفیان کے ہوش اڑ گئے اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور اُسی وقت ابوسفیان کا اپنی قلبی قوت اور ریسانہ سطوت کے ماتحت ایمان لا کر لشکر اسلام کے ساتھ ہو جانا اس شان کا حامل ہو گیا کہ فتح مکہ کے وقت اُن دشمنان دین کی پناہ گاہ اسی ابوسفیان کا گھر بنتا ہے جو فتح مکہ کے دن مرعوب ہو کر قتل سے پناہ لینا چاہتے ہیں یعنی مکہ مکرمہ میں فاتحانہ طور پر داخل

کھلاتا ہے اور جو ننگے ہوں اُن کو کپڑا بھی پہناتا ہے۔ خاندانوں کی، شریفوں کی، شریف زادوں کی، عزت داروں کی عزت کو ملحوظ رکھتا ہے اور بد لگاموں کو معاف فرما کر رہائی دے کر یہ اشارہ کرتا ہے کہ جاؤ امن کی زندگی گزارو اور رحم کرنا مجھ سے سیکھو میں بدلہ نہیں لیا کرتا کیا دنیا کی کوئی حکومت اپنے جانی دشمنوں اور غداروں سے وہ سلوک کر سکتی ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے رحم دل اور کریم النفس نبی ﷺ کی ذات نے فرمایا اور اگر اس پر بھی معاندین مطمئن نہیں تو ہم یہاں مختصر امتحانی طور پر وہ چند واقعات تاریخ کی روشنی میں پیش کرتے ہیں جن سے پتہ چل جائے کہ بقول معترض تیغ زن نبی اور تلوار کے دھنی رسول ﷺ کی فتوحات کا رنگ کیا تھا۔ کیونکہ بہترین معیار و اداری اور پرکھ کی کسوٹی آپ ہی کی فتوحات قرار پا سکتی ہیں۔

فاتح رسول ﷺ کی فتوحات

حضور ﷺ کی فتوحات عرب اور حدودِ شام سے لے کر یمن، بحرین، حضرموت اور عمان تک پھیل گئیں تھیں اور آپ کی تمام لڑائیاں غیر مسلموں ہی سے نہیں بلکہ اپنے قومی تشنہ خون اور جانی دشمنوں سے بھی ہوئیں اور اس حالت میں ہوئیں جب کہ مسلمانوں کے جذبات انتقام کی آگ سے بھڑکے ہوئے تھے اور جو اُن کے مسلمہ معاند و دشمن تھے مثلاً کفر و اسلام کی پہلی جنگ بدر ہے جس میں اسلام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے قریش پورے زور اور بڑے حوصلے سے اٹھے تھے مگر اُن کی تمام کڑفوں غارت ہو گئی اور خدا کے برگزیدہ رسول ﷺ نے فتح پائی۔ پھر کیا تھا۔ دشمنان اسلام بند و سلاسل میں جکڑے ہوئے میدان جنگ سے حضور ﷺ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں آپ نے نہ تو اُن کے قتل کا حکم دیا اور نہ اُن سے اسلام قبول کروایا بلکہ فرمایا تو یہ کہ ان کو آرام سے رکھا جائے۔ پیٹ بھر کر غذا دی جائے اور جو ننگے ہیں ان کو لباس بھی ملے در انحالیکہ اسلام کا حقیقی دشمن سمجھتے ہوئے حضرت عمرؓ نے اُن سب کے قتل کی رائے بھی دی مگر آپ نے منظور نہ فرمائی مکہ میں گھر گھر ماتم پاتا تھا کہ سردار تو جنگ میں مارے گئے اب جو گرفتار ہیں اُن کو بھی قتل کر دیا جائے گا مگر ایسا نہ ہوا بلکہ رحمت اللعالمین نبی کریم ﷺ نے مغرور و گردن فراز دشمنوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اب تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ یہ لوگ سنگ دل اور شقی قلب ہونے کے ساتھ اداسنا رسالت بھی ضرور تھے فوراً مجمع کا مجمع بول اٹھا تو کریم ابن کریم ہے آج ہمیں آپ سے وہی توقع ہو سکتی ہے جو حضرت یوسفؑ سے اُن کے بھائیوں کو تھی تو حضور ﷺ فرماتے ہیں ((لَا تُشْرِبُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ إِذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الْطَّلَاقُ)) یعنی آج کے دن تم پر کوئی سختی اور تنگی نہیں ہے جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔

ہوتے ہی حضور ﷺ نے یہ اعلان عام فرمادیا تھا کہ جو ہتھیار ڈال دے گا یا دروازہ بند کر لے گا یا بوسفیان کے گھر میں پناہ گزین ہو جائے گا، اسکو امان دی جائیگی۔

سبحان اللہ، ظہورِ عالم سے لے کر رہتی دنیا تک اس کرم و غفوکى مثال بھی زمانہ نہ پیش کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا کہ ایسے اشتیاء اور جان کے لاگوؤں کے ساتھ اس قسم کی مکرمت و غفو اور اس نوع کی فتح مندانه نوازش کی گئی ہو یا کی جاسکے۔ یہ تھا فاتحِ اعظم کی فتح کا مظاہرہ جس کو ایک حاسد آنکھ آج تک اسلام کی تلوار کی چمک سے چندھیا کر بے رحمی، قتل و نہب اور غارت گری کے الزام سے ملوث کرنا چاہتی ہے موسیو لیبان نے کیا سچی اور مزے کی خدا لگتی بات کہی ہے کہ دنیا کو مسلمانوں جیسے رحمدل فاتح بھی نصیب ہی نہیں ہوئے: شعر

گر نہ بیند بروز شہرہ چشم
چشمہ آفتاب را چہ گناہ

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ معترض کی آنکھ کا دوسرا کانا بھی نکالنے کے لیے اُن لوگوں کے بھی چند نمونے پیش کر دیئے جائیں جو بقول اُس کے اسلام کی تلوار سے مرعوب ہو کر اور آبائی دین ترک کر کے اسلام کی آغوش میں آئے تھے اور اُن کو اسلام سے کیا محبت و عشق اور دل پذیری و دلچسپی تھی جس سے معترض کے بے معنی قول کے مطابق (منفقر اور کینہ رکھنے کے باوجود) بھی اس سے منہ نہ موڑ سکے اور وطن کی دوری، احباب و اقارب کی مجھوری، تنگدستی و لا چاری، قوم و ملک کی عداوت بھی اُن کے اسلامی استقلال و ثبات کے قدموں کو جنبش نہ دے سکی۔

اسلام کی مفتوح جمعیت

یہ عنوان قائم کرنے کی ضرورت اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ بزورِ شمشیر اسلام کی اشاعت کے طعن کا ہم وہ نتیجہ پیش کر سکیں جو معترض کی اندورنی جلن اور بیرونی سوزش کو ٹھنڈا کر دے اور جس سے یہ واضح ہو جائے کہ وہ سب لوگ جن سے بزورِ شمشیر کلمہ پڑھوایا گیا اُن کا انجام کار کیا ہونا چاہیے تھا اور وہ کب تک مسلمان رہ سکتے تھے۔ ایک بہت کم فہم بے علم و بے سمجھ انسان بھی اس سوال کا جواب دے سکتا ہے اور اس حقیقت پر زبان کھول سکتا ہے کہ جبر و تشدد سے ہمیشہ نفرت بڑھتی ہے اور نفرت سے عداوت کی آگ بھڑکتی ہے۔ لہذا جو لوگ جبر و اکراہ سے ایمان لائے، حقیقتاً اُن کو اسلام کے لیے مار آستین بننا اور موقع ملنے پر اسلام جیسی ٹھونی گئی چیز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے تھا مگر یہ نہیں ہوا اور جس شخص نے تاریخِ اسلام کا مطالعہ کیا ہے اس پر بخوبی روشن ہے کہ وہ لوگ اسلام کے لیے مار آستین نہیں

بنے بلکہ وہ اسلام کی مار میں لذت حاصل کر کے یہی پکارنے والے عاشقِ زار ثابت ہوئے: شعر

ادیم طائفی نعلین پاکن

شراکِ رشتہ جانہائے ماکن

الف۔ حضرت صدیق اکبرؓ ایک برگزیدہ و با اثر رئیس اور نامور تاجر تھے، ہزاروں لوگوں سے لین دین رکھتے اور سینکڑوں اُن کے مقروض تھے۔ باوجود اس عزت و توقیر کے اسلام لا کر ان دشواریوں میں مبتلا ہوئے کہ زد و کوب ہوتا ہے لوگ نیم مردہ کر کے چلے جاتے ہیں، وطن عزیز سے ہجرت کرنا پڑتی ہے، بال بچوں کو نہایت المناک حالات میں چھوڑتے ہیں مگر یہ نہیں ہوسکا کہ اسلام چھوڑ دیں۔

ب۔ حضرت عمار، اُن کے والد یاسر اور اُن کی والدہ سمیہ رضوان اللہ علیہم تینوں اسلام لاتے ہیں۔ ابو جہل مردود نے بی بی سمیہؓ کو رانوں میں نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت یاسرؓ کو سنگ باری اور نیزے کی نوکیں مار مار کر شہید کیا گیا۔ حضرت عمارؓ اپنے والدین کے ساتھ ہرنج و الم میں شریک رہے مگر سب صعوبتیں برداشت کر کے دکھا دیا کہ اسلام کی جدائی گوارا نہیں۔

ج۔ حضرت بلالؓ کی گردن میں رسی باندھ کر شریروں کے سپرد کر دیا جاتا ہے تاکہ اُن کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر اسلام کو خیر باد کہہ دیں۔ لڑکے اُن کو کہیں گلی کو چوں میں گھسیٹتے ہیں، تو کہیں تپتی ریت پر لٹا دیتے ہیں مگر یہ عاشقِ رسولِ انام ﷺ ہے کہ اپنی انتہائی ذلت منظور ہے مگر دین حق کی اتنی بھی منظور نہیں کہ بلال انکار کر کے اُس پر کذب کی توہین کا موجب بنے۔

د۔ حضرت طلحہؓ کو جنگ میں 75 زخم لگتے ہیں اور بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ سیدنا ابوبکرؓ اُن کے منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو ہوش آ جاتا ہے۔ ہوش آنے پر سب سے پہلا سوال جو صدیق اکبرؓ سے کرتے ہیں یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کیسے ہیں؟ صدیق اکبرؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہی نے مجھ کو آپ کی خبر کو بھیجا ہے۔ حضور ﷺ اب عافیت ہیں۔ طلحہؓ فرماتے ہیں کہ اگر حضور ﷺ بخیریت ہیں تو مجھے اپنی جان کی پروا نہیں۔

ہ۔ سعد بن ربیعؓ مخلصانِ بارگاہ سے تھے۔ ایک جنگ میں زخموں سے پھر پائے گئے۔ ایک صحابی نے پوچھا کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں میری وصیت سن لو رسول ﷺ کی خدمت میں میرا سلام پیش کر کے یہ عرض کرنا کہ مولا کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کی مہربانیوں اور عطاؤں سے ہم کو کیا کیا مراتب رفیعہ و مدارج شفیعہ حاصل ہوئے ہیں۔ گویا جان توڑ رہے ہیں مگر حضور کے شکر گزار ہیں۔

بہ بین تفاوتِ راہ از کجاست تا بہ کجا

کیا دلوں میں نفرت رکھتے ہوئے عمر بھر روز پانچ نمازیں ادا کرتے رہنا، ہر سال اپنی آمدنی کا چالیسواں حصہ غرباء و مستحقین کی نذر کرتے رہنا، گرم سے گرم موسم میں جملہ مقتضیاتِ طبع کو چھوڑ کر خوشنودی و باری تعالیٰ کے لیے متواتر ایک ماہ تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا اور ہزاروں کوس سے بحروید کو چیر کر اور آفاتِ ارضی و سماوی کو چھیلتے ہوئے پاپیادہ عرفات و منیٰ میں پہنچنا، اسلام کی محبت و صداقت کی دلیل ہے، یا معترض کی یادہ گوئی اور ہرزہ سرائی کی؟

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ تَبَعَ الْهُدَى

و- حضرت عمر بن معاذؓ جنگِ اُحد میں شہادت پا جاتے ہیں۔ جنگ سے واپسی پر رسول اللہ ﷺ نے اُن کی والدہ ماجدہ سے چند کلماتِ تعزیت فرمائے تو وہ سننے کے بعد بڑے اطمینان سے عرض کرتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ (آپ) نے سلامت مراجعت فرمائی ہے تو میں سب کچھ حضور ﷺ پر قربان کر سکتی ہوں۔

ز- اسی جنگ میں ایک اور انصاری عورت کے باپ، بھائی، بیٹا اور شوہر شہید ہو گئے۔ چار کوس پر شہر تھا۔ اس کو بھی خبر جا پہنچی۔ اسلامی فوج کی واپسی پر شام کو سرراہ آکھڑی ہوئی۔ پوچھا کیا اللہ تعالیٰ کے نبی تو بخیریت واپس تشریف لائے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگی اگر حضور ﷺ زندہ ہیں تو مجھے کسی عزیز کی موت کا غم نہیں۔

ح- حضرت حنظلہؓ "جن کو" غلیل الملائکہ" فرمایا گیا ہے۔ ایک رات کی بیاہی دلہن کو چھوڑ کر جذبہٴ دین کے ماتحت میدانِ جنگ میں پہنچتے ہیں اور شادی کے جوڑے کو بجائے عیش و طرب کے رنگ کے، اپنے ہی خون سے رنگین بناتے ہیں۔

ط- حضرت خبیبؓ بن عدی (بیع الارض) کو قریش نے زندہ گرفتار کر لیا اور کچھ مدت قید رکھا۔ پھر پھانسی دینے کے ارادے پر باہر لے جا کر پھانسی کے نیچے کھڑا کر کے کہا کہ اب بھی اسلام چھوڑ دے تو تجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت خبیبؓ بن عدی فرماتے ہیں اگر روئے زمین کی حکومت بھی میرے سامنے پیش کر تو اسلام نہیں چھوڑا جاسکتا۔ پھر کفار قریش نے کہا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ یہاں محمد ﷺ محصور ہوتے اور تو گھر میں آرام سے بیٹھا ہوتا۔ آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں ایک معمولی کاٹنا لگ کر بھی میری جان بچتی ہو تو مجھے یہ بھی گوارہ نہیں اور نہایت خندہ پیشانی سے پھانسی کو بوسہ دیا اور اوپر چڑھ گئے۔

ی- حضرت زبیر بن العوامؓ جو عشرہ مبشرہ صحابہ سے ہیں۔ باوجود رئیس زادہ ہونے کے 16 سال کی عمر میں اسلام لاتے ہیں اور اپنے والدین کے مصائب کا شکار بنتے ہیں۔ کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر آپ کو نیچے سے دھو آں دیا جاتا ہے تاکہ اسلام سے نفرت و ترک کا اظہار کر دیں مگر اسلام کا وہ نشہ تھا کہ جسے حرب و ضرب کی ترشی اتار سکتی۔

یہ ہیں مشتمل نمونہ از خروارے عاشقانِ رسول اللہ ﷺ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے خلوص و جان نثاری کے واقعات اور ان کے فدا نیانہ جوش کے زندہ تذکار جن کو تاریخِ اسلام رہتی دنیا تک نورانی حروف میں آنے والی نسلوں کے سامنے پیش کرتی رہے گی۔ بھلا معترض سے کوئی پوچھے کہ جن لوگوں کو مجبور کر کے نئے دین میں داخل کیا گیا ہو اور تلوار کے زور سے ان کا پیارا آبائی مذہب چھڑایا گیا ہو۔ ان میں یہ محبت و خلوص اور یہ عقیدت و استقامت ہو سکتی ہے؟ اور کیا وہ لوگ اسی نمونہ کے ہوا کرتے ہیں؟

برکات غزوات اسلامیہ

اور میدانِ قتال میں بادشاہ فاتح اور پیغمبر فاتح کا امتیاز

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾
 ”اور تم بھی اللہ کی راہ میں اُن لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ گزرو،
 تحقیق اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔“ [البقرہ: ۱۹۰]

حرب یا قتال کیا ہے

عربی زبان کی وسعت اس قسم کے سینکڑوں الفاظ پیش کر سکتی ہے جن سے مقاصد جنگ کا مفہوم واضح ہو جائے لیکن سب سے زیادہ متداول لفظ حرب تھا۔ جو لغوی معنوں کے لحاظ سے اس مفہوم کی ایک جامع تفسیر ہے۔ دنیا میں صرف لوٹ مار یا بغض و انتقام کے لیے شعلہ ہائے جنگ بھڑکائے جاتے تھے۔ جن کو عادتاً اہل عرب نہایت معمولی چیز سمجھتے تھے اور اس قسم کی لڑائی اُن کی نگاہ میں کوئی گناہ نہ تھی مگر دوسری قسم کی لڑائیوں کی عبرت انگیز داستانوں کو تاریخ نے محفوظ رکھا۔

لفظ حرب ان دونوں قسموں کی لڑائیوں کے اسباب و مقاصد پر محیط ہے جیسا کہ تصریحات لغت سے ثابت ہوتا ہے کہ حرب کے معنی غصے ہونے کے ہیں اور تحریب کے معنی بھڑکانے، غصہ ہونے، غصہ کرنے، غصہ دلانے اور نیزہ تیز کرنے کے ہیں۔ جرہ اُس مال کو کہتے ہیں جس پر آدمی زندگی بسر کرتا ہے اور حرب کا اطلاق کسی کے مال لے لینے اور قلاش رہ جانے پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ لٹے ہوئے شخص کو محروب اور حریب بھی کہتے ہیں۔

یہی قوم، یہی لڑیچہ اور یہی زبان تھی جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا اور اب ہم کو معلوم کرنا چاہیے کہ اُس نے عرب کے عقائد، عرب کے اعمال اور عرب کی تہذیب و تمدن میں جو اصلاحیں کیں اُن کا اثر عرب کی تاریخ، جنگ اور دنیا بھر کی تہذیب اور جنگ پر بھی پڑا ہے یا نہیں؟

حرب اور قرآن

قرآن حکیم کے عقائد، اعمال، اخلاق اور تہذیب و تمدن کے متعلق جو اصلاحیں کیں وہ صرف اُن کی سطحِ باطنی تک محدود نہیں ہیں بلکہ ان کی سطحِ ظاہری پر بھی نمایاں نظر آتی ہیں۔ الفاظ و اصطلاح اگرچہ کوئی حقیقی چیز نہیں بلکہ معانی کا غلاف ہیں، جو اُن کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے۔ تاہم اسلام کی اصلاحیں مغزو پست دونوں کو شامل ہیں اور اُس نے تمام چیزوں کے ساتھ عربی زبان اور عربی لٹریچر کی بھی اصلاح کی ہے۔ اسلام کی اصلاحیں اُن خیالات کے طریقِ اظہار کے متعلق نہیں تھیں، جن کی حقیقت کو اسلام نے نہیں بدلاتھا۔ لیکن اسلام نے جنگ کی حقیقت، جنگ کے اسباب اور اُس کے مقاصد میں ایک عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جنگ کے متعلق عرب کا لٹریچر اس کی اصلاح کا سب سے زیادہ مستحق تھا۔

عرب میں جنگ کے لیے سینکڑوں الفاظ، سینکڑوں محاورے، ہزاروں ترکیبیں اور ہزاروں ہی استعارے پیدا ہو گئے تھے، لیکن وہ سب کے سب صرف ایک وحشیانہ جنگ کے لیے موزوں تھے۔ ایک متمدن قوم، ایک ترقی یافتہ نظام، ایک صلح جو مذہب اور ایک امن پسند پیام رساں جماعت، اُن کی قطعاً متحمل نہ ہو سکتی تھی۔

جہاد

اس لیے حقیقتِ جنگ کے انقلاب کے ساتھ اسلام نے اُن تمام الفاظ و محاورات کو بھی یک قلم متروک کر دیا جو اُس کی شانِ اُمّیت کے خلاف تھے اور غزواتِ اسلامیہ کے لیے صرف ایک سادہ لفظ ”جہاد“ وضع کر لیا اور اسی کو قابلِ استعمال سمجھا، جس سے لفظِ حرب کی طرح نہ غیظ و غضب کے جذبات ظاہر ہوتے تھے، نہ لوٹ مار، سلب و نہب اور خون خواری و وحشت کی بو آتی تھی بلکہ وہ صرف اس انتہائی کوشش پر دلالت کرتا ہے، جو ایک اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے کی جاسکتی ہے۔ وہ خواہ بذریعہ قوی ہو، خواہ بذریعہ زبان، خواہ بذریعہ افعال جوارح، بالواسطہ قبضہ شمشیر و سنان، کیونکہ انسان کو صرف اپنی کوشش ہی کا صلہ مل سکتا ہے۔

قرآن حکیم نے جنگ کے ہر موقع پر اسی لفظ کا استعمال کیا ہے اور اس کی اصطلاح میں اُس کا اطلاق صرف جنگ کی خون ریزی ہی تک محدود نہیں بلکہ عموماً اس کے ذریعہ سے علم، ایثار، ضبط، خاموشی، تزکیہ نفس اور اخلاق کا اظہار کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہو رہا ہے۔ ﴿لَیْکِنَ الرَّسُولُ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْخٰیِرَاتِ وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِیْهُمْ سَبٰلًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِیْنَ﴾ ”لیکن رسول اور وہ لوگ جو رسول ﷺ کے ساتھ ایمان لائے یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی جان و مال دونوں سے جہاد کیا۔ تمام بھلائیاں صرف اُن ہی کے لیے ہیں اور وہی کامیاب و فائز المرام ہیں اور جن لوگوں نے ہمارے لیے جہاد (ریاضت و سعی) کی تو ہم اُن کو اپنے پانے کے راستے بتائیں گے اور خدائے معبود صرف اربابِ احسان ہی کے ساتھ ہے۔“ [88:9]

ان آیتوں میں جس جہادِ نفس و روح کا ذکر کیا گیا ہے۔ اُسے آنحضرت ﷺ نے ام الاحادیث یعنی حدیثِ جبرائیل میں بہ تشریح ذیل ”احسان“ واضح تر کر دیا ہے۔ ((اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ کَاَنَّکَ تَرٰہُ فَاِنْ لَّمْ تَتَّکُنْ تَرٰہُ فَاِنَّہُ یَرٰکَ)) ”یعنی خدا کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر اس طرح نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس قدر استغراق تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔“

پھر دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔ ﴿ثُمَّ اِنْ رَکَّ لِلَّذِیْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جَاهَدُوْا وَصَبَرُوْا اِنَّ رَکَّ مِنْۢ بَعْدِہَا لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ﴾ ”یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سخت آزمائش کے بعد ہجرت کی پھر جہاد اور صبر کیا۔ اللہ کا فضل تیار ہے خدائے قادر ایسی صد اقتوں کے بعد بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“ [110:16]

قتالِ اسلامی

ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جہادِ اسلامی کی حقیقت صرف صبر و استقلال اور ضبط و ایثار سے متقوم ہوتی ہے۔ مالِ غنیمت، اظہارِ غیظ و غضب اور قتل و نہب وغیرہ نہ تو اُس کی حقیقت میں داخل ہیں اور نہ اُس کا کوئی خاصہ لازمی۔ وہ محض عارضی چیزیں ہیں جن سے جہاد کے مقصدِ اعلیٰ و اشرف کا دور کا واسطہ بھی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں طلبِ مالِ غنیمت پر عتابِ الہی نازل ہوا تھا جب کہ واقعہ بدر پیش آیا تو صحابہؓ مالِ غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے حالانکہ وہ اُس وقت تک حلال نہیں ہوا تھا۔ اس پر رب العزت کی جانب سے یہ حکم نازل ہوا کہ اگر خدا کی مشیت نے اُس کا فیصلہ نہ کر دیا ہوتا تو جو مال بطور غنیمت تم نے لوٹا ہے اس پر بہت بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسلام کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے معرکہ جہاد میں غنیمت حرام تھی۔ حالانکہ اگر اسلامی جہاد کا مقصد لوٹ مار ہوتا تو قریش کا کاروانِ تجارت اسلام کے دامنِ مقصود کو اچھی طرح بھر سکتا تھا اور وہی اس کا بہترین موقع بھی تھا۔

ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کے یہی وحشیانہ افعال، مالِ ہتھیانے، ظلم و ستم، غیظ و غضب،

قتل و غارت وغیرہ تھے۔ جن پر لفظ حرب کا مفہوم لغوی مشتمل تھا اور اسلام سے پہلے اہل عرب نے عملی طور پر حرب کا یہی نمونہ پیش کیا تھا جیسا کہ دنیا کی اور تمام اقوام نے کیا لیکن اسلام نے جنگ کے اُن تمام آثار و علائم کو مٹا کر ایک نیا مدنی نظام قائم کیا جس کی بنا پر لغت و حقیقت کی کسی حیثیت سے بھی جہاد اسلامی پر حرب کا اطلاق نہیں ہو سکتا تھا۔ پس یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاد پر ایک جگہ بھی اس لفظ کا استعمال نہیں کیا گیا۔ البتہ جہاد کی ایک خاص صورت کی تعبیر قتال سے کی گئی ہے جو ظاہری مفہوم کے لحاظ سے کوتاہ بینوں کے نزدیک نہایت خطرناک لفظ ہے۔ حالانکہ جہاد اور قتال کے الفاظ معانی اور مفہوم و مقصود میں ایک طرح کے عموم و خصوص اور زمین و آسمان کا فرق ہے مثلاً ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ یعنی ”مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو“ اور ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجَ جَوْكُمُ﴾ یعنی ”کفار کو جہاں پاؤ قتل کرو اور جہاں سے اُنہوں نے تم کو نکال دیا ہے وہاں سے تم بھی اُنہیں نکال دو“ لیکن دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشاکلتہ اللفظ باللفظ ہے جو کلام میں زور پیدا کرنے کا ایک طریقہ یا متکلم بہ کو کامل متوجہ کرنے کا ایک قاعدہ ہے۔ اس کی وہ کیفیت تعصب اور سید زوری یا شوراشوری قطعاً مراد نہیں جو تنگ نظروں نے لی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿مَكْرُوا وَمَكْرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ حالانکہ رب العزت مکار نہیں بلکہ یہ عقیدہ ہی اُس کی ذات کے لیے ممتنع بالشان ہے، تو مقصود اس ارشاد کا یہ ہے کہ پُر زور طریقہ سے کفار کے اعمال شنیعہ کا جواب دیا جائے۔ ایسے ہی ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ برائی کا بدلے برائی ہے۔ حالانکہ برائی خود برائی ہے لیکن اُس کا بدلہ برائی نہیں ہے بلکہ وہ قانونِ عمل کا ایک احسن نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زید اگر بکر کو قتل کرتا ہے تو ظالم و بے راہرو ٹھہرتا ہے اور عدالت وہی سلوک بکر کے قتل کے عوض میں زید سے کرتی ہے یعنی زید کو مار ڈالتی ہے تو وہ عادل و منصف سمجھی جاتی ہے۔ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا یعنی ”برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی“ ہے، کا محاورہ اسی طریقہ پر استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ اس قول سے اس کی حقیقت سیدہ مقصود نہیں جس طرح خدا کے مکر سے حقیقی مکر مراد نہیں لیا جاسکتا اور اُس کا مفہوم مکر کا بدلہ ہے۔

اسی طرح یہاں قتال سے بھی دنیا کا عام قتال مراد نہیں کیونکہ اس کی تھوڑی سی تشریح اس آیت میں موجود ہے۔ ﴿فَإِنْ قَاتَلْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ اور ﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ یعنی ”اگر وہ تم سے مقابلہ کریں تو تم بھی اُن سے مقابلہ کرو“ اور ”جو شخص تم پر زیادتی کرے تم بھی اُس کی مثل زیادتی کر سکتے ہو لیکن اُس سے زیادہ تجاوز کرنے میں خدا سے ڈرو اور یقین کرو کہ خدا پرہیزگاروں ہی کے ساتھ ہے“ اور اگر اس شرح پر بھی معترض کی تسلی نہ ہو اور تسلیم نہ کرے تب بھی یہ قتال خود کفر ہی کی شامت اعمال کا

نتیجہ ہے۔ جہاد کا اصل مقصد یہ نہیں ہے اور تمام قرآن پاک میں کہیں بھی جہاد پر حرب کا اطلاق نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ قوم جو صرف اعلاء کلمۃ اللہ کا جھنڈا بلند کرنے آئی تھی اور جس کی زندگی کا مقصد وحید محض معبود حقیقی کی بڑائی کا سبق دہرانا تھا اور جو ایک دینِ قسیم کی صداقت کو دنیا کے تمام ظلم و فساد پر غالب کرنا چاہتی تھی، وہ صرف تمدن و تہذیب کی گلکاریوں پر فریفتہ نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اُس کا مقصد ظہور اُس بلندی سے جس کے بعد چشم مادی کچھ نہیں دیکھ سکتی اور اُس وسعت سے جس کے بعد ہماری بڑی سے بڑی رصد گاہیں بھی جواب دے دیتی ہیں، بہت بلند تھا، جس پر کتاب اللہ کا یہ اشارہ گواہ ہے۔ ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ یعنی ”تم کو خداوند عالم نے دنیا کی بہترین قوم بنا کر نمایاں کیا ہے تم سچائی کا حکم دیتے ہو اور دنیا کی برائیوں اور منکرات سے روکتے ہو“ (110:3)

پس جس قوم کے ظہور کا مقصد قیامِ صلوات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، ضرور تھا کہ وہ جو کچھ کرتی اسی مقصد کے لیے کرتی اور اپنے سفرِ سعی کے ہر قدم پر اسی کی تلاش میں منہمک رہتی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا پر تمام اقوام کی جنگی یادگاریں، بربادی و ہلاکت اور عدوان و طغیان کی صورت میں صفحہ زمین پر باقی ہیں، مگر اسلام کے غزوات و جہاد کی یادگاریں ایک اور ہی رنگ اور ایک دوسری ہی حالت میں نظر آتی ہیں، جو سرتاپا علم و تمدن اور ہر پہلو سے ایک روشنی کا روحانی بینار ہیں۔

جنگ کے اسباب

جنگ اپنی ظاہری و باطنی کیفیتوں کے لحاظ سے دو قسم پر منقسم سمجھی جاتی ہے اور دو ہی قسم کے اسباب کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ حرص و طمع کی ایک بے پناہ فوج جو ہمیشہ اپنی کمین گاہ بادشاہوں کے دلوں کو بناتی ہے اور دنیا کی ضعیف قوموں کے دبانے کی فکر میں گھات لگائے رکھتی ہے اور ہمسایہ سلطنتوں پر دھاوا بول دیتی ہے جس کے جواز کے لیے سیاست کی زبان میں ظاہری اسباب کی بنا پر اہل جہان کے علماء سیاست سے فتوے حاصل کر لینا اس کے لیے کوئی دشوار چیز نہیں ہوتی اور جب تک حملہ کا کوئی نام نہاد ظاہری سبب پیدا نہیں ہوتا، جنگ کے حقیقی اسباب کو بدینتی کے تاریک پردوں میں چھپائے رکھتی ہے۔ پھر جب خوش قسمتی سے اس قسم کا موقع ہاتھ آ جاتا ہے تو علانیہ میدانِ جنگ میں اتر آتی ہے اور اپنے مظالم و وحشت پر ظاہری اسباب کا پردہ ڈال کر دنیا کو خدع و فریب میں مبتلا کر کے خوب قتل و نہب کرتی ہے مگر کہتی یہ ہے کہ امن و تہذیب کے قیام کی ایک مقدس خدمت انجام دی جا رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ کبھی کبھی عاشقانہ رقابت یا چند ناگوار الفاظ بھی جنگ کا سبب بن جاتے ہیں جن سے

بغض و انتقام کی آگ دفعۃً دنیا میں بھڑک اٹھتی ہے اور سلاطین جب تک انتقام لینے کی قدرت رکھتے ہیں، شخصی سلطنتوں میں ان کو اظہارِ سبب اور توجیہ و تعلیل کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تمام فوج اور تمام ملک اُن کے اشارۃً چشمِ ابرو کے ساتھ فی الفور حرکت میں آ جاتا ہے لیکن جب وہ کمزور اور ضعیف ہو جاتے ہیں اور ان کا قدم میدانِ جنگ کی جانب نہیں بڑھ سکتا تو اس وقت جیلہ آفرینی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور بعض اختراعی اسباب کی بنا پر ملک کے جذبات کو مشتعل کر کے آمادۂ جنگ کیا جاتا ہے۔ اس حالت میں تمام قوم دھوکے سے یقین کرتی ہے کہ وہ اپنی عزت، اپنے وطن اور اپنے مصالح پر، اپنی جان قربان کر رہی ہے حالانکہ درحقیقت میدانِ جنگ سلاطین کی اغراضِ شخصہ کی شکار گاہ ہوتا ہے، جس کو ہمیشہ مصنوعی مصلحتیں برقع پوش رکھتی ہیں۔

جہادِ اسلامی کی ”روحانی یادگاریں“

دنیا کی موجودہ اور گزشتہ جنگوں کے نتائج ہمارے سامنے ہیں جن میں قتل و مہب، غارت گری و آتش زدگی، بربادی و علم، ہلاکتِ تمدن، تباہیِ عمران اور خرابیِ امن و امان کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ مگر اہل اسلام کی جنگوں کا مقصد ظہورِ ان نتائج کا حامل نہیں بلکہ وہ قیامِ صلوٰۃ الہی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور ایمان باللہ کا حامل ہے۔ اس قوم کو اس کے دشمنوں نے اول روز ہی سے مسلح ہونے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ وہ ان علامت و آثار کی مدنی نہ تھی اور نہ ہی اس نے خون اور مٹی کے کچڑ پر سے گزرتے وقت اپنا کوئی ایسا نقش چھوڑا جس سے اس بربریت و درندگی کی بو آئے، جو باقی اقوام کے میدانِ قتال اور جدال سے آتی ہے کیونکہ اسلامیوں کے جہاد کی علت غائی پر غور کیا جائے تو اس کی یادگاریں کچھ اور ہی حقیقت کو لیے ہوئے سامنے آئیں گی مثلاً:-

1- نماز: اس کی پہلی روحانی یادگار نماز ہے جو روحانیت کا سرچشمہ، ہدایتِ قلبی کا منبع، نیکی کا مرکز، برکاتِ الہیہ کا مہبط اور انسان کو تمام بھی قوتوں اور نفسانی جوشوں سے بچانے والی ہے، جس کے لیے قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ وہ انسان کو تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ کیونکہ اُس کی وجہ سے ہمیشہ خدا کے تعلق کا تصور قائم رہتا ہے۔ پس وہ ایک قلعہ ہے جو برائیوں کے لشکر کو اپنے اندر گھسنے نہیں دیتا لیکن اس قلعہ کے ستونوں کو اسلامیوں کے سفرِ جہاد و غزوات ہی نے قائم کیا تھا۔

ابوداؤد جلد 1 صفحہ 319 کتاب الجہاد میں ہے کہ آنحضرت ﷺ اور مجاہدین کی افواج جب بلندیوں پر چڑھتی تھیں تو ”غلغلۃً تکبیر“ بلند ہوتا تھا اور جب پستیوں کے نشیب کو طے کرتی تھیں تو ”سبحان اللہ“ کا نعرہ مارتی تھیں۔ پس نماز میں قیام و قعود، رکوع و سجود اور تسبیح و تکبیر کو اسی قالب میں ڈھالا

گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کے ارکان صرف لڑائی ہی کی بدولت وجود میں آئے۔ لہذا نماز مسلمانوں کی جنگوں کی پہلی یادگار ہے اور صلوٰۃ الخوف تو بالخصوص جہاد ہی کے لیے مخصوص ہے۔ جس کے احکام دوسری نمازوں سے بالکل مختلف ہیں اور جس کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب تم مجاہدین کی صف میں نماز پڑھنا چاہو تو پہلے ایک گروہ تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لے کر شریک نماز ہو جائے۔ پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو پیچھے ہو جائیں تاکہ حفاظت کرتے رہیں اور دوسرا گروہ آئے جس نے نماز ابھی نہیں پڑھی ہے اور چاہیے کہ نہایت ہوشیاری کے ساتھ مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کریں، کیونکہ کفار موقعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور مال و متاع سے غافل ہو جاؤ تو وہ دفعۃً تم پر ٹوٹ پڑیں۔

القصد مسلمانوں نے اپنی اس یادگار کے ذریعہ دنیا کو دکھا دیا ہے کہ خدا کی صداقت کی محافظ قوم دشمن کے مقابلہ میں اپنی روحانی یادگاروں کو کیونکر قائم رکھ سکتی ہے۔ جب کہ میدانِ جنگ میں دنیا کی تمام قومیں فرصت کے اوقات کو ستانے اور کھانے پینے میں صرف کرتی ہیں۔ مسلمان تلواروں کے سائے کے نیچے بھی اپنی مہلت کی گھڑیاں صرف اللہ ہی کی عبادت میں گزارتا ہے۔

2- طہارت: عبادتِ اسلامیہ کی آسانیوں میں تیمم بھی خدا کی عطا کردہ ایک ”یادگار آسانی“ ہے۔ جس کی برکات کا ظہور زیادہ تر سفر ہی میں ہوتا ہے۔ آنحضرت ﷺ و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سفر اکثر جہاد ہی کے لیے ہوا کرتا تھا، اس لیے سفر ہی میں مسلمانوں کو یہ عطیہ الہی بھی دیا گیا۔ چنانچہ ایک سفر میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہؓ آپ کے ساتھ تھیں اور سوء اتفاق سے راستہ میں اُن کا ہار گم ہو گیا۔ آنحضرت ﷺ تمام صحابہؓ کے ساتھ اسے ڈھونڈنے کے لیے ٹھہر گئے لیکن منزل پر دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ صحابہ کرامؓ نے حضرت صدیق اکبرؓ سے شکایت کی تو انہوں نے حضرت عائشہؓ پر ناراضگی ظاہر فرمائی کہ تمہاری ہی غفلت نے تمام قوم کو اس مشقت و مصیبت میں ڈال دیا ہے چنانچہ عین اُسی موقعہ پر آیت تیمم نازل ہوئی اور تمام صحابہ مسرت کے لہجہ میں پکار اٹھے۔ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَسِكُمْ يَا آلِ أَبِي بَكْرٍ یعنی ”اے آلِ ابی بکر یہ کچھ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں“۔ لہذا تیمم بھی اسی بنا پر جہاد و غزواتِ اسلامیہ کی یادگار ہے۔

3- صلوٰۃ و صیام: حالتِ سفر میں قصرِ صلوٰۃ اور رمضان شریف میں افطارِ صوم کی اجازت بھی جہاد ہی کی راہ میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دی گئی۔ قرآن کریم کی آیات قصر میں صاف طور پر جہاد کے مواقع کا ذکر ہی بالوضاحت فرمایا گیا ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ حکمِ قصر نماز درحقیقت جہاد ہی کے لیے ہوا تھا۔

4- حج البیت: عبادتِ اسلامیہ میں حج ایک بزرگ ترین یادگار اور بہت سی مختلف یادگاروں

واقعہ اُفک

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کا واقعہ اُفک بھی ایک سفر جہاد ہی میں پیش آیا تھا، جو اسی سلسلہ کی ایک روحانی یادگار ہے۔ یہ یادگار اگرچہ ابتداء میں نہایت درد انگیز معلوم ہوئی لیکن حقیقت میں خدا کی رحمت کا بہت بڑا خزانہ اس کے اندر مستور تھا۔ قرآن مجید میں عورتوں کے تمدنی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک خاص سورت، سورہ نساء نازل ہوئی جس کو عورتوں کی مخصوص یادگار کہا جاسکتا ہے، لیکن اُن کی وضع، معاش، طرز معاشرت اور حقوق منزلی وغیرہ کی عام اصلاح کے متعلق اب تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی مگر اس واقعہ کے بعد ہی سورہ نور نازل ہوئی جو زیادہ تر اُن ہی احکام سے مملو ہے۔

چھٹی صدی عیسوی میں یہ انسان کا شریف تر نصف حصہ انتہا درجہ کی بے کسی و ذلت میں ڈال دیا گیا تھا۔ تمدن اور مذہب دونوں نے اس کے ساتھ بے رحمی کی تھی۔ صرف اسلام ہی ایک وہ قانون الہی ہے جس نے سب سے پہلی مرتبہ عورتوں کے حقوق کا اعلان کیا اور اُن کے معاشرتی درجہ کو خاندان میں سب سے زیادہ نمایاں جگہ دی اور اس انقلاب کا بڑا حصہ سورہ نور کے نزول سے ہی وجود میں آیا ہے اور سورہ نور ایک سفر جنگ کو یاد دلاتی ہے۔ پس عورتوں کے حقوق کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی اصلاح بھی غزوات اسلامیہ ہی کی یادگار ہے۔

حدِ قذف و حدِ زنا

حدِ قذف اور حدِ زنا کے متعلق بھی اب تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی مگر اس واقعہ کے بعد ہی اُن حدود کی تعیین کے لیے بھی آیات الہی نازل ہوئیں، جن میں اس معصیت کا سد باب کر دیا گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی فضیلت اگرچہ عام طور پر مسلم تھی لیکن قرآن مجید کی برات نے اس کو اور بھی روشن اور قطعی کر دیا۔ پس یہ واقعہ اُن احکام کی روحانی یادگاروں کا ایک مجموعہ ہے جن کو حدود اللہ کے جامع و مختصر لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ اُمہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے فضائل خصوصہ کا ایک باب اور حضور ﷺ کی ازواجِ مطہرات کی پاکیزگی کا ایک مقدس تذکرہ ہے۔ جس کو کفار نے کسی اور رنگ میں پیش کرنا چاہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کو مسلمانوں کے لیے خیر و برکت فرمایا ہے اور کفار کی تمام خباثت کی تردید فرمادی ہے۔

برکات جہاد

یہ امر متحقق ہو چکا ہے کہ جہاد اسلامی کی حقیقت جن مقاصد پر مشتمل ہے، اُس کے لحاظ سے وہ

کا مجموعہ ہے۔ وہ جس گھر سے اپنی ادائیگی کے لیے متعلق ہے وہ بھی خدا کے ایک برگزیدہ بندے سیدنا ابراہیمؑ کے ہاتھ کی قائم کی ہوئی یادگار ہے۔ بلکہ دنیا بھر کی مذہبی یادگاروں سے سب سے قدیم یادگار رہی ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، حضرت سیدہ ہاجرہؑ کی اُس سر اسیمگی کا منظر تازہ کرتا ہے۔ جب وہ پانی کی جستجو اور بچے کی محبت میں پریشان حال تھیں۔ ”چاہے زمزم“ قدرت الہی کی اس کرشمہ سازی کو یاد دلاتا ہے۔ جس نے وادی غیر ذی زرع میں، خدا کی رحمت کے دے ہوئے چشمے کا منہ کھول دیا تھا اور ”قربانی“ حقیقت اسلامیہ کی اُس جاں فروشی اور فدویت کے ہرز روحانی کو محسوس و مشل کر دکھاتی ہے، جس نے حضرت خلیل اللہ ابراہیمؑ اور ذبیح اللہ اسماعیلؑ کے اندر سے ظہور کیا تھا۔ رمی جبار اُن بھیمی و ابلیسی قوتوں سے دنیا کو روکتا ہے، جو اُن پاک مقاصد کی تعمیل میں سنگِ راہ ہو رہی تھیں۔

سیاست

لیکن غزوات اسلامیہ نے اُن یادگاروں میں ایک یادگار کا اور بھی اضافہ کر دیا۔ یعنی فتح مکہ سے ایک سال پہلے آنحضرت ﷺ نے قریش مکہ سے صلح کر لی تھی۔ جو ”صلح حدیبیہ“ کے نام سے مشہور ہے۔ اس صلح کے بعد آنحضرت ﷺ صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لائے تو صحابہ کو مدینہ طیبہ کی آب و ہوائ نے چور چور کر دیا تھا اور بخار کے عام ابتلاء نے اُن کی طاقت و رفتار سلب کر دی تھی۔ اس ضعیفی کا اثر طوافِ کعبہ شریف کی حالت میں بھی صاف نمایاں ہوتا تھا اور مکہ والے دیکھتے تھے۔ اس پر کفار نے جو اسلام کی فوجی طاقت کا ہر موقعہ پر امتحان لیتے رہتے تھے، طنزاً میز لہجہ میں کہنا شروع کر دیا کہ مدینہ کے بخار نے تو ان کو چور چور کر دیا ہے۔ اگرچہ ابھی تک عملاً اُن کو یہ یقین نہیں دلایا جاسکتا تھا کہ یہی ناتوان ہستیاں، یہی کمزور و نحیف بندے، یہی ضعیف اجسام، ایک دن اُن کی قوت کے سر پر غرور کو کچل دیں گے تاہم علامات و آثار دکھائے جاسکتے تھے۔ اس لیے آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرامؓ کو تندرستوں اور طاقتوروں کی طرح اکڑ کر چلنے کا حکم دیا تا کہ روح کی ایمانی قوت کو جسم ضعیف کے پردے میں بھی نمایاں کریں۔ چنانچہ پہلو انوں کی طرح ”کندھے ہلا ہلا کر چلنے“ کی یہ یادگار آج تک قائم ہے، جس کو فقہانے رتل کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ اس یادگار کو ایک وقت میں حضرت عمرؓ نے یہ خیال فرما کر کہ یہ ایک وقتی حکم سے متعلق تھی موقوف کرنا چاہا، مگر پھر یہ سمجھ کر رک گئے کہ یہ یادگار مسلمانوں کے لیے ہمیشہ درسِ شجاعت و تحریکِ عزائم کا وسیلہ ہے اور ہر سال یہ یاد دلاتی ہے کہ اُن کے اسلاف کرام نے ضعیف جسمانی کی حالت میں بھی کس طرح اپنی صولتِ اسلامی کو قائم رکھا تھا۔

دیگر اقوام کی دینی لڑائیوں سے بالکل مختلف ہے اور یہ اختلاف اس قدر بدیہی ہے کہ ہم کو اس کی ظاہری شکل کے ایک ایک خدوخال کے اندر نمایاں طور پر نظر آ سکتا ہے۔ اس بدیہی اختلاف کے علاوہ، پہلے تذکار کے، ایک واضح حیثیت یہ بھی ہے کہ ایک بادشاہ فاتح جس نے حرص و آز کے ماتحت میدان جنگ و جدال میں قدم رکھا اور ایک پیغمبر خدا جس نے دنیا کی بھلائی کے لیے جہاد کیا برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک غرض پرست حملہ آور اور نفس پرست فاتح جب ملک گیری کے ارادہ سے میدان جنگ کا رخ کرتا ہے تو طبل و دھل کے غلغلے اور قراۓ و برق کے ترانے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سر پر پرچمِ نغوت لہراتا ہے اور چتر شاہی آفتاب کی شعاعوں کو بھی اس کی طرف نگاہ کرم سے دیکھنے نہیں دیتا۔ جاہ و جلال کے یہ دیوتا میدان جنگ میں ایک مجسمے کی طرح کھڑا ہوتا ہے اور تمام فوج اس مرصع بت کے گرد طواف کرنے لگ جاتی ہے۔ عظمت و جبروت کا یہ منظر دفعۃً دنیا کو مرعوب کر دیتا ہے اور اس رعب و داب کے احساس سے اس دینی فاتح کا سر غرور بادۂ کبر و نغوت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ خاک و خون میں مل کر بھی اس کا یہ نشہ نہیں اترتا۔ اگر کوئی اہل فہم اس سر متکبر کو ٹھکرا بھی دیتا ہے تو اس سے مغرورانہ صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔

لیکن ایک پیغمبر خدا کی حالت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ گھر سے جب نکلتا ہے تو گو مخلصین و مؤمنین کی ایک مختصر سی جماعت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ مگر وہ اپنا رفیق سفر صرف خدائے واحد ہی کو بناتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے: جب آنحضرت ﷺ بغرض جہاد اپنے مقام سے روانہ فرمایا کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے: ((اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصّٰحِبُّ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِیْفَةُ فِي الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَّعْتَاءِ السَّفَرِ وَكَآبِیَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوْءِ الْمُنْظَرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ اَللّٰهُمَّ اَطْوِنِ الْاَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَیْنَا الصَّرَّ)) یعنی حضور ﷺ جب بغرض جہاد روانہ ہوتے تھے تو یہ دعا زبان پر لاتے۔ خدایا! تو ہی ہمارا رفیق سفر ہے تو ہی ہمارے بال بچوں میں ہمارا قائم مقام ہے۔ خدایا سفر کی شدائد اور پلٹ کر اہل و عیال کو برے حال میں دیکھنے کی مصیبت سے پناہ مانگتا ہوں۔ خدائد عالم مسافت سفر کو کم کر دے اور ہمارے لیے آسان بنا دے۔

وہ سواری کی پشت پر قدم رکھتا ہے تو بایں الفاظ خدا کا شکر ادا کرتا ہے:

﴿سُبْحَانَ الَّذِیْ سَخَّرْنَا لَہَذَا وَمَا کُنَّا لَہٗ مُقَرَّنِیْنَ﴾ یعنی ”پاک و برتر ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارا فرمانبردار بنا دیا ہے۔ ورنہ ہم اس کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔“

وہ سفر سے پلٹتا ہے تو راستہ میں خدائد قدوس کی حمد کا ترانہ گاتا ہوا چلتا ہے کہ ہم توبہ کر کے لوٹتے ہیں۔ ہم خدا کے عبادت گزار بندے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثناء کرتے ہیں۔ وہ پہاڑ کی بلندیوں پر چڑھتا ہے تو غلغلہ تکبیر بلند کرتا ہے اور اگر میدانی نشیب میں اترتا ہے تو ترنم ریز تسبیح و تہلیل ادا کرتا ہوا وہ

فوج کو میدان جنگ میں روانہ کرتا ہے تو اس کو مغرورانہ طاقت کی یاد نہیں دلاتا اور نہ اس کے جوش کو وہ آتش کرنا ہے نہ قدیم کا زمانہ ہائے شجاعت کا تذکرہ کر کے اس کے دل کو گرماتا ہے۔ بلکہ اس کے دین کو، اس کی امانت کو اور اس کے تمام نتائج اعمال کو خدا کے سپرد کر کے رخصت کر دیتا ہے۔

وہ منزل پر اترتا ہے تو نہ تو سلاطین زمانہ کی طرح اس کے لیے خیمے نصب کئے جاتے ہیں، نہ فرش و بساط شاہانہ سے اس کے لیے زمین آراستہ ہوتی ہے اور نہ میدان کا نشیب و فراز ہموار کیا جاتا ہے۔ وہ خدا کا نام لے کر فرش خاک پر لیٹ جاتا ہے اور اسی نام کی عظمت کے سہارے پر زمین ہی کو اپنی حفاظت کی خدمت سونپ دیتا ہے۔ ((یَا رَحْمٰنُ رَبِّیْ وَرَبَّکَ اللّٰهُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّکِ وَشَرِّمَا فِیْکَ وَ مِنْ شَرِّمَا یَدُبُّ عَلَیْکَ)) یعنی ”اے زمین میرا اور تیرا خدا دونوں کا ایک ہی ہے۔ میں تیرے شر سے تیری سطح باطنی کے شر سے اور تجھ پر چلنے والوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔“

وہ سفر جہاد سے پلٹ کر گھر پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اس کو خدا کا گھبرا داتا ہے اور مسجد میں جا کر دو رکعت نماز نفل ادا فرماتا ہے۔ پھر جب اس کو فتح و ظفر کی خبر ملتی ہے تو نہ اس کے سامنے شایانے بجائے جاتے ہیں نہ جشن شاہانہ کی تیاریاں کر کے عیش و طرب کے ترانے گائے جاتے ہیں۔ وہ صرف اپنے خداوند جل و علا شانہ کے سامنے سر بسجود ہو جاتا ہے اور سجدہ شکر بجالاتا ہے اور اگر اس کو کبھی مشیت ایزدی سے شکست ہوتی ہے تو وہ نہ تو فوج کو جوش و غیرت دلاتا ہے اور نہ اس کو مطعون کرتا ہے بلکہ اپنے خدا ہی کی غیرت کی سلسلہ جنباں کرتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی فوج کو اپنی نہیں بلکہ خدا ہی کی فوج یقین کرتا ہے۔ ((کَانَ یَقُوْلُ یَوْمَ اَحَدِ الْاَلْیَمِّ اَنْکَ اِنْ نَّشَاءَ لَا تَعْبُدُ فِی الْاَرْضِ)) یعنی آپ نے معرکہ احد کے دن فرمایا اے خدا! کیا تو چاہتا ہے کہ اب زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہو۔

وہ اپنی فوج کی قلت اور دشمن کے لشکر کی کثرت کو دیکھتا ہے تو صرف رحمت آسمانی ہی سے مدد طلب کرتا ہے اور کسی دینی طاقت کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتا۔ چنانچہ بدر کے دن آنحضرت ﷺ نے جب مشرکین کی جانب دیکھا اور معلوم ہوا کہ ان کی جمعیت ایک ہزار یا زیادہ کی ہے اور مسلمان صرف تین سو انیس ہیں تو اب قبلہ شریف کی طرف متوجہ ہو گئے اور دونوں ہاتھ پھیلا کر خدائے قدوس کو پکارنا شروع کیا کہ اے خدا! تو نے مجھ سے فتح و ظفر کا وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا فرما۔ اے میرے مولا! اگر مسلمانوں کا یہ مختصر سا گروہ فنا ہو گیا تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اسی طرح ہاتھ پھیلا کر متواتر پکارتے رہے۔ یہاں تک کہ جوش استغراق میں آپ کی دوش مبارک سے چادر گر گئی۔ حضرت ابو بکرؓ نے آپ کے اس تضرع و الحاق کو دیکھا تو خدمت میں حاضر ہوئے اور چادر اٹھا کر آپ نے کندھے پر ڈال دی پھر پیچھے سے آکر آپ سے لپٹ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ اپنی مناجات ختم فرمائیے۔ مولا کریم نے جو آپ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو بہت جلد پورا فرمائے گا۔

وہ میدان جنگ میں اگر شدید زخم کھاتا ہے تو اس حالت میں صرف یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے۔
 ((رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)) یعنی اے خدا میری قوم کو معاف فرما کیونکہ وہ لوگ حق کو نہیں جانتے۔

الغرض ایک ہوس ملک گیری رکھنے والا بادشاہ فاتح میدان جنگ میں سر پر غرور اور ایک پیغمبر خدا مجسم جہیں نیاز ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ میدان جنگ میں زبان خود ستا مگر ایک داعی حق زبان شکر خج ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ میدان جنگ میں غیظ و غضب کا آتش کدہ لیکن ایک منادِ تو حید رحم و کرم کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ پھر اُن دونوں متضاد حالتوں کا انجام بھی نہایت مختلف اور عبرت خیز ہے۔ بادشاہوں کے سر پر غرور بار بار ٹھکرا دیئے گئے لیکن کسی موبد من اللہ کی جبین نیاز مذلت سے آلودہ نہیں ہوئی۔ بادشاہوں کی زبان خود ستا بار بار ذلت کے ساتھ خاموش کر دی گئی لیکن کسی داعی رب کا نغمہ حمد و شکر کبھی بھی سکت نہیں ہوا۔ بادشاہوں کے غیظ و غضب کے شعلے بار بار بجھا دیئے گئے مگر کسی پیغمبر کے دریائے کرم کو دنیا کے خس و خاشاک نہیں روک سکے۔

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ
 وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾

”اور ہمارا وعدہ اپنے بندوں کے ساتھ جو رسول ہیں پہلے ہو چکا ہے
 کہ ان کی ضرورت مرد کی جائے گی۔ اور بیشک ہمارا لشکر ہی غالب ہو کرتا ہے۔“

[173-171:37]

حضور ﷺ کا سانحہ ارتحال

اور نماز جنازہ

کتاب ”جمال رسول“ کے پہلے ایڈیشن کی طباعت کے بعد بعض احباب نے لکھا کہ اس میں سرکارِ دو عالم نبی کریم ﷺ کی رحلت اور نماز جنازہ کا ذکر نہیں کیا گیا کہ حضور ﷺ کی نماز جنازہ کس طرح ادا ہوئی؟ لہذا کتاب میں اس بات کا بھی اضافہ فرما دیجئے فقیر کے نزدیک گو یہ مسئلہ جس کا عمل تمام دنیائے اسلام کے علم میں ہے، کوئی قابل بحث چیز نہیں، چونکہ بعض کوتاہ اندیشوں اور خام عقیدوں کی تحقیق نے اس کو بھی مشتبہ کر کے قابل بحث بنا ہی دیا ہے، اس لیے جواب میں فقیر اس کے اُن تین پہلوؤں پر بحث کرتا ہے جو سائلین نے لکھے ہیں:

1- عشاقِ رسول علیہ السلام کے عقیدہ میں چونکہ آنحضرت ﷺ حیات النبی ہیں لہذا آپ پر نماز جنازہ کیسی؟ بلکہ اُن کے نزدیک لفظ جنازہ کا اطلاق ہی غلط ہے۔

2- اگر صحیح معنوں میں جنازہ کی صورت قائم تھی تو کس نے نماز جنازہ پڑھائی اور اسمیں کون کون سی دعائیں اور آیتیں پڑھیں؟

3- تمام جماعت پر جو اُس وقت موجود تھی عقیدتی تعصب کا کچھڑا اچھالنے کے لیے یہ کہا جانا کہ آنحضرت ﷺ کا جنازہ دو تین یوم پڑا رہا اور لوگ متوجہ نہ ہوئے کہاں تک صحیح ہے؟ پہلے سوال میں چونکہ عشق و محبت کا تعلق ہے اس لیے اس کا جواب بھی اسی روشنی میں معلوم کر لیجئے۔

حضور ﷺ کا ہر قول و فعل اپنی نجات و مناجات پر منتج نہیں ہوتا بلکہ وہ تمام تر عمل تعلیم امت کے لیے تھا۔ لہذا جو کچھ حضور ﷺ سے امت کو پہنچا اُس پر چلنا امت کے لیے لازم و واجب تھا چاہے وقت اُس کی ضرورت کو ظاہر کرے یا نہ کرے۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن عمر ایک جگہ سے اپنے ہمراہیوں سمیت گزر رہے تھے تو ایک مقام پر سے سیدھا اور صاف راستہ چھوڑ کر کچھ فاصلہ کا چکر کاٹا اور پھر آگے جا کر

استمراری پھر اُن کی ارواح مقدسہ کو واپس دوبارہ اُن کے حقیقی ابدان میں لوٹا دیا جاتا ہے جس کا ظہور عموماً کفن و دفن کے بعد ہوتا ہے۔ لہذا اُن کو زندہ کیا جاتا ہے اور اُسی کو حیات برزخی و حیات جسمانی کہتے ہیں۔ امام بیہقی کتاب الاعتقاد، مواہب لدنیہ، عین الورد و شرح ابی داؤد، کتاب الشفاء، مدارج النبوة وغیرہ میں موجود ہے کہ ”الْأَنْبِيَاءُ بَعْدَ مَا قَبَضُوا رُذَّتِ إِلَهُمْ أَوْ أَحْصَهُمْ“ یعنی ”بعد قبض روح انبیاء کے، ارواح طیبان اُن کے اجسام میں لوٹا دی جاتی ہیں“۔ یہ کہ بالخصوص حضور ﷺ کی پیدائش اُس امکان سے ہوئی ہے جو صفات الہیہ اضافیہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نہ کہ اُس امکان سے جو تمام ممکنات عالم میں ثابت ہے۔ [مکتوب نمبر 100 از مکتوبات امام ربانیؒ] اور آپ کو اس انداز پر پیدا فرمایا گیا ہے کہ نہ آپ کی مثل پہلے کوئی ہوا اور نہ ہی بعد میں ہوگا۔ تو ثابت ہوا کہ جب آپ کی پیدائش عالم امکان سے جدا گانہ ہے اور آپ کی مثال مفقود و معدوم ہے، تو آپ کی موت بھی اوروں سے الگ نوعیت کی ہوگی اور وہ بھی کہ آپ کی موت صرف آتی تھی۔ بعدہ وہی حیات حقیقی و جسمانی دوبارہ لوٹا دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَانَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ میں آپ کی موت کو علیحدہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ لہذا آپ کی ”حیات برزخی“ ”حیات حقیقی“ ہے اور آپ کو اسی وجہ سے ”حیات النبی“ ﷺ کہا جاتا ہے۔

سرور کائنات، مختار شش جہات، سید عالم ﷺ کی حیات طیبہ جیسے اوروں کی حیات مستعار سے الگ شان رکھتی ہے، ایسے ہی آپ کی موت بھی دوسروں کی موت سے جدا گانہ کیفیت کی حامل ہے، اور وہ یہ کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی موت ”ساتر حیات“ ہے نہ کہ ”مزیل حیات“، یعنی آپ کی موت نے آثارِ حیات طیبہ (مثلاً حس و حرکت اور دیگر تصرفات و مشاغل وغیرہ) کو چھپا دیا ہے، نہ یہ کہ اُن کو فنا کر دیا ہے، جیسا کہ شرعی طور پر مسح سترِ حدث تسلیم کیا گیا ہے، نہ کہ مزیلِ حدث اور وہ بھی کفن و دفن تک۔ بعدہ پھر وہی اصلی، حقیقی جسمانی حیات حاصل ہوگی، بخلاف عوام کے کہ اُن کی موت گُڑا یا بٹھا سائب و مزیل حیات ہوا کرتی ہے جس سے حیات حقیقی اور جسمانی ختم ہو جاتی ہے، بنا علیہ حضور سرورِ عالم ﷺ کی ذات کو ”حیات النبی“ کہا جاتا ہے۔

بہ ہر نہج ان وجوہ مذکورہ کی وجہ سے جناب کو حیات برزخی میں بلحاظ اوروں کے، ایک خصوصی امتیاز حیات حاصل ہے اور آپ کے مشاغل و مصارفِ برزخیہ اپنی نظیر میں بے نظیر ہیں اور ورودِ موت کے تاثرات آتی و مچی ہونے کے اعتبار سے یہ نسبت دائمی و استمراری تصرفاتِ برزخیہ کے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ گویا کہ موت حضور ﷺ پر واقع ہی نہیں ہوئی جس سے حضور ﷺ کو ”حیات النبی“ کہتے ہیں اور بلحاظ تادب آپ پر موت کا اطلاق نہیں کرتے، نہ یہ کہ آپ پر آثار

راستہ پر آگئے۔ ہمراہیوں نے پوچھا کہ راستہ صاف تھا آپ نے اُس کو چھوڑ کر ٹیڑھی راہ کیوں اختیار فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے اور یہاں راستہ میں پانی تھا تو حضور ﷺ نے اس راہ کو چھوڑ کر اسی طرح عبور فرمایا جیسے میں نے کیا ہے اور میرا دل نہیں چاہا کہ اگرچہ اب راہ صاف ہے، میں حضور ﷺ کے نقش قدم کو چھوڑ کر سیدھا گزر جاؤں صحابہؓ کی یہی وہ محبت تھی جس کی وجہ سے عقیدت مندوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ حضور ﷺ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے تلوار کھینچ لی کہ جو یہ کہے گا کہ حضور ﷺ وفات پا گئے ہیں اُس کا سر قلم کر دوں گا۔ مگر یہ حقیقت کسی حد تک وضاحت طلب ہے کہ اس حیاتِ انبیاء علیہم السلام والصلوات سے مراد حیات برزخی ہے جو کہ ورودِ موت سے بعد حاصل ہوتی ہے اور اُس کا ظہور کامل طور پر کفن و دفن کے بعد ہوتا ہے جس کی تفصیل یوں ہے کہ روح اور بدن کا اتصال و وفاق چونکہ ایک عادی و عارضی امر ہے، لہذا یہ زائل ہو سکتا ہے اور اسی ازالہ اتصال کو شریعت میں موت کہتے ہیں اور اسی کو فنا سے بھی اطلاق کرتے ہیں۔ یعنی روح اور بدن کے اتصال کو حیات اور اُن دونوں کے افتراق کو موت کہتے ہیں اور یہ افتراق ہر ذی روح و تنفس پر وارد ہوتا ہے گو کہ ایک آن کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ اور ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ اور ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ اور حدیث شریف میں ہے کہ ﴿فَأَنِّي رَجُلٌ مَقْبُوضٌ﴾ اور سیدنا صدیق اکبرؓ فرماتے ہیں۔ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ اور عقلی طور پر یہ ازالہ اتصال ممکن ہے۔ کیونکہ ہر عارضی کا ازالہ ایک بدیہی حقیقت ہے۔ بہر صورت موت کا معنی روح و جسم کی باہمی آمیزش اور رقابت کو فنا کر دینے کا نام ہے جس سے ہر تنفس متاثر ہوگا۔ نہ یہ کہ ازالہ اتصال کے ساتھ بدن اور روح بھی فنا اور معدوم ہو جائیں، بلکہ حق یہ ہے کہ بدن اور روح مطلقاً باقی رہتے ہیں۔ ہاں بعض ابدان بجز اجزاءِ اصلیہ کے بعض عوارض کی وجہ سے نابود ہو جاتے ہیں، مگر نیک حضرات کے ابدان باقی رہتے ہیں مثلاً اولیائے اکرام، شہدائے عظام اور صالحین وغیرہم۔ اور بالخصوص انبیاء کرام علی نبینا علیہم السلام کے اجسام مطہرہ و ابدان طیبہ دائمی طور پر صحیح و سالم رہتے ہیں اور اُن کی ارواح طیبہ کو اُن کے پاکیزہ اجسام میں لوٹا دیا جاتا ہے اور وہ ابدان مثالیہ کے علاوہ اصلی اور حقیقی بدنوں کے ساتھ ہی عالم کائنات میں تصرف کرتے ہیں عبادات الہیہ میں بطریق تِلْد و مستغرق رہتے ہیں اور متوسلین کی فریادری کے ساتھ خاص شغف رکھتے ہیں۔

رہا یہ امر کہ جب موت کا ورود انبیاء کرام ﷺ پر بھی حتمی طور پر ثابت ہے تو پھر انبیاء کرامؓ کو زندہ، بالخصوص ختمی مآب سرور کائنات ﷺ کو ”حیات النبی“ کے تصور سے یاد رکھنے کا کیا مطلب ہوگا؟ سو اس کی چند وجوہات ہیں:

1- یہ کہ انبیاء کرامؓ گو موت سے متاثر ہوتے ہیں مگر یہ تاثر محض آتی و مچی ہوتا ہے، نہ کہ دائمی و

ابن ماجہ کتاب الجنائز میں بھی یہی ہے «فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ جَنَازِهِ يَوْمَ الثَّلَاثَا» اور جب فارغ ہوئے حضور ﷺ کی تجہیز سے منگل کا دن تھا۔ گویا وصال پیر (سوموار) کے روز ہوا اور تدفین منگل کو ہوئی اور سارا دن منگل کا صرف ہو کر شام کو فراغت پائی گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے غسل دیا تھا اور فضل بن عباسؓ اور اسامہ بن زیدؓ پردہ کرنے والے تھے۔ اوس بن خوی انصاریؓ پانی لاتے تھے اور حضرت عباسؓ کے دونوں صاحبزادے شہم اور فضلؓ مدد دیتے تھے۔ بعد ازاں تین سوتی سفید کپڑے کفن میں استعمال ہوئے۔ پھر غسل و کفن کے بعد سوال پیدا ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیقؓ نے فرمایا کہ نبی جس جگہ وفات پاتے ہیں وہاں ہی دفن ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی جگہ جہاں وصال ہوا قبر کھودی گئی، قبر کھودنے والے ابوطلحہؓ تھے جنہوں نے لحد والی قبر کھودی۔

جنازہ تیار ہو گیا تو لوگ نماز کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بڑھے۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے مشورہ دیا کہ دس آدمی باری باری آئیں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ پہلے مردوں نے پھر بچوں نے یعنی تمام مہاجرین و انصار نے نماز پڑھی۔ امام کوئی نہ تھا اور نہ وہ دعائیں پڑھی گئیں جو عام جنازوں پر پڑھی جاتی ہیں بلکہ نماز جنازہ کی صورت یہ تھی کہ لوگ نہایت ادب و احترام کے ساتھ حاضر ہوتے اور صلوٰۃ و سلام عرض کر کے واپس ہو جاتے۔ سب سے بعد از واج مطہرات نے نماز جنازہ ادا کی مگر عوام کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ نماز میں کیا پڑھیں، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھو۔ چنانچہ آپ سے پوچھنے پر ارشاد ہوا کہ یہ دعا پڑھو:

«إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ سَعْدِيكَ صَلَواتُ اللَّهِ إِلَهُ أَكْبَرُ الرَّحِيمُ وَمَلَائِكَتُهُ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشَّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَمَعَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْئِي يَا رَبِّ الْعَلَمِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ شَهِدَ الْبَشِيرُ الدَّاعِي إِلَيْهِ بِإِذْنِكَ السَّارِجُ الْمُنِيرُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ»

[ذَكَرَهُ الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمُرَاغِي فِي كِتَابِهِ تَحْقِيقُ النَّصْرَةِ]

اس حدیث کو شیخ زین الدین بن حسین مراغی نے اپنی کتاب تحقیق النصرة میں ذکر کیا ہے۔ اس بحث کا تیسرا پہلو یہ ہے ایک مقدس گروہ پر یہ کہہ کر طعن کرنا کہ انہوں نے جنازہ نہ پڑھایا، زیادہ وقت پڑا رہا۔ یہ حقیقتاً ایک ایسے رنج و الم کے موقع کو افسانہ بنانا مقصود ہے جس سے کہنے والوں نے بے باکانہ طور پر کہنے سے دریغ نہیں کیا۔ اس پر بحث کرنا ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ ان الفاظ کے قائل کون تھے۔ مگر اتنا کہنا پڑتا ہے کہ وہ اہل اسلام کے خیر خواہ نہ تھے۔ جنہوں نے انتقال کے فوراً ہی بعد

موت مرتب ہی نہیں ہوئے۔

اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ چونکہ آپ کی موت ”سالپ حیات“ نہیں، بلکہ ”ساتر آثار حیات“ ہے اور کلیتہً حقیقتاً حیات دنیوی ختم نہیں ہوئی، اس لیے آپ کی متروکات کو وراثت نہیں تصور کیا جائے گا اور کسی قسم کی ان میں تقسیم جاری نہیں ہوگی، کیونکہ تقسیم ترکہ اور اجزاء توریت انتقال ملک پر متفرع ہے اور وہ انتقال موت استمراری اور دائمی کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ یہاں منشاء نزاع میں غیر متصور ہے۔ نیز یہ امر بھی واضح و لائح ہو گیا کہ آپ کی حیات دنیوی چونکہ کلیتہً منعدم نہیں ہوئی، بلکہ من وجہ حقیقی حیات جسمانی موجود رہتی ہے، بنا بریں آپ کے جنازہ کی کیفیت ادائیگی عام نماز جنازہ سے الگ ہونی چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی نماز جنازہ عام طریق مسنون پر ادا نہیں کی گئی، بلکہ ایک خاص، الگ طرز پر ادا کی گئی ہے، جیسا کہ مشہور مسائل میں کتب معتبرہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور ﷺ کی نماز جنازہ میں کوئی امام نہ تھا اور نہ ہی اُس میں وہ دعائیں پڑھی گئیں جو عام جنازوں میں پڑھی جاتی ہیں جس کو فقیر آگے ذکر کرے گا۔

لہذا ان حقائق کی بنا پر یہ بھی وضاحت ہو گئی چونکہ آپ کی حیات طیبہ بالکل منعدم نہیں ہوئی اس لیے آپ کی ازواج مطہرات سے کسی اور کا نکاح ناجائز اور قطعی حرام قرار دیا گیا اور وہ ”امہات المؤمنین“ کے خصوصی اور ممتاز لقب سے نوازی گئی ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ کے ارشاد سے ظاہر ہے۔

رہا نماز جنازہ کا مسئلہ، سو جب یہ معلوم ہو گیا کہ حضور ﷺ پر آنی لمحی طور سے کیفیت موت طاری ہوئی تو سنت نماز جنازہ کی ادائیگی بھی لازم نہیں تھی، مگر جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے وہ تمام جنازوں کی طرح نہ تھی، لہذا اس کی صورت یوں الگ پیدا کی گئی جیسا کہ ابن الحنفی نے سیرت میں لکھا ہے کہ حضور ﷺ کی وفات پیر (سوموار) کے دن دوپہر کو ہوئی اور حضرت انسؓ کی روایت کے مطابق پیر کے دن آخری وقت میں وصال ہوا اور حافظ ابن حجرؒ نے دونوں روایتوں میں تطبیق دے کر وصال کا وقت یہ لکھا ہے کہ جب دوپہر ڈھل چکی تھی تو گویا ان کی تحقیق میں بعد زوال، وصال قریب عصر ہوا اور اس کے بعد اتنا وقت نہیں تھا کہ غروب آفتاب سے پہلے تکفین و تدفین سے فراغت ہو سکے۔ اس لیے دوسرے دن منگل کو پورا پورا انتظام ہوا اور اسی دن حضور ﷺ کے جسم اطہر کو قبر مقدس میں رکھ دیا گیا جس حجرہ میں آپ نے وفات پائی تھی وہیں لوگ علی الترتیب تھوڑے تھوڑے ہو کر اندر جاتے تھے اور نماز جنازہ ادا کرتے تھے اور سہ شنبہ یعنی منگل کا دن گزر کر شام کو فارغ ہوئے ابن سعدؒ کی بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ بدھ یعنی چہار شنبہ کو تدفین ہوئی۔ لیکن یہ تمام روایتیں موضوع ہیں، خود ابن سعدؒ سے جو صحیح روایات ہیں ان میں یہ ہے کہ منگل کے دن تدفین ہوئی اور بدھ کی شام شروع ہو گئی تھی (یہ یاد رہے کہ اسلامی تاریخ بعد از غروب آفتاب شروع ہوتی ہے) اور

معاندت کا ثبوت دے کر یہ ثابت کر دیا کہ عوام اہل اسلام میں تخریب اسلام کا جال پھیلانا اُن کا مقصود ہے۔ ورنہ ایک چھوٹی عقل کا آدمی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ جس کمرہ میں صرف دس آدمی نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہوں، وہاں لاکھوں یا ہزاروں کی تعداد میں باری باری حاضر ہو کر نماز ادا کرنا کتنا وقت لے سکتا ہے اور کثرتِ ہجوم کے باعث چھوٹی جگہ میں اس تاخیر کا امکان کس حقیقت کا حامل ہوگا؟ اور اگر ایک عامیہ نگاہ سے بھی اس تاخیر کے اشارہ کو دیکھا جائے تو اس قاعدہ کی رعایت بھی ملحوظ ہوگی کہ کسی بادشاہ کی وفات کے بعد حکومتیں اُس وقت تک اُس کے جسم کی حفاظت کرتی ہیں اور قبر میں داخل بلکہ موت کا ہی اعلان نہیں کرتیں جب تک اُس کے قائم مقام کا انتخاب نہ ہو جائے اور بالخصوص ایسی صورت میں جب کے خلافت کا مسئلہ نہایت اہم ہو۔ یہ تاخیر کس حد تک وقت کی نزاکت کی مؤید ہوگی اور شاید زمانہ کی سلطنتوں کا یہ الفاظ بیک وقت استعمال کرنا، ”بادشاہ مر گیا“، ”بادشاہ زندہ باد“ اُسی کا ترجمان ہو۔ حقیقت میں یہ تاخیر تھی ہی نہیں، کیونکہ تاخیر یا پزار بنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے توجہ ہی نہ کی ہو۔ ایسے موقعہ کے لیے ”تاخیر“ کا لفظ استعمال کرنا حق و صداقت کا خون کرتا ہے۔ ع

بریس عقل و دانش بیاید گریں بہت

متروکات نبوی ﷺ

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

”آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی
اور تمہارے لیے مذہب اسلام پر راضی ہو گیا۔“ [المائدہ: ۳]

یہ آخری وحی الہی جو حضور ﷺ پر نازل ہوئی، محبوب خدا محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی کے دنیا سے تشریف لے جانے کا ایک اشارہ اور پیش خیمہ تھی جس کے نزول کے تین ماہ بعد حضور ﷺ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بعض دورانِ اندیش صحابہؓ بھانپ گئے کہ حضور ﷺ کے وصال کا زمانہ قریب آ گیا ہے کیونکہ جس فرض کی ادائیگی کے لیے حضور ﷺ تشریف لائے تھے وہ پورا ہو چکا ہے۔ بعض روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ اس آیت کریمہ کے نزول پر اکثر صحابہؓ تکمیلِ دین سے نہایت مسرور ہوئے، مگر ادائشِ قدرت، حضرت صدیق اکبرؓ جن کی حیاتِ طیبہ، حیاتِ نبوت کا صحیح عکس تھی رونے لگے، احباب و اصحابؓ نے پوچھا کہ تکمیلِ دین کا پیغام ایک مسرت و شادمانی کا مقام ہے جو کسی اُمت سابقہ کو حاصل نہیں ہوا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا یہ صحیح ہے کہ تکمیلِ دین کا پیغام مسرور کن پیغام ہے مگر اس آیت کے نزول سے مترشح ہوتا ہے کہ اب حضور ﷺ ہم کو داغِ مفارقت دے جائیں گے اور ہم میں نہیں رہیں گے اور ہم اس بے مثل دولتِ عظمیٰ سے ہمیشہ کے لیے ظاہری طور پر محروم ہو جائیں گے، پھر کون ہے جو اُس صدمہ جان کاہ پر اشدباری نہ کرے گا؟

چنانچہ ہجرت کے گیارہویں سال ربیع الاول کی دسویں شنبہ کے دن حضور اقدس ﷺ کی علالت کا آغاز ہوا۔ در و در اور بخاری کی شکایت بڑھتی گئی۔ دو روز تک طبیعت ناساز رہی۔ وصال کے دن دوشنبہ کے

روز بوقت نماز فجر مزاج مبارک میں کسی قدر سکون ہو گیا اور صحت محسوس کی جانے لگی، مسجد نبوی میں نماز باجماعت پڑھی جا رہی تھی، سرکارِ دو عالم ﷺ سر مبارک کو کپڑے سے باندھے حجرہ شریف کے دروازہ تک تشریف لائے اور پردہ کو اٹھا کر نمازیوں کا مشاہدہ فرمایا اور متمتع ہوئے۔

مسلمانوں نے جب حضور ﷺ کے چہرہ انور کو دیکھا تو نہایت خوش ہوئے اور قریب تھا کہ قدم بوسی کے لیے دوڑ پڑتے مگر حضور ﷺ نے اُن کو اشارے سے منع فرمایا اور وہ دعاؤں میں مشغول ہو گئے پھر اُن کے دعا کے فارغ ہو جانے کے بعد حضور ﷺ نے با آواز بلند ارشاد فرمایا:

”مسلمانو! میں نے تم کو اللہ کا کلام پہنچا دیا اور اُس کے احکام بتا دیے، اب تمہارا فرض ہے کہ عمل کرو اور سعادت دارین سے حصہ پاؤ۔“ اِس کے بعد رسالت مآب ﷺ نے پردہ گرا دیا اور بستر استراحت پر واپس ہو کر لیٹ گئے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہؓ سرہانے بیٹھی ہوئی تھیں کہ ذرا دیر کے بعد طبیعت اقدس پھرنا-ماز ہوئی اور زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو گئے ((اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى)) اور یہ کلمات کا آفتاب ہدایت غروب ہو گیا۔

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

سرکارِ انبیاء علیہ التحیۃ والثناء حیات النبی اور ایک ابدی زندگی کے مالک تھے مگر قانون قدرت کے ماتحت اِس جہان فانی سے فُحوائے ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ آپ کا بھی تشریف لے جانا اُمت کے لیے ایک سبق ہی تھا، تاکہ یہ آخری منزل بھی عملاً طے کر کے دکھادی جائے اور بتا دیا جائے کہ ایک مومن اِس جہان سے کوچ کر جانے کے بعد بھی ایک لازوال حیات ابدی کا حامل ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ حیات بعد الممات کا یوں حل کر کے دکھانا منظور ہوتا تو حضور ﷺ یقیناً مرضی مولا کے ماتحت ہمیشہ اِس جہان میں قیام فرما سکتے تھے کیونکہ یہاں سے رحلت کے لیے بھی تو مولا کریم نے مرضی مبارک معلوم فرمائی تھی اور فرشتہ کے ذریعہ پوچھا تھا کہ اِس جہان کو چھوڑنے کے متعلق کیا ارادہ ہے؟ حضور ﷺ کا واقعہ رحلت ایک وہ عظیم الشان واقعہ ہے جس پر مؤرخین و شعراء نے ان الفاظ میں خامہ فرسائی کی ہے شعر

نمے دانم حدیث نامہ چونست

ہمے بینم کہ عنوانش بخون است

تقریباً تیس گھنٹے کے بعد حضور ﷺ کی تکفین و تدفین ہوئی اور اِس کے بعد مہاجرین و انصارؓ جنابہ سیدہ فاطمہ زہراؓ کے دولت کدہ پر حاضر ہوئے، جنابہ سیدہؓ نے حضرت انسؓ سے پوچھا کہ سرکارِ دو عالم محمد رسول اللہ ﷺ کو دفن کر آئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں! حضرت سیدہؓ نے پھر فرمایا

کہ تمہارے دلوں نے کیونکر گوارا کیا کہ آپ پر خاک ڈالی جائے؟ اِس سوال کا جواب کیا ہو سکتا تھا سب نے پر غم آنکھوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اے بنتِ رسول اللہ ﷺ ہم میں سے کون ہے جس کو آنحضرت محبوبِ خدا کی جدائی کا صدمہ نہ ہو؟ لیکن رب العزت جل شانہ کے حکم کے سامنے سر جھکا نا ہی پڑتا ہے اور صبر و شکر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

اِس مضمون کے ماتحت ”وفات نامہ“ لکھنا مقصود نہیں، ورنہ اُس صدمہ دل دوز پر بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ شہنشاہِ کونین نے اِس جہان سے رحلت فرماتے وقت دنیا میں اپنی دنیا پسندی کے عنوان پر کیا کچھ چھوڑا اور دنیا میں کیونکر زندگی گزاری۔ چنانچہ صحیح روایات کے مطابق کتب صحاح ستہ سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ چھوڑا وہ برائے نام تھا اور وہ بھی ایسا کہ جس کا عالم حیات میں ہی فیصلہ فرما دیا تھا یعنی ﴿نَحْنُ مَعْشَرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نَرُثُ وَلَا نُورُثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ﴾ یعنی ”ہم گروہِ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے“ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اور صدقہ سے مراد عام مسلمانوں کا حق ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کے مختار کے ترکہ کی جو فہرست کتب دین میں ملتی ہے اُس کا کچھ اجمالی خاکہ یہ ہے:

جانور

صحیح بخاری کی دوسری حدیث بروایت عمرو بن الحارث برادر اُم المومنین حضرت جویریہؓ یہ ہے: ﴿مَاتَ رَكَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دَرَهْمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَلْعَةً الْبَيْضَاءِ وَسَلَاحَهُ، وَارْضًا جَمْلَهُ، صَدَقَةً﴾، یعنی رسول اللہ ﷺ نے اپنی موت کے وقت کچھ نہیں چھوڑا، نہ درہم، نہ دینار، نہ غلام، نہ لونڈی، نہ کچھ اور، صرف اپنا ایک سفید خچر، اسلحہ، زمین اور اُن کو بھی صدقہ کر گئے۔ یہ وہ خچر ہے جس کو مقوقس شاہِ مصر نے ہدیہ پیش کیا تھا اور اُس کا نام تہ تھا۔ جس کو دلدل بھی کہا جاتا ہے اور ارباب سیر کی روایات کے مطابق وفات سے پہلے مختلف اوقات میں آپ کے پاس سات گھوڑے بھی رہے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: سبک، سبج، مرجز، ظرب، لحیف، ورد اور لزاز۔ اِن گھوڑوں کے علاوہ ایک تیز رفتار اونٹنی بھی جو صفات کے لحاظ سے عضباء، قصوا یا جدعا مشہور تھی اور ایک گدھا جس کا نام عفیر یا یعفور تھا حضور ﷺ کے پاس تھے۔

اراضیات

مدینہ طیبہ کی اراضیات سے بنو نضیر کے نخلستان (کھجوروں کے باغ مراد ہیں) جو اُن کی جلا وطنی کے بعد حضور ﷺ کے قبضہ میں آ گئے تھے، اِن باغات کی آمدنی اتفاقیہ مصارف کے لیے مخصوص تھی اور

”بہد امانت“ محفوظ رکھی جاتی تھی۔ باقی کچھ خیر کی اراضیات بھی تھیں۔ جو فتح کے بعد مجاہدینؓ میں تقسیم کر دی گئی تھیں اور ان میں سے کوئی ایک ٹکڑا بھی حضور ﷺ کے لیے مخصوص نہ تھا البتہ لگان کی مجموعی آمدنی سے خمس (پانچواں حصہ) نبی کریم ﷺ کا ہوتا تھا۔ چنانچہ اسی رقم سے ایک حصہ ازواج مطہرات حضور ﷺ کے سالانہ مصارف میں دیا جاتا تھا۔ پھر اگر کچھ باقی رہ جاتا تو فقراء، مہاجرین پر بانٹ دیا جاتا۔ ان کے علاوہ دو حصے عام مسلمانوں کے لیے وقف تھے اور باغ فدک کی کل آمدنی مسافروں کے لیے مخصوص تھی۔ چنانچہ شروع سے اخیر تک یعنی تاریخ قبضہ سے لے کر حضور ﷺ کی رحلت تک ان زمینوں کی آمدنی کا یہی مصرف رہا اور اسی اصول پر حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی پابند عمل رہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کے سانحہ ارتحال پر جب بنی ہاشم اور حضرت سیدہ فاطمہؓ زہراؓ نے فدک کی تقسیم کا مطالبہ کیا تو حضرت خلیفہ اول صدیق اکبرؓ نے اسی اصول کی بنیاد پر ان کے مطالبے کے دعویٰ کو خارج کر دیا۔

کیونکہ نبی کریم ﷺ اراضیء خیر کے بطور ”ملکیت ذاتی“ مالک نہ تھے، بلکہ ”بحیثیت وقف“ آپ اُس کے متولی تھے۔ یہی وجہ فتوح البلدان بلاذریؒ میں لکھی ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہؓ زہراؓ اس جواب اور فیصلہ پر ناراض ہو گئیں اور ساری عمر حضرت صدیق اکبرؓ سے ہم کلام نہ ہوئیں۔ یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب ناراضگی کا نہ تھا بلکہ یہ کہ حضرت سیدہؓ نے جب حضور ﷺ کی یہ حدیث سنی تو تعمیل ارشاد کے طور پر آپ نے سکوت فرمایا اور اس امر کا پھر تمام عمر مطالبہ یا ذکر نہیں کیا کیونکہ آنحضرت ﷺ کے ارشادات کا آپ سے زیادہ احترام کرنے والا اور کون ہو سکتا تھا؟

اسلحہ جات

جہاد کی ضرورت کے پیش نظر سرکارِ کائنات، مختارِ شش جہات ﷺ کے پاس اسلحہ بھی موجود رہتا تھا اور ذاتی مصارف سے جس قدر رقم پس انداز ہوتی تھی وہ بھی اسلحہ کی خریداری میں صرف فرما دیا کرتے تھے، جو اکثر مجاہدین ہی کے کام آتے تھے۔ البتہ ذاتی طور پر جو گیارہ تلواریں تھیں وہ سرکار کے پاس ہی رہتی تھیں اور اپنی صفات کے لحاظ سے الگ الگ ناموں پر پکاری جاتی تھیں مثلاً:

- (1) ماثور: ترکہء پدری کی یادگار تھی۔
- (2) عضب: جو معرکہ بدر کے موقع پر حضرت سعد بن عبادہؓ نے نذر کی تھی۔
- (3) ذوالفقار: اس میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح گرہیں تھیں۔ بدر کے مال غنیمت میں آئی تھی جو عاص بن مغیرہؓ کی ملکیت تھی، اس کا قبضہ چاندی کا تھا اور حضور ﷺ نے حضرت

مولا مشکل کشا علیؓ کو عطا کر دی تھی۔ جو بعد میں حضرت امام زین العابدینؓ کے بعد خلفائے عباسیہ کے قبضہ میں آئی۔

- (4) قلعی
 - (5) تبار: یہ دونوں تلواریں نہایت تیز اور دھاردار تھیں۔
 - (6) خف: (موت)
 - (7) مخذم: جو زید الغیر نے نذر کی تھی بڑی شاندار اور جوہروالی تھی۔
 - (8) قنیب: (شاخ درخت) نہایت خوبصورت اور نازک تھی۔
 - (9) رلوب: (زخم میں پیوست ہو جانے والی) یہ ایک تاریخی یادگار تھی، ملکہ سہانہ حضرت سلیمانؑ کو جو سات تلواریں نذر کیں تھیں ان میں سے ایک یہ تھی۔
 - (10) قبیعہ: یہ حضور ﷺ کی اتنی پسندیدہ تھی کہ ہر غزوہ میں زیب کمر رہی۔
 - (11) صمصام: یہ عمر بن معدی کرب کی مشہور تلوار تھی جو سرکار ﷺ کے پاس رہی۔
- ان تلواروں کے علاوہ دو ڈھالیں بھی تھیں۔ ایک کا نام ذلوق تھا اور دوسری کا عقاب تھا، جس پر مینڈھے کے سر کی تصویر تھی بدیں وجہ حضور ﷺ اس کو استعمال نہ فرماتے تھے۔ آج کل کے تصویروں کے دلدادہ اور فوٹوؤں کے عاشق ذرا غور کریں کہ وہ تصویریں بنا کر کس حد تک ادائے سنت کا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔

زرہیں

حضور ﷺ کے اسلحہ جات جنگ کے ساتھ جو مذکور ہوئے ہیں، سات عدد زرہیں بھی تھیں اور سب آہنی تھیں۔ عرب میں چونکہ چمڑے کی زرہیں بھی استعمال ہوتی تھیں، اس لیے ان کو لوہے کی ہونے کا خاص درجہ حاصل تھا۔ ان کے نام یہ تھے: ذات الفضول، ذات الرشاح، ذات الحواشی، سفلا یہ، فضہ، تبر، فرتق، ان کے علاوہ آہنی مغفر: دو عدد تھے۔ ایک کا نام البیوع اور دوسرے کا نام الموحج تھا۔ اکثر غزوات میں زرہ اور مغفروں کا استعمال ہوتا تھا۔ چنانچہ غزوہ اُحد اور حنین میں جسم اطہر پر دو زرہیں، ذات الفضول اور فضہ تھیں۔

نیزے

سرکار ﷺ نے اس غرض و غایت کے لیے پانچ نیزے بھی رکھے ہوئے تھے، جن میں ایک کا نام موی (قاتل) اور دوسرے کا نام مٹی تھا۔ ایک برچھی تھی جس کا نام غنہ تھا جو شاہ جش نجاشی نے نذر کی تھی۔

کمانیں

زوراء، روحاء، بیضاء، صفراء، سداد، شداد، کتوم، سات کمانیں تھیں۔ ان سے کتوم غزوہ احد میں ٹوٹ گئی تھی، جو حضور ﷺ نے حضرت قتادہؓ کو دے دی تھی۔

ترکش

ایک ترکش تھا جس کا نام کا فور تھا ترکش کو عربی میں کنانہ کہتے ہیں۔

علم

سفید، سیاہ اور سبز متعدد علم بھی تھے مشہور سیاہ علم عقاب تھا۔ یہ غزوہ خیبر میں تھا۔ ایک سفید علم بھی تھا جس پر کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لکھا ہوا تھا۔ اکثر علم امہات المؤمنین کے دوپٹوں سے تیار کئے گئے تھے۔ ایک اور سفید علم بنام زینتہ تھا۔

عصا

حضور ﷺ نے اپنی ضرورت کے لحاظ سے متعدد دستی لٹھیاں بھی رکھی ہوئی تھیں جن میں سے ایک الیمین تھی، جو عیدین کے موقع پر اکثر دست مبارک میں ہوتی۔ دوسری عربون جو بقدر نصف، قد کھجور سے بنی ہوئی تھی اور عصائے دراز بھی دو تھے۔ ایک نام ممشوق اور دوسرے کا مجن پکارا جاتا تھا جن میں سے ایک سیدنا ابوبکر صدیقؓ کو عطا ہوا اور ایک خود سر کار دو عالم ﷺ کے پاس رہتا تھا۔

خطاط

یہ بالوں کا ایک خیمہ تھا جس کا نام الکن رکھا ہوا تھا۔ (محافظ گرامر) غزوات میں یہ ساتھ رہتا تھا۔ سر کار دو عالم ﷺ کی عادت مبارک تھی کہ ہر چیز کا نام اُس کی صفت کے لحاظ سے رکھا کرتے تھے اور وہی پکارا بھی جاتا تھا۔

لباس

آپ کے لباس مبارک میں تین عدد دیئے تھے، جن کا جنگلوں میں استعمال ہوتا تھا۔ ایک سیاہ رنگ کا عمامہ شریف تھا جس کا نام سحاب تھا۔ فتح مکہ کے دن یہی سر اقدس پر زینت بنا رہا۔ اس کے علاوہ روایتوں میں آیا ہے کہ چار جوڑے چرمی موزوں کے بھی تھے جو وقتاً فوقتاً استعمال ہوا کرتے تھے۔

انگوٹھی

سر کار دو عالم ﷺ کے پاس ضرورت زمانہ کے مطابق ایک چاندی کی انگوٹھی جس پر تین سطور میں محمد رسول اللہ (ﷺ) کندہ تھا، آپ کے بعد استحقاق خلافت کی بنا پر یہ انگوٹھی خلفائے کرام کے قبضہ میں رہی اور سید عثمانی میں جب فتنہ برپا ہوا تو ضائع ہو گئی۔

ظروف یعنی برتن وغیرہ

ایک الصادرہ نامی کوزہ تھا اور ایک العقبہ نامی قعب یعنی رکابی تھی۔ ایک قلاح (پیالہ) جس کا نام الریان ومعیت تھا اور دو پیالے لکڑی کے تھے اور ایک پیالہ کانچ کا بھی تھا۔ ایک پتھر کا طشت تھا جس میں آپ وضو فرمایا کرتے تھے اور ایک لوہے کا کُضْب نام کھلاٹب (کٹھنلا) تھا اور ایک لکڑی کا بڑا وزنی (قصع) یعنی کانٹھڑا تھا جس میں دعوت وغیرہ کے موقع پر تخمیناً دس بارہ آدمیوں کا کھانا پڑ جاتا تھا۔ اس کا نام الغری تھا۔

اشیاء منفردات

ایک تھیلی کپڑے کی جس میں آستینہ، ایک کنگھی جو کچھوے کی پشت کی ہڈی کی تھی۔ سرمہ دانی، سوئی، دھاگہ، قینچی، سوسومۃ الجامع (تیل کی کچی) اور مسواک رہا کرتی تھیں۔ یہ تھیلی سفر و حضر میں ہمیشہ ساتھ رہتی۔

تخت پوش چوبی

ایک لکڑی کا تخت ہوتا تھا، جس کے پائے سانج کے تھے۔ یہ اسد بن زرارہؓ نے نذر کیا تھا حضور نبی کریم ﷺ کا جسم پاک جنازہ کے وقت اسی پر تھا اور آپ ﷺ کے بعد سیدنا ابوبکر صدیقؓ اور حضرت سیدنا عمر فاروقؓ خلیفہ دوم کے جنازے بھی اسی تخت پر اٹھائے گئے تھے۔

مسکن شریف

سر کار دو عالم ﷺ کا مکہ معظمہ والا موروثی مکان جو حضرت عقیلؓ (برادر حضرت علیؓ) کے قبضہ میں رہا۔ مدینہ طیبہ میں سکونت کے لیے ازواج مطہرات کی نسبت سے نوحجرے تعمیر کیے گئے تھے، جن میں سامان آرائش میں صرف ایک چادر اور ایک چارپائی تھی، بستر اور چمڑے کا ایک گدا (دلانی) اور ایک ایسا ہی تکیہ تھا۔

غلام اور کنیزیں

غلامان خاص میں سب سے پہلے غلام زید بن حارثہ تھے۔ دوسرے ابو عبد اللہ حمیری، تیسرے ابو کبشہ شقران، چوتھے ابو رافع اسلم، پانچویں ابو موسیٰ مزیٰنہ، چھٹے سفینہ، ساتویں بشار، آٹھویں ابو حمیرہ، نویں مدح، دسویں البینہ، گیارہویں فضالہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے اور کنیزوں میں ام ایمن (برکت نامی) حبشیہ جو ترکہ و پدری میں آئیں تھیں اور حضور ﷺ کی دایہ اور خادمہ تھیں اور باقی مختلف اوقات میں 18 کنیزیں رہی تھیں۔ اُن سب غلاموں اور کنیزوں کی تفصیلی حالات معلوم کرنے کے لیے احمیس اور زرقانی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس مختصر کتاب میں اس کی گنجائش نہیں۔

تقبیل ابراہیمین اور برکات

اسم محمد ﷺ

اہل اللہ رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ محبوب کا ہر قول و فعل، محبوب اور مطلوب کی ہر ادا، مطلوب ہوتی ہے۔ کیونکہ محبت ہی ایمان کی علامت ہے جس میں محبت نہیں اُس میں ایمان نہیں۔ بعض خشک زہد اس رسی اسلام پر عامل ہو کر (جو اُن کے اپنے نفسوں نے گھڑ لیا ہے) مدعی ہوتے ہیں کہ صراطِ مستقیم ہمارے ہی حصے میں آیا ہے مگر جب اسلام لانے والے سے محبت کا اظہار کرنا پڑے تو فوراً شرک گوئی کی مشین متحرک ہو جاتی ہے اور بے معنی توحید پرستی کے گیت گائے جاتے ہیں نہیں سمجھتے کہ اسلام اور خدائے قدوس اُسی کا ہے، جس نے جہالت کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں خداوندِ عالم کا تصور سمجھایا تھا اور فرمایا تھا کہ وہ ایک ہے، وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، خالق الکل ہے اور ساری کائنات کا خالق و رازق ہے۔ اُسی کے فرمانے سے پتہ چلا کہ خدا ہے اور ایک ہے، وہی قابلِ پرستش ہے اور وہی رازقِ مطلق ہے۔ اگر بتانے والے اور شناسائے خدا کرانے والے محبوب خدا ﷺ کو اپنے اور خدائے واحد کے درمیان سے الگ کر دیں تو ساری توحید پرستی کرکری ہو کر رہ جاتی ہے۔ کہاں کی توحید اور کیسی توحید پرستی؟ انسانیت ہو تو یہ سمجھ آئے گی کہ محمد ﷺ کے خدائے واحد سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کیونکہ ”ایک“ منوانے والے کو اور ”خدا کے محبوب“ کو ہم نے درمیان سے نکال دیا ہے اور توحید وہی قبول ہو سکتی ہے جو بواسطہ محمد رسول اللہ ﷺ ہو۔ اُس ماننے والے کی اپنی کیا حیثیت ہے؟ جو کسی کے کہے پر خدا کو ایک مانے، پھر اُسے اگر ”منوانے والا“ سات خدا بھی منوا دیتا تو اُسے ماننا ہی پڑتا کیونکہ اُس کی اپنی تحقیق کی کوئی عینک نہیں اور اگر محمد ﷺ کی محبوبیت و رسالت کے بغیر توحید کوئی قابلِ قبول عمل و عقیدہ ہوتا تو سکھ قوم یقیناً ایسے توحید پرستوں سے پہلے درجہٴ موحّدیت پر فائز ہوتی۔

بے تحقیق محبت ”کانبیائے بنی اسرائیل“ کے مدعی اور ”خلیفۃ اللہ فی الارض“ کہلانے والے اور اپنے آپ کو حضور ﷺ کی کدی کا مستحق خیال کرنے والے ذرا غور تو کریں کہ حضور ﷺ کے کلمہ توحید

ترین مقاصد کو بواسطہ رسول ﷺ سامنے رکھنا اور کسب سعادت کی استعداد و وقت کا اظہار کرنا اور اطیعوا و عملوا الصلحت سے مقصود ایسے عملی ذرائع اختیار کرنا ہے جن سے اشخاص اور اقوام اپنے مطلوبہ مقاصد تک پہنچ سکیں۔ یعنی اٰمنوا عالم روحانیت کی جانب پرواز اور کسب سعادت کی سچی طلب اور تیاری ہے اور اطیعوا آلات پرواز اور حصول مطلب کا ذریعہ ہیں گویا اٰمنوا روح ہے اور اطیعوا جسم ہے۔ جب تک دونوں کا اشتراک نہ صحیح مذہبی زندگی نہیں بن سکتی۔

یہ مسئلہ جس کا لطیفہ میں ذکر کیا گیا ہے، بھلا کون سا شرک و کفر کا اقدام ہے، جس میں دھینگا مٹتی تک نوبت پہنچائی جائے۔ صحابہ کرامؓ نے فضیلت خارجہ، تھوک، پیپ وغیرہ حضور ﷺ سے لے کر چہروں پر لیا یا خون، پیپ پی کر محبت ایمانی کا ثبوت دیا اور حضور ﷺ نے انہیں بدعمل کہنے کی بجائے یہ فرمادیا کہ تم پر دوزخ حرام ہوگئی ہے۔ کیونکہ تمہارے اندر نبی ﷺ کا خون چلا گیا ہے تو یہ کس بات کا صلہ تھا؟ حالانکہ قرآن کریم خون، پیپ اور مردار وغیرہ کو حرام فرماتا ہے۔ اس بیان سے دو باتیں ثابت ہوئیں۔ ایک اختیارِ نبوی ﷺ کہ جنتی کو جہنمی اور جہنمی کو جنتی، حرام کو حلال اور دو گواہوں کی بجائے ایک گواہ کافی فرمادیں۔ دوسرے محبت کے میدان میں کبھی ایسے افعال بھی پسندیدہ ہو جاتے ہیں جو اگرچہ مواخذہ کے قابل ہوتے ہیں مگر مواخذہ تو درکنار وہ موجب نجات ہو جاتے ہیں۔

فقیر اپنی تالیف جمال رسول ﷺ کو مکمل کر چکا تو ایک دن نماز کے بعد کسی کہنے والے نے کہا کہ اس کتاب میں ”مسئلہ تقبیل ابہامین“ بھی لکھو تاکہ اہل ایمان اس سے کما حقہ، نفع حاصل کر سکیں۔ چنانچہ اسی آواز کا نتیجہ یہ چند اوراق بھی قارئین کے پیش خدمت ہیں۔ مطالعہ فرمائیں اور ایمانوں کو محکم کریں۔

تقبیل ابہامین یعنی دونوں انگوٹھوں کا بوقت تکلم مؤذن اشہدان محمد رسول اللہ چومنا کتب احادیث قدسیہ میں ثابت ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت آدمؑ کو زمانہ قیام جنت میں آنحضرت ﷺ کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ پر وحی بھیجی کہ محمد ﷺ تمہارے صلب سے ہیں اور ان کا ظہور آخری زمانہ میں ہوگا مگر جب حضرت آدمؑ کا اشتیاق زیادہ ہوا تو حق تعالیٰ جل و علا شانہ نے حضور ﷺ کی صورت مبارک حضرت آدمؑ کے دونوں انگوٹھوں کی صاف سطح میں ظاہر فرمادی اور حضرت آدمؑ نے فرط محبت سے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر اپنی دونوں آنکھوں پر رکھ لیا۔ پس یہ انگوٹھوں کا بوسہ دے کر آنکھوں پر محبت سے لگانا آدمؑ کی اولاد کے لیے اپنے دادا کی سنت ہوئی۔ اس قصہ کو جب جبرائیلؑ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میرا نام اذان میں سنا اور محبت سے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر ملے تو وہ کبھی اندھانہ ہوگا۔ ایسے ہی یہ واقعہ تفسیر ابوطالب مکی میں ہے کہ جب آدمؑ کو جنت میں داخل کیا گیا تو آپ دیدار محمد رسول

پڑھانے کا یہی احسان ہے کہ خداوند عالم کا پیغام سن پانے کے بعد، پیغام لانے والے ہی سے بے ادبی کا ارتکاب کیا جائے؟ لا حول ولا قوۃ! اس خود ستائی اور خود نمائی کی بھی کوئی حد ہے، جو بزمِ خود اپنے وجود فانی کو خدائے واحد کا عرش قرار دیئے بیٹھے ہیں۔ بڑے بڑے خطابوں سے اپنے آپ کو لکھوا لکھوا کر مشہور کراتے ہیں مگر حق پسندی اس قدر بھی نہیں جتنی شہرت پسندی ہے۔ انہیں خدا کے پیارے کی نہ کوئی شرم و حرمت ہے اور نہ اس کی عزت و عصمت کا کچھ پاس، نہ اس کے نام و ناموس پر مٹنا جانتے ہیں۔ اپنے کسی فرقہ دار مولوی کی توہین ہو تو لاٹھیاں اٹھا لیں اور سرکارِ دو جہاں بانی اسلام ﷺ کی عزت پر لاکھوں راجاں چڑھا آئیں تو ان کے قلوب قاسیہ، موحدیہ، نام نہاد پر کوئی شکن نہ آئے۔ ”توحید توحید“ کے نعرے مار مار کر لوگوں کے سر میں درد لگا دیتے ہیں۔ حدیث حدیث اور سنت سنت پکارتے کھپا دیتے ہیں۔ لیکن خود ترک شرک و بدعت نہیں کرتے۔ آج کے اس فرقہ کے پاس ادائے سنت کے لیے کئی لاکھ احادیث واجب العمل سے صرف آئین بالجبر، رفع یدین اور فاتح خلف الامام کا جھگڑا رہ گیا ہے اور کچھ نہیں۔ حضور ﷺ کے معاملہ میں ہر بات پر شرک مجسم کا فتویٰ ہے اور پورے بے ادب۔ اللہ کریم ان کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ سرکارِ دو عالم ﷺ کو پہچان سکیں! لطیفہ:

چند مسلمان ریل میں سفر کر رہے تھے کہ گاڑی ایک سٹیشن پر رکی۔ نمازِ ظہر کا وقت تھا۔ کسی مقامی مسلمان نے سٹیشن کی مسجد میں اذان دینی شروع کر دی اور جب کلمہ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ پر پہنچا تو بعض نے ادبِ رسول ﷺ سے قُرْعۃ عَمِیْنِیْ بِکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ ﷺ کہہ کر ہاتھوں کے انگوٹھے چومے۔ وہاں ایک امرتسری موحد بھی موجود تھے۔ انہوں نے ٹوکا اور ترشروئی سے ٹوکا، پھر کیا تھا وہ بحث چھڑی کہ اگر چند دوسرے ہم سفر مزاحمت نہ کرتے تو یہ مسئلہ جوتے گھونے سے کچھ آگے جیل تک کا ثواب بھی معترض کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتا۔

حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ حسد و کاوش کیوں ہے، جب کہ مولا کریم نے اپنی اطاعت کو اطاعت رسول ﷺ پر ہی موقوف رکھا ہے اور ﴿مَنْ یُطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰہَ﴾ سے ثابت فرمادیا ہے کہ میرے محبوب کی محبت و اطاعت ہی میری محبت و اطاعت ہے۔

قرآن کریم میں دو قسم کے احکام آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے دو ہی طرح پر مخاطب فرمایا ہے۔ ایک تو ﴿اٰمِنُوْا بِاللّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ﴾ یعنی اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لاؤ اور دوسرے ﴿اَطِيعُوا اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو۔ پہلا مرحلہ اٰمِنُوْا کا ہے اور دوسرا عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ کا۔ گویا ایمان و عمل دونوں ہی لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ اگر ”ایمان مابعد“ سے ”ایمان بالرسول“ کو الگ کر دیا جائے اور ”اطاعت الہی“ کے ساتھ ”اطاعت رسول الہی“ کو شرک سمجھ کر چھوڑ دیا جائے تو اسلام کس شے کا نام ہوگا؟ حالانکہ اٰمِنُوْا سے مراد ہے انسانیت کے بلند

اللہ ﷻ کے متمنی ہوئے مولا کریم نے وحی فرمائی کہ وہ آپ کی پشت مبارک میں ہیں اور آخری زمانہ میں ظہور فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کے لیے آپ کے نور پاک کو آدمؑ کی انگشت شہادت میں ظاہر فرمایا تو اُس نور نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی۔ ایک دوسری روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ مولا کریم نے اپنے محبوب کے نور کو انگوٹھوں کے ناخنوں میں آئینہ کی طرح چمکایا اور حضرت آدمؑ نے دیکھتے ہی انگوٹھوں کو چوم لیا اور آنکھوں پر مسح فرمایا۔

اور محیط میں ہے کہ ایک روز حضرت بلالؓ اذان دے رہے تھے اور انہوں نے جب کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارا تو حضرت عمرؓ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا یا حضور ﷺ نے یہ فعل دیکھ کر حضرت عمرؓ سے دریافت فرمایا کہ اے عمر! تم نے یہ کیا کام کیا ہے؟ ((فَقَالَ سَمِعْتُ اِسْمَكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فِي الْاَذَانِ فَقَبِلْتُ اِبْهَامِي فَوَضَعْتُ عَلَى عَيْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مِثْلُ مَا فَعَلَ عُمَرُ فَاَنَا طَالِبُهُ، فِي صُغُوفِ الْقِيَامَةِ قَائِدُهُ، اِلَى الْجَنَّةِ)) "پس حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں نے آپ کا اسم مبارک اذان میں سنا اور بوجہ غلبہ محبت کے اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم لیا اور آنکھوں سے لگا یا تو حضور ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص حضرت عمرؓ کی طرح کرے گا تحقیق میں اُس کو قیامت کی صفوں میں تلاش کروں گا اور اُس کو جنت میں لے جاؤں گا۔"

ایسا ہی بروایت حضرت ابو بکر صدیقؓ میں بھی مذکور ہے اور تفسیر البوطالب میں ہے کہ جب ابتداء میں اذان شروع ہوئی اور اس کا اہتمام قبل از نماز ہو جاتا تو ایک دن 20 محرم الحرام بروز جمعہ کو آنحضرت ﷺ مسجد میں تشریف لائے اور مسجد کے ستون سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت بلالؓ مسجد میں حاضر ہوئے اور وضو فرما کر اذان دینے لگے۔ جب کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھوں کو بوسہ دیا اور آنکھوں پر رکھ کر فرمایا۔ قُرْءَةً عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ جب اذان ختم ہو چکی تو نبی مکرم ﷺ نے فرمایا کہ "اے ابو بکر جو کوئی شوق و محبت سے ایسا کرے اور کہے جو تو نے کیا اور کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اُس کے تمام گناہ قدیم و جدید اور پوشیدہ و ظاہر کو بخش دے گا اور میں اُس کے گناہوں کا شفیع ہوں گا۔" یہ بروایت ابن عیینہؒ کی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہؓ بھی اسی طرح عمل فرماتے اور رَضِيتُ بِاللّٰهِ رِبًّا وَ بِالْاِسْلَامِ دِينًا وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا پڑھ کر ہاتھوں کے دونوں انگوٹھوں کو چومتے اور آنکھوں پر مسح فرماتے اور درالحجّار باب الاذان اور کنز العباد میں ہے جب مؤذن کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں کہے تو سننے والا درود شریف پڑھے اور مستحب ہے کہ انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں پر لگائے اور منہ سے یہ الفاظ کہے۔ قُرْءَةً عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ اور فتوح الاوراد میں ملاحظہ فرمائیے محدث رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اذان میں سننے والا بوقت شہادت ثانیہ اپنی دونوں انگشت شہادت کو اپنی

دونوں آنکھوں پر رکھے۔ کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا ایسا ہی معمول تھا۔

اور صلوٰۃ مسعودی میں ایک روایت بایں الفاظ درج ہے۔ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ سَمِعَ اِسْمِي فِي الْاَذَانِ وَوَضَعَ اِبْهَامِي عَلَى عَيْنَيْهِ فَاَنَا طَالِبُهُ، فِي صُغُوفِ الْقِيَامَةِ قَائِدُهُ، اِلَى الْجَنَّةِ۔ یعنی "روایت ہے آنحضرت ﷺ سے کہ جس نے اذان میں میرا نام سنا اور اپنے دونوں انگوٹھوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھا میں اُس کو صغوف قیامت میں یقیناً تلاش کروں گا۔" اور اُس کو جنت کی طرف لے

جاؤں گا اور کتاب مقاصد جنت میں ہے۔ مَنْ قَبَّلَ عِنْدَ سَمَاعِهِ مِنَ الْمُؤَذِّنِ كَلِمَةَ الشَّهَادَةِ ظَفَرِي اِبْهَامِيَّ وَمَسَّهَا عَلَى عَيْنَيْهِ وَقَالَ عِنْدَ الْمَسِّ اَللّٰهُمَّ احْفَظْ حَدَقَتِي وَنُورَ بَرَكَتِي حَدَقَتِي مُحَمَّدٌ وَنُورُ هَمَلِكُمْ يَعْمُ۔ یعنی "جو شخص مؤذن سے کلمہ شہادت ثانیہ سنے اور اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو چومے اور اپنی دونوں آنکھوں پر ملے اور کہے۔ اللہم احفظ الآخر۔ وہ کبھی اندھا نہ ہوگا۔" اور اسی سے ملتی جلتی عبارت قریباً مفتاح السعادت میں بھی ہے جس کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اس عمل پر مداومت کرے اس کی آنکھیں اس کی برکت عظیمہ سے اندھی ہونے سے محفوظ رہیں گی اور شیخ زادہ نے وقایہ کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ فعل سنت ہے اور خلفائے کرام رضوان اللہ علیہم کا طریقہ ہے۔ بوقت سننے کلمہ شہادت ثانیہ کے انگوٹھوں کو بوسہ دے کر یہ کہنا چاہیے اَللّٰهُمَّ احْفَظْ عَيْنِي وَنُورَهُمَا اور صاحب مضمرات نے بھی اس کو مسنون لکھا ہے اور کنز العباد میں اس کے عمل کا طریق یوں لکھا ہے کہ جب اشہدان محمد رسول اللہ پہلی بار سننے تو کہے صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اور دوسری بار کہے قُرْءَةً عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اور انگوٹھوں کو بوسہ دے کر اپنی آنکھوں پر لگائے۔ مقاصد حسنہ میں حضرت حسنؓ سے روایت بیان فرمائی گئی ہے کہ جو شخص کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر مرحباً بِحَبِيبِي وَقُرْءَةً عَيْنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ کہے اور اپنے انگوٹھوں کو بوسہ دے کر اپنی آنکھوں پر ملے۔ لَمْ يَعْمُ وَلَمْ يَرْمُدْ وہ کبھی اندھا نہ ہوگا اور نہ بھی اُس کی آنکھیں دکھیں گی اور مولانا جمال بن عبد اللہ بن عمرؒ کی اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ اذان میں حضور ﷺ کا اسم مبارک سن کر انگوٹھے چومنا اور اُن کو آنکھوں پر رکھنا جائز بلکہ مستحب ہے اور اس کی ہمارے مشائخ نے تصریح فرمائی ہے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انگوٹھے چومنے اور آنکھوں پر لگانے کے متعلق بعض لوگ غیر شرعی عمل ہونے کا فتویٰ دے دیتے ہیں اور بعض روایات کو حدیث ضعیف و موضوع کہہ کر انکار کر دیتے ہیں۔ اس کا مفصل جواب تو بہت سے علمائے کرام احناف نے اپنی اپنی تصانیف میں دے دیا ہے مگر فقیر کہتا ہے کہ معترضین کے کتنے اعمال ہیں جو وہ صحیح احادیث کی روشنی میں عمل میں لاتے ہیں تفصیل نہ پوچھئے ورنہ ابھی اسلامی حیثیت معلوم ہو جائے گی۔ سینما، پریس، انجکشن، سواریاں، بنکوں کا سود، پراویڈنٹ فنڈ، ولایتی حجامت، فیشن دارلباس، پردہ نسواں، رشوت ستانی، نئی دنیا کے اعمال سیاہ، کس کس کو نہ حدیث صحیحہ سے

ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ فعل چونکہ نیکی کے میدان سے متعلق ہے اس لیے ضعف وضع کا شور اٹھ رہا ہے ایک کام کی نسبت ہو پسندیدگی رسول اللہ ﷺ سے اور دور افتادہ مسلم شور مچائے منکرانہ۔ ہائے افسوس! بات صرف اتنی ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ سے محبت نہیں۔ مثل مشہور ہے کہ جس کی طرف سے آنکھ میلی ہو اُس کا ثواب بھی عیب دکھائی دیتا ہے اور جس کی طرف سے آنکھ صاف ہو اُس کا عیب بھی ثواب نظر آتا ہے لطیفہ:

ایک مرتبہ انجمنِ نعمانیہ لاہور کے سالانہ جلسہ پر علمائے کرام کا کثیر اجتماع ہوا اور اتفاق سے کسی شخص نے یہی مسئلہ دریافت کیا۔ ایک مولوی صاحب نے جواب دیا کہ کلمہ شہادت ثانیہ پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر ملنا مستحب ہے اور ساتھ ہی یہ فائدہ بھی ہے کہ آدمی اندھا نہیں ہوتا اور اُس کی آنکھیں بیمار نہیں ہوتیں۔ پھر دوسرے مولوی صاحب نے تشریح کی کہ میاں اگر تعظیم و توقیر رسول اللہ ﷺ کے لیے یہ عمل کوئی نہ بھی کرے تو اپنی آنکھوں کے فائدے کے لیے ہی کرے۔ یہ سن کر مفتی محمد اعظم صاحب بہت برہم ہوئے اور فرمانے لگے یہ کون سا ایمان ہے کہ مسلمان ہو کر حضور ﷺ کی تعظیم و محبت پر اپنی آنکھوں کی بینائی یا صحت کو ترجیح دے؟ جب بھی کرے حضور ﷺ کی تعظیم کے لیے کرے۔ سبحان اللہ کس قدر پاکیزہ جذبہ ایمانی ہے۔

حضرت شیخ علامہ نور الدین خراسانیؒ سے منقول ہے کہ بعض لوگ اُن کو اذان کے وقت جب اُنہوں نے مؤذن کو کلمہ شہادت ثانیہ کہتے ہوئے سنا تو اُنہوں نے اپنے انگوٹھے چومے اور ناخنوں کو اپنی آنکھوں کے کونے سے لگایا اور کپٹی کے کونے تک پہنچایا۔ پھر ہر شہادت کے وقت ایک ایک بار کیا۔ جب اُن سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمانے لگے میں پہلے انگوٹھے چوما کرتا تھا پھر میں نے چھوڑ دیئے۔ پس میری آنکھیں بیمار ہو گئیں۔ اسی اثناء میں، میں نے حضور ﷺ کو خواب میں دیکھا تو حضور ﷺ نے مجھے فرمایا کہ تم نے اذان کے وقت انگوٹھے آنکھوں پر لگانے کیوں چھوڑ دیئے؟ اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھیں اچھی ہو جائیں تو پھر انگوٹھے آنکھوں سے لگانا شروع کرو۔ پس بیدار ہوا اور یہ مسح شروع کیا جس سے مجھے فوراً صحت ہو گئی اور اس سے بعد اب تک میری آنکھیں خراب نہیں ہوئیں۔

فقیر اس تمام بحث کا نتیجہ یہ نکالنا چاہتا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے اسم مبارک پر انگوٹھے چومنا اور آنکھوں پر لگانا مستحب اور حضرت آدمؑ و حضرت حسنؑ اور حضرت سیدنا عمر فاروقؓ اور صدیق اکبرؓ کی سنت ہے اور اکثر فقہاء و محدثین اس عمل کے استحباب پر متفق ہیں اور ہر ملک و زمانہ کے دیندار مسلمان مستحب جانتے اور کرتے چلے آئے ہیں اور سب سے بڑا انعام اس فعل کے کرنے سے حضور ﷺ کے ساتھ جنت میں داخل کرانے کا حضور ﷺ کا وعدہ ہے۔ پھر معلوم نہیں ہوتا کہ مسلمان اس پر انکار کے دلائل کیوں تلاش کرتا رہتا ہے؟ اللہ کریم رحمہ فرمائے اور ہدایت بخشے۔

اربعین

رَحْمَةً وَاسِعَةً

اکثر بزرگانِ دین متقدمین و متاخرین رحمہم اللہ نے ارشاداتِ نبی الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ کے پھیلانے میں بے شمار اربعین یعنی چالیس احادیث مبارکہ کے مجموعے شائع کئے ہیں جن کی غرض و غایت یوں ارشاد فرمائی ہے کہ ہماری مقدس روایات اس امر کی حامل ہیں کہ حضور سرور کائنات، مختار شش جہات، محمد رسول اللہ ﷺ کی چالیس احادیث جمع کرنا باعثِ فوز و فلاح عظیم ہے لہذا اسی خیال کے پیش نظر فقیر بھی ایک مجموعہ اربعین مختصر طور پر عاشقانِ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ جس کی احادیث مبارکہ کے ساتھ بخوف طوالت کتاب ہذا (میں) اسماء شریفہ راویانِ احادیث کو درج نہیں کرتا۔ اس اربعین منیفہ کی حقیقت صرف یہ ہے کہ عوام کو ارشاداتِ رسالت کے سمجھنے اور یاد کرنے میں سہولت کے علاوہ کتاب ہذا میں برکت حاصل ہو کیونکہ یہ ساری کی ساری کتاب محبوبِ خدا، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، محمد رسول اللہ ﷺ ہی کے جمالِ بے پناہ میں لکھی گئی ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ شرفِ اجابت بخشش آمین ثم آمین۔

☆☆☆☆

۱- ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِإِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ))

”تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی سے وہی الفت نہ رکھے جو اپنے نفس سے رکھتا ہے یا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔“

۲- ((مَنْ أَعْطَى لِلَّهِ وَمَنْعَ لِلَّهِ وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ))

”جو شخص عطا کرنے اور منع کرنے اور محبت کرنے اور بغض رکھنے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رضا

کا خواہش مند ہو وہی ایمان میں کامل ہوتا ہے۔ یعنی اُس کی عطا و منع اور محبت و کینہ میں کسی غیر خدا کا دخل اور نفس کی خوشنودی مراد نہ ہو۔

۳- ((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ))

”مسلمان کی تعریف یہی ہے کہ اُس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں۔ یعنی مسلمانوں کو اُس کے ہاتھوں اور زبان سے ایذا نہ پہنچے۔“

۴- ((خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ الْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ))

”مومن کی سرشت میں بخل اور بداخلاقی دونوں خصلتیں جمع نہیں ہوتیں۔ یعنی ایمان دار نہ بخیل ہوتا ہے نہ بداخلاق۔“

۵- ((يَشِيبُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِيبُ فِيهِ خَصْلَتَانِ الْبِرُّ وَطُولُ الْأَمَلِ))

”ابن آدم کی زندگی کا خضاب ہوا و حرص ہوتی ہیں جن سے بڑھاپے میں جوانی کا رنگ چڑھتا ہے یعنی حرص و آز ہی کا پابند ہو کر انسان ضعیفی میں جوان بنتا ہے۔“

۶- ((مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ))

”جو شخص کسی انسان کے احسان کا منت پذیر نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تعالیٰ جل و علا شانہ کا بھی شکر گز نہیں بن سکتا۔“ گویا بندے کے احسان کا شکریہ ادا کرنا رب العزت کے شکر گزار بننے کی نشانی ہے۔

۷- ((مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ))

”جو شخص بے کس لوگوں پر رحم نہیں کرتا اُس پر اللہ تعالیٰ بھی رحم و رحمت نہیں فرماتا۔“ یعنی اللہ کریم کے رحم کو قریب لانے والی چیز اُس کی نادار مخلوق پر رحم کرنا ہے۔

۸- ((الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَافِيهَا إِلَّا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى))

”دنیا اور جو کچھ اُس میں ہے لعنت کی گئی چیز ہے مگر وہ جس کا تعلق اللہ کریم جل و علا شانہ کے ذکر سے ہے قابلِ رحمت ہے۔“

۹- ((لِعَيْنِ عَبْدٍ الدِّينَارُ وَلِعَيْنِ عَبْدِ الدَّرَاهِمِ))

”درہم و دینار یعنی مال و زر میں گرفتار جس قدر انسان ہیں جن کے دلوں پر درہم و دینار کی ہوس ہی قابض ہو چکی ہے اُن کے لیے لعنت و پھٹکار الہی ہے۔“

۱۰- ((لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ))

”جنگ کی صفوں میں شدید ہونا بہادری نہیں۔ بلکہ بہادر و شدید وہ شخص ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے دیوانہ پن پر قبضہ پالے۔ یعنی اپنے نفسِ امارہ پر غصہ کی حالت میں قابو رکھنا جنگ کی صفیں اٹھنے سے زیادہ سخت ہے۔“

۱۱- ((لَيْسَ الْغَنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعِرْضِ إِنَّمَا الْغَنَى عَنِ النَّفْسِ))

”مال و زر رکھنے والا غنی نہیں ہوتا بلکہ غنی وہ شخص ہے جو دل کا غنی ہو۔ یعنی تو نگری دل سے ہوتی ہے۔ مال سے نہیں ہوتی۔“

۱۲- ((الْغَنَى الْيَكْسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ))

”غنی کی صحیح تعریف یہ ہے کہ دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اُس پر جلبِ منفعت کے لیے نظر نہ رکھے یعنی غیر کے مال سے بے نیاز ہونا حقیقت میں غنی ہونا ہے۔“

۱۳- ((طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ، عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ))

”وہ شخص مبارک ہے جو اپنے عیبوں پر نگاہ رکھتا ہے اور اُس کی نظریں غیروں کے گناہوں میں نہیں الجھتیں، یعنی اپنے گناہوں پر دھیان دینا دوسروں کی عیب چینی سے بہتر ہے۔“

۱۴- ((دُمُّ عَلِيٍّ الطَّهَارَةُ يَوْسَعُ عَلَيْكَ الرِّزْقُ))

”طہارت پر ہمیشگی کرنا روزی میں کشائش پیدا کرتا ہے۔ گویا جو شخص ہمیشہ پاک و صاف اور با وضو رہنا اپنی عادت بنا لے اُس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔“

۱۵- ((لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ حُبْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ))

”مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا یعنی ایک مرتبہ دھوکا کھا کر پھر داؤ کھانا مومن کا شیوہ نہیں۔ ایک بار جس سوراخ سے کوئی موزی جانور کاٹ کھائے دوبارہ اُس پر انگلی رکھنا عقل کی دلیل نہیں ہوتی۔“

۱۶- ((الْوَعْدَةُ دِينٌ))

”کسی سے وعدہ کر کے وفا کرنا لازم ہے کیونکہ یہ ایک دین کا جز ہے۔ یعنی وعدہ جب کیا جائے تو وہ ایک قرض ہو جاتا ہے جس کی ادائیگی فرض ہے۔“

۱۷- ((الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ))

”کسی محفل میں بیٹھنا اُس کی پوشیدہ گفتگو کا راز دار ہونا ہے اور راز ایک امانت ہوتا ہے جس کے اہل مجلس حامل ہوتے ہیں یعنی جو شخص مجلس کے بھید کو محفوظ نہیں رکھتا وہ امانت دار نہیں رہتا۔“

۱۸- ((نَوْمُ الصَّبْحَةِ تَمْنَعُ الرِّزْقَ))

”چڑھے دن تک فجر کے بعد سوئے رہنا رزق کے لیے مانع ہوتا ہے یعنی ایسے شخص کو جو صبح کے بعد بستر پر خراٹے لیتا ہو، اُس کے لیے روزی تنگ ہو جاتی ہے۔“

۱۹- ((الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ))

”کسی مشورہ میں کسی کا مشورہ کار ہونا اُس کا راز دار بننا ہوتا ہے۔ یعنی مشیر کو مشورہ لینے والے کے

رازِ کائنات دار ہونا چاہیے۔ یہ دین کے مسائل میں ایک مصلحت ہے۔“

۲۰- ((السَّمَاخُ رِيَاخٌ))

”یقینی نفع والی تجارت، سخاوت ہے۔ یعنی خدا کی راہ میں دینا کا رت نہیں جاتا اُس میں نفع ہی نفع ہوتا ہے۔“

۲۱- ((الدِّينُ شَيْنُ الدِّينِ))

”قرض دین کا پھندا اور مقرض محبت ہے۔ لہذا مسلمان اور مومن کو قرض کی پھانسی گلے میں نہیں ڈالنی چاہیے۔“

۲۲- ((الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ))

”قناعت وہ مال ہے جو گھٹائے سے بھی نہیں گھٹتا۔ یعنی قناعت کو ہر لحظہ بڑھاؤ ہی بڑھاؤ متصور ہوتا ہے۔“

۲۳- ((أَفْقَةُ السَّمَاخِ الْمَنُّ))

”سخاوت کے لیے سب سے بڑی نقصان دہ چیز سخاوت کرنے کے بعد احسان جتنا ہے۔ گویا سخاوت پر احسان جتنا اُس کو باطل کر دیتا ہے۔ داناؤں نے کہا ہے سخاوت کا سودا احسان جتنا ہے جو حرام ہے۔“

۲۴- ((السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ))

”سعادت کو وہ پا سکتا ہے جس کو دوسروں کے حال سے عبرت حاصل ہو اور بدوں کی برائی سے نیکی کا سبق اخذ کرے۔ یعنی غیروں کے حال سے نصیحت پکڑنا خدا کے نزدیک سعید بننا ہے۔“

۲۵- ((كُفَىٰ بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعٍ))

”زبان کا بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ کان کی ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے۔ یعنی زبان کو کان کا پردہ دار ہونا چاہیے، اگر ایسا نہ ہو تو یہ انسان کی ایک بڑی لغزش ہے۔“

۲۶- ((كُفَىٰ بِالْمَوْتِ وَاعْظَاءً))

”موت بہترین واعظ ہے اور واعظ اس سے بڑھ کر نکتہ آموزی کیا کریں گے۔ موت سے عبرت پکڑنی چاہیے۔“

۲۷- ((خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ))

”بہترین لوگوں میں وہ بندہ ہے جس کی ذات سے لوگوں کو بہترین نفع پہنچے۔ یعنی جس انسان سے دوسرے انسانوں کو نفع پہنچے وہ نہایت بلند شخصیت ہے۔“

۲۸- ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ السَّهْلَ الطَّلَقَ))

”تحقیق اللہ تعالیٰ خوش خُو اور خندہ پیشانی شخص کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی وہ انسان اللہ تعالیٰ کو زیادہ

پسند ہے جو شگفتہ فطرت اور کشادہ برو، ہنس مکھ ہو۔“

۲۹- ((تَهَادُّوا تَحَابُّوا))

”ہدیہ اور سوغات سے محبت بڑھاؤ یعنی تحائف و ہدیہ سے محبت بڑھتی ہے۔“

۳۰- ((اطْلُبُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حَسَنِ الْوَجْهِ))

”اچھی صورت اور اچھے چہرے والوں سے سوال کرو اور حاجت مانگو۔ کیونکہ جس کا حال اچھا ہے اُس کا قال بھی اچھا ہے۔ اُس سے ترش روئی کی امید نہیں ہوتی۔“

۳۱- ((زُرْ غَبَا تَزِدْ حَبًّا))

”کچھ کچھ دنوں کے فاصلے پر آپس میں ملاقات کرو اور محبت سے ملتے رہو۔ گویا متواتر ہر روز صبح و شام کا ملنا محبت والفت کو گھٹاتا ہے۔“

۳۲- ((مَنْ حَسَنَ إِسْلَامَ الْمَرْءِ تَرَكَهُ مَالًا يَعْنِيهِ))

”اسلام کی خوبی کا راز اس سے عیاں ہو جاتا ہے کہ بے ضرورت اور لالچ یعنی حصص اعمال و خصائل کو چھوڑ دیا جائے۔ یعنی مذہب بے ضرورت باتوں کو پسند نہیں کرتا۔“

۳۳- ((الْحَزْمُ سُوءُ الظَّنِّ))

”محظاظ ہونے کی نشانی یہی ہے کہ انسان اعمال کے لحاظ سے اپنے نفس پر ہمیشہ بدگمان رہے اور اس کی پاک بازی کا فریب نہ کھائے۔“

۳۴- ((الْعِلْمُ لَا يَجِلُّ عَنْهُ صَدِّ))

”علم وہ چیز ہے کہ اُس سے روکنا کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ اس سے انسان کو فائز ہونا چاہیے۔“

۳۵- ((الْكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ لِلْسَّائِلِ صَدَقَةٌ))

”پاکیزہ بات اور نرمی کا جواب سائل کے لیے صدقہ ہی ہے۔ اگر جیب خالی ہو تو میٹھی بات خیرات کا نعم البدل ہے۔“

۳۶- ((كَفَرَةُ الضَّحِكِ تَمِيتُ الْقَلْبَ))

”بہت ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہر کام اعتدال پر ہونا چاہیے۔ یعنی اتنا ہنسو کہ طبیعت منقوص مذاق، افسردہ نہ ہو جائے۔“

۳۷- ((الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأَمَّهَاتِ))

”جنت ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ یعنی جو شخص جنت کا طلب گار ہو اُس کو ماں کی خدمت کرنی چاہیے۔“

۳۸- ((الْبَلَدَاءُ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ))

”زبان ایک وہ شے ہے جس کے بے قابو ہونے سے انسان مصائب و آلام میں گھر جاتا ہے۔
یعنی منہ سے بڑی بات نکلی ہوئی آدمی کو وطن سے نکال دیتی ہے۔“

۳۹- ((النَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ ابْلِيسَ))

”غیر شرعی طور پر نا محرم کو دیکھنا شیطان کے زہر آلود تیروں سے ایک تیر ہے۔ گویا تیر نظر کو جائز
طور پر استعمال کرو۔ نا جائز دیکھنا حرام ہے۔“

۴۰- ((لَا يَشْبَعُ الْمُؤْمِنُ دُونَ جَارِهِ))

”مومن کے لیے اس میں اسلامی حق کا شائبہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا
ہمسایہ بھوکا ہو۔ گویا ہمسایہ کی خبر گیری مومن پر واجب و لازم ہے۔“

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ وَمِنْهُ وَحْسَنُ تَوْفِيقِهِ وَ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى حَبِيبِهِ وَنَوَّرَ عَرْشَهُ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ

وَرَتَّبَاعِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

آمین

اشاریہ

آیات قرآنی

احادیث نبویہ ﷺ

ابیات و مصرع ہای عربی، فارسی و اردو

کتا بھا و رسائل

اشخاص و طوائف

جای با و اماکن

آیات قرآنی

- 31 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [سورة شوریٰ ۱۱:۴۲]
- 91,32 مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ط [سورة القف ۶:۶۱]
- 35 إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا [سورة الاعراف ۱۵۸:۷]
- 41 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ [سورة بنی اسرائیل ۷۰:۱۷]
- 184,128,125,85,67 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ط [سورة انبیاء ۱۰۷:۲۱]
- 69 فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ [سورة الشوریٰ ۱۱:۴۲]
- 87 وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّۦنَ فَأُوۡلَٰئِكَ هُمُ ٱلْفَٰلِیْقُونَ [سورة آل عمران ۸۱:۳-۸۲]
- 89 أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط قَالُوا بَلَىٰ [سورة الاعراف ۱۷:۷]
- 89 وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِیۡنَ أُوتُوا ٱلْكِتَٰبَ وَٱشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ط [سورة آل عمران ۱۸۷:۳]
- 89 فَأُوۡلَٰئِكَ هُمُ ٱلْفَٰلِیْقُونَ [سورة آل عمران ۸۲:۳]
- 90 فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ [سورة البقرہ ۲۳:۲]
- 185,90 سُبْحٰنَ ٱلَّذِیۡ أَسْرٰی بِعَبْدِهِ [سورة بنی اسرائیل ۱:۱۷]
- 90 مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغٰی [سورة النجم ۵۳:۱۷]
- 90 فَأَوْحٰی إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَا أَوْحٰی [سورة النجم ۵۳:۱۰]
- 90 كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ [سورة آل عمران ۱۱۰:۳]
- 91 یٰۤاَيُّهَا ٱلنَّبِیُّ لَسْتَ كَٱلَّذِیۡنَ مِنَ ٱلنِّسَآءِ [سورة الاحزاب ۳۳:۳۳]
- 91 ثُمَّ جَآءَ مُحَمَّدٌ رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ [سورة آل عمران ۸۱:۳]
- 95 إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَٰنَةَ ٱلْآخِر [سورة الاحزاب ۷۲:۳۳]
- 103 أَخَذَ ٱلْأَوَّلُ [سورة الاعراف ۱۵۴:۷]

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ أَصْلَاتُكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ط [سورة الحجرات ٣: ٣٩] 158
- إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ط [سورة الحجرات ٣: ٣٩] 160
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَ قُولُوا نُظَرْنَا [سورة بقره ١٠٣: ٢] 160
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ مِنَ الْحَقِّ [سورة الاحزاب ٥٣: ٣٣] 161
- مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ط [سورة التوبة ١٢٠: ٩] 162
- هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً ط [سورة الشرح ٢٨: ٢٨] 165
- سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [سورة بني اسرائيل ١١: ١٤] 171, 172, 173
- نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتَوْا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ [سورة بقره ٢٣: ٢] 179
- أَرَأَيْتَ الَّذِي يُنْفِئُ عَبْدًا إِذَا صَلَّى [سورة علق ٩٦: ١٠-٩] 179
- وَ أَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ كَادُ وَ يَكُونُ تُونَ عَلَيْهِ لَيْدًا [سورة جن ١٩: ٤] 180
- كَانَتْ تَحْتِ عِبْدَيْنِ مِّنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ [سورة تحریم ١٠: ٢٦] 180
- ذُكِّرْ حَمْرَةَ رَبِّكَ عَبْدَةً زَكْرِيَّا [سورة مريم ٢: ١٩] 180
- أَلَمْ نُشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ [سورة المشرح ١: ٩٣] 185
- فَأَسْرِ بِعَبَاكِ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ [سورة الدخان ٢٣: ٣٣] 187
- فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ [سورة هود ٨١: ٨١] 187
- بِسْمِ مَنْخُصُودٍ وَ طَلْحٍ مَنْخُودٍ [سورة الواقعة ٢٩: ٢٨] 188
- وَمَا يُنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ط [النجم ٣: ٥٣] 189, 191
- مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوَىٰ [سورة النجم ٣: ٥٣] 189
- وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا [النساء ١١٣: ١١٣] 193
- فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ [سورة النجم ١٠: ٥٣] 197
- وَمَا أَوْحَيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا [سورة بني اسرائيل ٨٥: ٨٥] 198
- وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَ تَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ط [سورة آل عمران ١٤٩: ٣] 204
- عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ الْآيَةُ [سورة جن ٢٦: ٤٢] 204
- لَا يُظْهِرُ غَيْبَهُ عَلَىٰ أَحَدًا [سورة جن ٢٦: ٤٢] 204
- وَمَا هُوَ عَلَىٰ الْغَيْبِ بِضَرِيفٍ الْآيَةُ [سورة التور ٨١: ٢٣] 205
- عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ [سورة جن ٢٦: ٤٢] 205

- عَلَيْهِمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ [سورة آل عمران ١١٩: ٣] 110
- الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الْإِسْلَامَ وَ بِنَا ط [سورة مائدة ٣: ٥] 110, 111
- وَ لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ [سورة الاحزاب ٣٠: ٣٣] 113
- لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا [سورة انبياء ٢٢: ٢٢] 118
- قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا [الاعراف ١٥٨: ٤] 125, 130
- وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا [سورة سباء ٢٨: ٣٣] 125, 129
- قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ط [الكهف ١٨: ١١٠] 137, 185, 138
- يُوحَىٰ إِلَيَّ [الكهف ١٨: ١١٠] 139, 140
- لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ [سورة بني اسرائيل ٨٨: ٨٨] 140
- فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ [سورة بقره ٢٣: ٢] 140
- مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا [سورة يس ٣٦: ١٥] 140
- وَمَا مِثَّتْ إِذْ مِثَّتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ [سورة الانفال ٨: ٤] 141
- فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا [سورة بقره ٢٣: ٢] 141
- فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ [سورة بقره ٢٥: ٣] 142
- أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ [الكهف ١٨: ١١٠] 142
- وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ [سورة الواقعة ٥٦: ١٠-١١] 144
- خَالِقِ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ [سورة بقره ٢: ٢٠] 144
- قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا خَر [سورة توبه ١٢٨: ٩] 145
- وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ [الانشراح ٣: ٩٣] 147, 153
- وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ط [سورة يس ٣٦: ٦٩] 151
- النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ط [الاحزاب ٣: ٣٣] 155
- وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ [سورة الذاريات ٥١: ٢١] 156
- وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ [سورة حديد ٥: ٥٤] 157
- فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ [سورة بقره ١١٥: ١١٥] 157, 258
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ط [سورة انفال ٨: ٢٣] 158
- لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا [سورة النور ٢٣: ٢٣] 158

- 261 رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُيُوتًا مِثْلَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ [سورة إبراهيم: ١٢: ٣٤]
- 262 وَأَذْبُحُوا فِيهَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ [سورة الحج: ٢٢: ٢٦]
- 273 يَأْتِيهَا الْمُدْتَرِّجُونَ وَالرُّجُزُ فَاهْجُرْ [المدثر: ١-٥]
- 274 فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ [سورة الحجر: ١٥: ٩٣]
- 274 وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ [سورة الشعراء: ٢٦: ٢١٣]
- 277 اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ [سورة العلق: ٩٦: ١]
- 277 يَأْتِيهَا الْمُدْتَرِّجُونَ الآخر [المدثر: ١-٤: ٢]
- 278 يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [سورة المائدة: ٥: ٦]
- 278 وَأَذْكُرْكُمْ رَبِّكَ بِكُرَّةٍ وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا [سورة الدهر: ٢٦: ٢٥-٢٥]
- 280 وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [سورة التوبة: ٩: ٣٣]
- 280 يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغُفْوُ [سورة البقرة: ٢: ٢١٩]
- 286، 285، 283 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ [الكوثر: ١٠٨: ٢]
- 285 قُلِ إِنْ صَلَّيْتُ وَنَسِيتُ وَمَعِيَ اللَّهُ وَمَعِيَ اللَّهُ الْعَلِيمِينَ [سورة الانعام: ٦: ١٦٢]
- 285 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ حَيْثُ أَصَابَ أَوْ صَدَقَةٌ تُكِلُ [سورة البقرة: ٢: ١٩٦]
- 285 إِذْ قَرَّبَ بَقْرًا بَنًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ [سورة المائدة: ٥: ٢٤]
- 286 وَقَدَرْنَا بِذَنبِهِ عَظِيمٍ [سورة الصفات: ٣٤: ١٠٤]
- 290 وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا [سورة النساء: ٤: ١٢٥]
- 291 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا تَأْتُوا تَحْتِ بِإِشَاءِ اللَّهِ مِنَ الصَّبِيرِينَ [سورة الصفات: ٣٤: ١٠٢]
- 293 إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ [الحج: ٢٢: ٢٨-٣٠]
- 304 وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا [سورة البقرة: ٢: ٢١٤]
- 306 أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ بَدَّوْكُمْ وَأَوَّلَ مَرَّةٍ اتَّخَذْتُمْهُمْ [سورة التوبة: ٩: ١١٣]
- 307 وَمَا لَكُمْ لَتَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا [سورة النساء: ٤: ٤٥]
- 307 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ لَا يُحِبُّ الْمُتَعَدِّينَ [سورة البقرة: ٢: ١٩٠]
- 308 فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ [سورة البقرة: ٢: ١٩٣]
- 308 فَإِنْ اعْتَذَلُوا مِنْكُمْ فَلَمْ تَقَاتِلُوهُمْ وَالْقَوْلُ بِكُمُ السَّلَامُ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا [سورة النساء: ٣: ٩٠]
- 308 فَإِنْ لَمْ يَعْتَدِلُواكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ [سورة النساء: ٣: ٩١]

- 205 وَعَلَيْكُمْ مَالَكُمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا [سورة النساء: ٣: ١١٣]
- 206 وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا [سورة نساء: ١٤: ٨٥]
- 206 وَعَلَّمَ أَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا [سورة البقرة: ٢: ٣١]
- 206 وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا [سورة الكهف: ١٨: ٦٥]
- 206 وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ [سورة يوسف: ١٢: ١٠١]
- 206 وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ [سورة انبياء: ٢١: ٨٠]
- 206 عَلَّمْنَاهُ مَنَاطِقَ الطَّيْرِ [سورة نمل: ٢٤: ١٣]
- 206 وَبَعَلَّمْنَاهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ [سورة آل عمران: ٣: ٣٨]
- 206 عَلَّمَكُمْ مَالَكُمْ تَكُنْ تَعْلَمُ [سورة النساء: ٣: ١١٣]
- 206 وَتَبَيَّنَ بِمَا تَكْمُلُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [سورة آل عمران: ٣: ٣٩]
- 208 وَلَا يُجِطُّونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ [سورة البقرة: ٢: ٢٥٥]
- 215 ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ [المؤمن: ٣٠: ٢٢]
- 217 لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ [سورة الروم: ٣٠: ٣٠]
- 224 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ [سورة البقرة: ٢: ٢٤٤]
- 227 إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ [القلم: ٦٨: ٣]
- 233 يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَةَ [المائدة: ٥: ٦٤]
- 243 قُلْ يَلْعَابِدِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ [الزمر: ٣٩: ١٠]
- 245 وَاللَّهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ [سورة المائدة: ٥: ٦٤]
- 245 إِنَّا لَهُ لَنَافِظُونَ [سورة الحجر: ١٥: ٩١]
- 247 ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْهَبَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [سورة التوبة: ٩: ٣٠]
- 249 أُوْنِ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقِدِيرٌ [سورة الحج: ٢٢: ٣٩]
- 252 وَبَرِّكْهُمْ وَبَعَلَّمْنَاهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ [سورة آل عمران: ٣: ١٦٣]
- 261، 255 قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ [سورة البقرة: ٢: ١١٣]
- 258 رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ [سورة الاعراف: ٤: ١٣٣]
- 258 لَنْ تَرَانِي [سورة الاعراف: ٤: ١٣٣]
- 259 أَنْظُرْ إِلَى الْجَنَّةِ [سورة الاعراف: ٤: ١٣٣]

احاديث نبويه صلى الله عليه وسلم

وَاللَّهُ يُعْطِيْ اِنَّمَا اَنَا الْقَاسِمُ : ٣٣

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْسَنَ خَلْقِيْ وَ خَلْقِي : ٦٦

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَبْعَثَ دَخَالُوْنَ كَذٰبُوْنَ كُلُّهُمْ

يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِيٌّ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي : ١١٥

اِنْ مَثَلِيْ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِيْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى

بَيْتًا وَاَحْمَلَهُ اِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسَ

يَطْوِفُوْنَ وَيَحْبُوْنَ لَهُ وَيَقُوْلُوْنَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ

الْبَنِيَّةُ قَالَ فَاَنَا الْبَنِيَّةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ : ١١٦

وَحْتِمَ بِي النَّبِيُّونَ : ١١٦

اَنَا اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ وَاَنْتُمْ اٰخِرُ الْاُمَمِ : ١١٦

لَوْ عَاشَ اِبْرٰهِيْمُ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا : ١١٧

لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عَمْرُ : ١١٧

ولكن لا نبى بعده : ١١٨

ولو بقى لكان نبيا : ١١٨

لَوْ كَانَ مُوسٰى حَيًّا لَمَّا وَسِعَتْهُ اِلَّا اِتْبَاعِي : ١١٨

فانى آخر الانبياء : ١١٩

لم يبق من النبوة الا المبشرات الصالحات : ١١٩

لا يبق بعدى من النبوة شىء الا المبشرات قالوا

يا رسول الله صلى عليه وسلم وما المبشرات قال

الرويا الصالحة : ١١٩

ولكن رسول الله و خاتم النبيين الى اخرهم : ١١٩

ختم الله النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وكان

اخر من بعث : ١١٩

اُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً : ١٢٩

لَمْ اَرْمِلْهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ : ١٤٢

مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَا يَقُوْلُ اللَّهُ وَمَنْ يَقُوْلُ اللَّهُ لَا عَرَفَ

الله : ١٥٧

قُلُوْبُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَرْضُ اللَّهِ تَعَالٰى وَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ خَافِرَةٌ

مِنْ ذِكْرِ كَثِيْرٍ فَهَوَّحَتْ : ١٥٧

لَيْسَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ يَحْتَمِلُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ وَ

يَقُوْلُوْنَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ عَلَى الرَّسْمِ : ١٥٧

اَيُّكُمْ مِثْلِيْ : ١٦٣

لَسْتُ مِثْلَكُمْ : ١٦٣

لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ : ١٦٣

كَانَ اِذَا سِئِلَ عَنِ الْاَسْرٰى رَسُوْلُ اللَّهِ فَيَقُوْلُ كَانَتْ

رُؤْيَا مِنْ اللَّهِ صَادِقَةٌ : ١٨٢

اَلْ غَائِشَةُ كَانَتْ تَقُوْلُ مَا فُقِدَ جَسَدُ رَسُوْلِ اللَّهِ اِ

ولكن اسرا بروحه : ١٨٢

اَنَا نُورٌ مِنْ نُورِ اللَّهِ : ١٨٤

فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ جَاءَ عُصْفُوْرٌ فَوَقَعَ عَلَى صَرْفِ

السَّفِيْنَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً اَوْ نَقْرَتَيْنِ قَالَ لَهُ الْخَصْرُ

يُمُوْسٰى مَا نَقَضَ عَلَيَّ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ اِلَّا مِثْلَ

مَا نَقَضَ هَذَا الْعُصْفُوْرُ بِمَنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ : ١٩٨

اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلٰى بَابِهَا : ٢٠٣

عمر رضى الله عنه يقول قام فينا النبي صلى الله عليه

وسلم مقاماً فاجبر ناعن بد الخلق حتى دخل اهل

الجنة منازلهم حفظ ذلك من حفظه و نسيه من

نسيه : ٢٠٩

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ يَنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [سورة انفال ٨: ٣٨]

وَ اِنْ جَنَحُوا لِلسَّلٰمِ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ [سورة انفال ٨: ٦١]

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ [البقرة ٢: ١٩٠]

لٰكِنَ الرَّسُوْلَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ [سورة التوبة ٩: ٨٨]

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيْهُمْ سَبِيْلًا وَاِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ [سورة العنكبوت ٢٩: ٦٩]

ثُمَّ اِنْ رَّبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا اِنْ رَّبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ [سورة النحل ١٢: ١١٠]

فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [سورة التوبة ٩: ٥]

وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَاَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ [سورة البقرة ٢: ١٩١]

مَكُرُوْا وَمَكَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ [سورة آل عمران ٣: ٥٣]

فَاِنْ فَاتَلُوْكُمْ فَاَقْتُلُوهُمْ [سورة البقرة ٢: ١٩١]

فَمَنْ اَعْتَدٰى عَلَيْكُمْ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ [سورة البقرة ٢: ١٩٣]

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [سورة آل عمران ٣: ١١٠]

سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ [سورة زخرف ٣٣: ١٣]

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِجَعَلْنَا الْمُرْسَلِيْنَ وَاِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُوْنَ [سورة الصافات ٣٤: ١٤١-١٤٣]

كُلُّ نَفْسٍ ذٰلِقَةٌ الْمَوْتِ [سورة آل عمران ٣: ١٨٥]

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ [سورة القصص ٢٨: ٨٨]

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ [سورة الزمر ٣٩: ٣٠]

وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ [سورة الاحزاب ٣٣: ٦]

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا [المائدة ٥: ٣]

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ [سورة النساء ٤: ٨٠]

اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ [سورة النساء ٤: ١٣٦]

اَطِيعُوْا اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ [سورة انفال ٨: ٢٠]

عن انس رضي الله عنه قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى احضره بالمسئلة مصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تستلوني عن شيئي الا نبئت لكم فجعلت النظر يمينا وشمالا فاذا كل رجلي راسه في ثوبه يبيكي فانشاء رجل اذا لا حتى يدعى الى غيرايه فقال يا نبي الله من ابي فقال ابوك حذافة ثم انشاء عمر فقال رضيانا بالله ربنا وبالا سلام ديننا وبمحمد رسولا. نعوذ بالله من سوء الخلق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رايت في الخير والشركا ليوم قط انه صورت لي الجنة والنار حتى رايتهما دون الحائط : ٢١٠

قال وعذنا رسول الله ﷺ غزوة الهند : ٢٢٠

لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز، تضيء اغانق الابل بضرى : ٢٢١

لا تقوم الساعة حتى تقابلوا الترك، صغار الاعين، حمر الوجوه، ذلف الانوف، كان وجوههم المحار المطرقة : ٢٢٢

عصابتان من امي اخترهما الله من النار: عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليهما السلام : ٢٢٢

خذوها حادثة تالدة لا ينزعها يا بني ابي طلحة منكم الا ظالم : ٢٢٢

لا تريب عليكم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء : ٢٣٠

سنة ابيكم ابراهيم : ٢٥٨

عن ابن عمر قال اقام رسول الله ﷺ بالمدينة عشر سنين يضحي : ٢٨٦

من وجد سعة ولم يضع فلا يقر بن مصلانا : ٢٨٦

الاصحبة واجبة على اهل الامصار ما خلا الحاج قال محمد وبه تاخذ وهو قول ابي حنيفة : ٢٨٦

على كل اهل بيت في كل عام اضحاة : ٢٨٦

على كل مسلم في عام اضحاة : ٢٨٧

من اراد ان يضحي منكم فلا يأخذ من شعره واطفاره شيئا : ٢٨٧

اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل الا خير : ٣١٠

يا ارض ربى وربك الله اعوذ بالله من شرك وشرا ما فيك ومن شر ما يدب عليك : ٣١١

اللهم انك ان نشاء لا تعبدني الارض : ٣١١

رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون : ٣١١

لا تريب عليكم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء : ٣١٢

ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك : ٣٢١

اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعناء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الاهل والمال اللهم اطلو الارض وهو علينا الضر : ٣٢٨

يا ارض ربى وربك الله اعوذ بالله من شرك وشرا ما فيك ومن شر ما يدب عليك : ٣٢٩

كان يقول يوم اُعيد اللهم انك ان نشاء لا تعبد في الارض : ٣٢٩

رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون : ٣٣٠

فاني رجل مقبوض : ٣٣٢

قلنا فرغوا من حناره يوم الثلاثاء : ٣٣٥

اللهم في الرقيب الاعلى : ٣٣٨

ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهمما ولا دينار ولا عبدا ولا امة ولا شيئا الا بلغه البيضاء وسلاخه، وارضاه حمله، صدقة : ٣٣٩

فقال سمعت اسمك يا رسول الله ﷺ في الاذان فقبلت ايهامي فوضعت على عيني فقال رسول الله ﷺ من مثلي ما فعل عمر فانا طايبه، في صفوف القيامة قائده، الى الجنة : ٣٤٨

لا يؤمن احدكم حتى يحب لايهيه ما يحب لنفسه : ٣٥١

من اعطى الله ومنع الله واحب لله وابغض لله فقد استكمل ايمانه : ٣٥١

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده : ٣٥٢

حصلتان لا يجمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق : ٣٥٢

يشيب ابن ادم وتشيب فيه حصلتان الحرص وطول الآمل : ٣٥٢

من لم يشكر الناس لم يشكر الله : ٣٥٢

من لا يرحم الناس لا يرحمه الله : ٣٥٢

الدنيا ملعونة وملعون من فيها الا ذكر الله تعالى : ٣٥٢

لعن عبد الدينار ولعن عبد الدراهم : ٣٥٢

ليس الشديد بالصرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب : ٣٥٢

ليس الغنى عن كثرة العرض انما الغنى عن النفس : ٣٥٣

الغنى الباس مما في ايدي الناس : ٣٥٣

طوبى لمن شغله عييه، عن غيوب الناس : ٣٥٣

دم على الطهارة يوسع عليك الرزق : ٣٥٣

لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين : ٣٥٣

الوعدة دين : ٣٥٣

المحالب بالامانة : ٣٥٣

نوم الصبح تمنع الرزق : ٣٥٣

المستشار مؤتمن : ٣٥٣

السماح رباح : ٣٥٤

الدين شين الدين : ٣٥٤

القناعة مال لا ينفد : ٣٥٤

افقه السماح الممن : ٣٥٤

السعيد من وعظ بغيره : ٣٥٤

كفى بالمرء انما ان يحدث بكل ما سمع : ٣٥٤

كفى بالموت واعظا : ٣٥٤

خير الناس اتقهم للناس : ٣٥٤

ان الله يحب السهل الطلق : ٣٥٤

تهادوا تحابوا : ٣٥٥

اطلبوا الخير عند حسن الوجوه : ٣٥٥

زرعنا تزدحنا : ٣٥٥

من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه : ٣٥٥

الحزم سوء الظن : ٣٥٥

العلم لا يجلب عنه صد : ٣٥٥

الكلمة الطيبة للسائل صدقة : ٣٥٥

كثرة الضحك تبث القلب : ٣٥٥

الجنة تحت اقدام الامهات : ٣٥٥

البلاء موكل بالمنطق : ٣٥٦

النظرة سهم مسموم من سهام ابليس : ٣٥٦

ايستبح المؤمن ذوق جاره : ٣٥٦

ابیات و مصراع ہائی فارسی، عربی اور اردو

یا صاحب الجہاں و یا سید البشر
من و بہک المنیر لقد نور القمر
لا یکن الشا کما کان ہفتہ
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر
بلغ اعلیٰ بکمالہ
کشف الدجی بجمالہ
حسنت جمیع خصالہ
صلو علیہ و آلہ

۱۰
۱۲
اے حبیب کبریا اے منبعِ بُود و صفات
باعثِ تکوینِ عالم مرکزِ کل کائنات
ہو گیا پیدا تیری خاطر نظامِ ہست و بود
بارگاہِ حق میں ہے مقبول کتنی تیری ذات
تو نہیں، کچھ بھی نہیں، تو ہے تو سب موجود ہے
تیرے ہی دم سے ہوا قائم وجودش جہات
کیوں نہ ہم سمجھیں محبت کو تری، ایمان اصل
جب اسی اک بات پر موقوف ہے اپنی نجات
جس کے منہ میں پڑ گیا اک مرتبہ تیرا لعاب
اُس نے نکلے کر دیا پیانہ آبِ حیات
تو نے فرمایا ھُو اللّٰہُ اُحد دُنیا میں جب
سر بسجدہ تیرے قدموں میں گرے لات و منات
ریزہ چیں تیری بساطِ حسن کے شمس و قمر
اے بختِ نورِ حق! اے مشعلِ کل کائنات!
عاصیوں کو ناز ہو کیوں کر نہ تیری ذات پر
مانی جائے گی تری، محشر کے دن ہر ایک بات

تیرے نورِ پاک سے ضوریز مہر و ماہ ہوئے
تیرے حسنِ لم یزل کی اس طرح نکلی زکات
مرجعِ خلقِ خدا ہے تیری ذاتِ باصفا
ہو ریاضِ دل حزیں پر بھی نگاہِ التفات
۱۳-۱۴
خدا کو مانا ہے دیکھ کر تجھ کو، اُس کی شانِ جمیل تو ہے
خدا کی ہستی پہ میرے نزدیک، سب سے روشن دلیل تو ہے
۱۵
دو عالم تجھ پہ صدقے اے زمینِ گنبدِ خضرا
تری آغوش میں آسودہ ہے وہ برزخِ کبریٰ
وہ جس کی ذاتِ والا اک نویدِ رحمتِ عالم
وہ جس کا روئے زیبا شمعِ ظلمتِ خانہِ دنیا
وہ جس کا نطقِ شیریں، نعمۃ الہامِ ربانی
وہ جس کا خلقِ نوٹیں، شہد سے بڑھ کر حلاوتِ ناز
وہ جس کی ہستی اقدس، سراپا معنی قرآن
وہ جس کا ہر نفس، وقفِ پیامِ ملتِ بیضا
وہ جس کے درگاہِ سامی کا جبریل امیں چاکر
وہ جس کے عتبہِ عالی پہ قدسی، ناصیہ فرسا
وہ جس کے آستان پہ رفعتِ عرشِ بریں صدقے
وہ جس کے بوستان میں نغمہ پیرا بلبلِ طوبے
وہ جس کے عالمِ جاں میں نوائے قدسِ برقِ افشای
وہ جس کے ذوقِ ایمان میں پیامِ شوق، شور افزا
وہ جس کے قدسیانِ پاک گوہر، دید کے طالب
وہ جس کے نوریانِ عرشِ اعظم، والا و شیدا
وہ جس کی مدحِ خوبی میں ہے رطب اللسانِ قرآن
وہ جس کی شانِ محبوبی ہے سُبْحَانَ الَّذِی اَسْرَی

وہ جس کے خم کدہ کے، حضرت فاروقِ صہبائی
وہ جس کے گل کدہ کے حضرت صدیق، اک طوبی
وہ سرشارِ مئے باقی، تصدق جس پہ سے خانہ
وہ ساقی، جس کے دم سے صوفشاںِ خجائے بطحا!
وہ جس کے بادہ نوشوں میں، بلال و بوذر و سلمان
وہ جس کے سرفروشوں میں ابنِ زید و سید الشہداء
وہ جس کی موجِ مے میں جلوہ پیرا برقی سینائی
وہ جس کا تا ابد باقی شمارِ نعمۃ صہبا!
وہ جس کا نقشِ پا سجدہِ مہر و مہرِ کامل
وہ جس کا داغِ سیما مطلعِ نورِ سحر گویا
وہ جس کی برقی ایمان بے قرارِ جلوۃِ امین
وہ جس کا ذوقِ عرفاں، زندہ دارِ خلوتِ شبہا
وہ جس کے بویا پر سطوتِ تختِ شہی قرباں
وہ جس کے فقر سے لرزاں، شکوہِ قیصر و کسریٰ
محمدؐ وہ، کمالِ آخرینِ محفلِ عالم
محمدؐ وہ، جمالِ اولینِ شہدِ معنی!
محمدؐ وہ، نسیمِ نوبہارِ گلشنِ ہستی
محمدؐ وہ، خمیمِ مشکِ بارِ جنتِ المادوی
محمدؐ وہ، شبتانِ ازل کی شمعِ نورانی
محمدؐ وہ، زِ سرتاپا جمالِ جلوۃِ سینا
محمدؐ وہ، دُرِ تاجِ الرسل، وہ خاتمِ الرسلین
محمدؐ وہ، ظہورِ نورِ گل، وہ جلوۃِ یکتا
محمدؐ وہ، گردِ اولیاء کے سیدِ والا
محمدؐ وہ، کلاوِ انبیاء کے طرۃِ زیبا
محمدؐ وہ، نبوت کے شرف کے مبداء و خاتم
محمدؐ وہ، رسالت کی صدف کے لولۃِ لالا
محمدؐ وہ، شہنشاہِ دو عالم، سرورِ اُمم
محمدؐ وہ، مہِ دوہفتہٗ میثرب، شہِ بطحا!
محمدؐ وہ، نویدِ لطفِ عام و رحمتِ عالم
محمدؐ وہ، پیامِ نو بہارِ گلشنِ دنیا
محمدؐ وہ، سحابِ رحمہ بارِ مزرعِ کیتی
محمدؐ وہ، شبابِ روزگارِ ملتِ بیضا
محمدؐ وہ، بہارِ تازہٗ باغِ برائیتی
محمدؐ وہ، چمنِ پیرائے باغِ ملتِ آباء
وہ خورشیدِ ضیاء بارِ عرب جس کی تنجی سے
عرب کا ذرہ ذرہ آسمانِ قدس کا تارا
وہ رشکِ مہرِ عالمتاب جس کی جلوہ ریزی سے
شبستانِ جہاں میں پھر ہوا نورِ سحر پیدا
ہوا پھر مطلعِ انوارِ ظلمتِ خانہِ عالم
سرِ فاراں جو ماہِ صوفشاںِ مصطفیٰ چکا
سیاہی ہو گئی کافورِ بیکرِ شامِ ظلمت کی
صبا لائی پیامِ نورِ پھر صبحِ سعادت کا
نے اندازِ بیداری سے کر دیا زمانے نے
خمارِ خوابِ نوشیں سے یکایک جاگ اٹھی دنیا
جہاں کے گلشنِ پرمردہ میں تازہ بہار آئی
رگِ افسردہٗ ہستی میں خونِ زندگی دوڑا
دل بے نور میں رخشاں ہوئی پھر شمعِ ایمانی
یہ خاکستر ہوئی پھر سوئے ایمان سے شرِ افزا
نگاہِ معرفت پیدا ہوئی پھر دیدہٗ دل میں
عطا ہر کورِ باطن کو ہوئے پھر دیدہٗ بینا
عرب کی وادیاں تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھیں
ہوا عالم میں آوازہ بلند، "اللہ اکبر" کا!
زبانِ کفر، وقفِ کلمہٗ حق ہو گئی بیکر
زمین سے آسمان تک غلغلہٗ توحید کا اٹھا
فضائے کفر و باطل ہو گئی پر شورِ شیون سے
نوائے اہلِ دل سے ہو گئی معور پھر دنیا
جھکا دیں گردنیں اربابِ طغیانِ تمرد نے
ہوئے نامِ آورانِ کفر، اک اک بندہٗ مولا
ہر اک کافر بڑھا لبیک کہہ کر دعوتِ حق پر
ہر اک منکر نے مضبوطی سے بیانِ وفا باندھا

فدا یان محمد بن گئے، جو دشمن جاں تھے
تیرے تیغِ محبت ہو گئی نیکر، صفِ اعدا
کہیں لطف و محبت تھی، کہیں تہدید و شدت تھی
کہیں شانِ جمالی تھی، کہیں فزِ جلالی تھا
جہاں کے گوشہ گوشہ میں صدائے دین حق پہنچی
لوائے حق پرستی مشرق و مغرب میں لہرایا
دیا علم و عمل سے درسِ آئینِ جہانبانی
پڑھایا پھر سبقِ دنیا کو تدبیر و سیاست کا
”شتربانی“ بھی کرتے تھے، ”جہانبانی“ بھی ہوتی تھی
ابھی وہ بیڑا تھے، اور ابھی تھے وہ جہاں آراء
ہوا سکہ رواں عدل و مساوات و اخوت کا
ہوئی پھر از سر نو مجلسِ صدق و صفا برپا
فضائل سے ہوئی آراستہ پھر بزمِ انسانی
محاسن کا بنی گہوارہ پھر، یہ فسق کی دنیا
دلوں کی خشک کھیتی لہلہائی جوشِ باراں سے
سدا بُتانی جاں میں چشمہ پھوٹا، نورِ عرفاں کا
شرف بخشا گیا انسانیت کو پھر سعادت کا
بلند اس دور میں پایہ ہوا، پھر آدمیت کا
مٹی ظلمتِ سرائے دہر سے لغتِ غلامی کی
زمانہ سے انھی، رسمِ تمیزِ بندہ و آقا
جسے دیکھو وہ اب سرشارِ صہبائے اخوت ہے
جسے دیکھو وہ اب ہے بادۂ وحدت کا متوالا
ہوا ختم آہ وہ دورِ شرابِ مجلسِ دویش
نہ وہ ساقی ہے اب باقی، نہ وہ خفائے بظما!
کہاں وہ عہدِ سرشاری، کہاں یہ دورِ محرومی
کہاں کیفِ مئے عرفاں، کہاں رنجِ خمار افزا
وہی مینا ہے اب بھی، پر نہیں وہ بادۂ رنگیں
وہی صہبا ہے اب بھی، پر نہیں وہ شورشِ صہبا
کرے گو دورِ گردوں لاکھ اپنی سعیِ امکانی

پلٹ کر پھر کبھی وہ عہدِ اقدس آ نہیں سکتا
نہ دیکھی ہوگی جہمِ آساں نے بزمِ قدس ایسی
سنے ہوں گے نہ عالم نے یہ نعماتِ طرب افزا
نہ پائے گا زمانہ پھر کبھی، مجد و شرف ایسا
نہ ایسی پھر سعادت دیکھے گی، یہ دیدۂ دنیا
مظاہر تھے یہ سارے رحمت اللعالمین کے
کرشمے تھے یہ سب، بس آپ کی لطفِ آفرینی کے
۱۹-۲۴
ادبِ گاہستِ زیرِ آسمان از عرشِ نازک تر
نفسِ گم کردہ می آید جنید و بایزید ایجا!
۳۵-۳۱
جو اُس کے جلوؤں سے ہوموڑ، اُس آئینے میں نہ بال آئے
مئے خیالِ گناہ دل سے، جو دل میں اُس کا خیال آئے!
۵۹
”بریں عقل و دانش بیا یدِ گریست“ ۹۳
راخِ سینت بھو پریت دکھائے
آپن مت سب کا سمجھائے
گم اگم سوئی تیج او پارا
پتی ابا اومت بھارا
تب لگ سلازم چھے کوئی
بنا محمد پار نہ ہوئی
ماہر سلازم نمان نہیند ہوئے
تلسی بچن ست مت کوئے
۹۷
کاشی پر بت یادھن تیرتھ سبھی ناکام
بیکٹھہ باس نہ پائی بنان محمد (ﷺ) نام
۱۰۰
پاک پڑھیو کلمہ رب دا محمد نال ملائے
او معشوقِ خدائیدا ہویا نثلِ الائے
۱۰۰

یہاں نہ کچھ بات میں راکھوں
بید پران ست مت بھاکھوں
برکھس دس سندام ہوئی
پتہ کی بات نہ پائے کوئی
دیس عرب پھر کتھا سہائی
سو قتل بھوئیں گت سنو کھک رائی
سنھو ست تاکر ہوئے
سندام ادیس تھتھ سھوئی
ست بکرم کی دو وانگا
مہا کوک تس چھیز ساگا
راج پنٹ بھو پریت دکھاوے
ابن مت سب کو سمجھاوے
تب لگ جے سندام چہ کوئی
بنا محمد ﷺ پار نہ ہوئی!
۱۰۰
توریت زبور انجیل ترے سن ڈٹھے دید
رہے قرآن کتابِ کل جگ میں پروار
۱۰۱
جگ میں مورکھ بندہ کیا بوجھے
اندھے کو دیکھ کیا سوچھے
بن احمد کچھوے بھید نہ پائیو
مورکھ اندھا گنوار کھلائیو
الف احد سے احمد بھو
ایسا بھید کچھو نہ لئیو!
۱۰۱
احمد بھو احد کے رنگا
جیسی جوت چاند سنگا
۱۰۱
اول آدم ہمیش ہوئے دوجا برہما ہوئے
تجا آدم مہادیو محمد ﷺ کہے سب کوئے!
۱۰۱

سمجھ کر پاؤں رکھنا میکدہ میں خادمِ مرزا
یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میخانہ کہتے ہیں
۱۱۴
بسوخت عقلِ زحیرت کہ اس چہ بولجھی است
۱۱۵
وائے آرزو کہ خاک شدہ
۱۱۷
پس خدا بر ما شریعت ختم کرد
بر رسولی ما رسالت ختم کرد
رونی از ما مغللِ لیم را
او زل را ختم و ما اقوام را
خدمتِ ساقی گری بر ما گذاشت
داو ما را آخرین جائے کہ داشت
”لانی بعدی“ ز احسانِ خدا ست
پردۂ ناموسِ دینِ مصطفیٰ است
قوم را سرمایۂ قوت ازو
حفظِ بزمِ وحدتِ ملت ازو
حق تعالیٰ نقشِ ہر دھوئی شکست
تا ابد اسلام را شیرازہ بست
۱۲۱
نرفت ”لا“ بزبانِ مہارکش ہرگز
مگر در ”اشہد ان لا الہ الا اللہ“ ۱۲۹
”شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور“
۱۳۱
عبد دیگر عبدۂ چیزے دگر
او سراپا انتظار اس منتظر
۱۳۳
اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر
بہر حق سوائے غریباں یک نظر!
۱۳۳
آنکھوں میں ہیں وہ مثلِ نظر، اور دل میں ہیں جیسے جسم میں جاں
ہیں مجھ میں و لیکن مجھ سے نہاں، کس شان کی جلوہ نمائی ہے
۱۳۵

اسمائے گرامی حضور ختمی مرتبت ﷺ

سید جہان: 128	احمد: 27, 28, 29, 32, 41, 53, 57, 63, 88, 91
سید الانبیاء: 135, 139, 143	97, 99, 101, 110, 119, 126, 127
سید المرسلین: 171, 5	138, 139, 151, 166, 206, 208, 238
سیدنا: 53, 92, 101, 103, 117, 138, 142	239, 248, 256, 261, 262, 267, 270
261, 260, 256, 220, 167, 162, 149	285, 347, 348, 350, 352
266, 269, 289, 291, 326, 342, 343, 350	294, الواعزم بے مثل ثوری مجسمہ:
شفیع: 27, 28, 29	انسان کامل: 138
شافع یوم النشور: 17	بشیر: 27, 28, 29, 185
صادق: 28	تہامی: 28
طہ: 27, 28, 29	جواد: 28
ظاہر: 29	حامد: 27, 28, 29, 162, 269
عاقب: 27, 28, 29, 247, 293	خاتم: 27, 28
غنی: 28	خاتم الانبیاء: 103, 112, 113, 114, 144
قناح: 28	خیر الخلق: 7, 70
فخر بنو اسمعیل: 144	دابع: 27
قاسم: 27, 28, 29	رشید: 27, 28, 29, 145
محمد: 5, 8, 15, 20, 25, 41, 47, 67, 69, 71	رحمۃ اللعالمین: 5
98, 97, 96, 92, 91, 89, 88, 81, 75, 73, 72	رسول اللہ: 77, 80, 159, 160, 161, 162
120, 119, 115, 111, 105, 102, 100	167, 189, 193, 196, 199, 200, 202
141, 140, 138, 137, 135, 133, 122	207, 210, 211, 212, 220, 222, 285
165, 162, 148, 147, 144, 143, 142	288, 351
182, 181, 173, 171, 169, 168, 166	سراج: 27, 29
207, 206, 203, 201, 192, 186, 185	سرکارِ دو جہاں: 140, 175
244, 238, 237, 236, 231, 227, 222	سرورِ عالم: 7, 15, 69, 125, 128, 135, 155
338, 337, 295, 288, 271, 270, 257	201, 212, 239, 263, 283, 332, 333

رنگی کو نارنگی کہیں، اور کڑے دودھ کو کھویا چلتی کو گاڑی کہیں دیکھ کبیرا رویا	۳۰۵
گر نہ بیند بروز شہزہ چشم	۳۱۳
ہشمہ آفتاب را چہ گناہ	۳۱۴
ادیم طاہی نعلین پا کن	۳۱۵
شراب رشید جانہائے ما کن	۳۱۶
بین تفاوت راہ از کجاست تا کجا	۳۱۷
نمے دائم حدیث نامہ چونت	۳۱۸
ہے ینم کہ عواش بخون است	۳۱۹
واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے	۱۳۵
ارے اتنا بھی تو ہو کوئی، جو آہ کرے دل سے	۱۳۶
مٹ گئے، مٹے ہیں، مٹ جائیں گے اعدا تیرے	۱۳۷
نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا، کبھی چرچا تیرا	۱۳۸
زنجیر بھی بلقی رہی، بستر بھی رہا گرم	۱۳۹
ایک دم میں سرعرش گئے، آئے محمد (ﷺ)	۱۴۰
رسائی نہیں عالم ہو میں اس کی	۱۴۱
گزر خاک پر ہے نظر خاک پر ہے	۱۴۲
یہ باعث ہے الفت کا اس خاک داں کی	۱۴۳
کہ وہ عالم پاک سے بے خبر ہے	۱۴۴
بریں عقل و دانش بنائید گریست!	۲۸۴, ۲۰۸
وہ اندھے ہیں جو ہیں منکر نبی کی غیب دانی کے	۲۱۳
اندھیرے میں ہیں اب تک شیعہ کافوری کے پروانے	۲۱۴
در عشق زلف لیلی بند و کار عشق مجنوں کن!	۲۱۵
کہ طالب را زیاں دارد مقالات خرد مندی	۲۱۶
از مکافات عمل غافل مشو	۲۱۷
گندم از گندم بروید جو ز جو!	۲۱۸
انہیں لے دے کے ساری داستان سے یاد ہے اتنا	۲۱۹
کہ عالمگیر ہندو کش تھا، ظالم تھا، سنگر تھا	۲۲۰

د	تاریخ طبری: 121	مولانا آقا: 260، 212، 207، 142	351، 349، 348، 347، 345، 343
درمشور: 120	تاریخ کبیر، ذہبی: 250	نذیر: 184، 115، 29، 28، 27	محمد رسول اللہ: 142، 105، 81، 75، 25، 15، 5
ر	تبیان فی تفسیر القرآن: 173	نبی کریم: 113، 105، 102، 84، 68، 65، 30	171، 169، 168، 165، 162، 148، 144
رامائن: 97	ترمذی، جامع: 335، 286، 267، 181، 119	213، 192، 143، 140، 130، 125، 119	351، 349، 348، 343، 257، 207، 192، 185
رد المحتار شامی: 212	تریاق القلوب: 112	343، 340، 331، 312، 309، 239	مفتا رکون ومکان: 140، 85
رسالہ رحمانیہ فی بیان کلمۃ العرفانیہ: 200	تصدیق البنود: 96	واعظ: 28	مفتا: 166، 135، 134، 89، 68، 52، 38، 17
رسالہ علم غیب، ابوالفیض: 209	تفسیر عزیزی: 196	حار: 28، 27	339، 239، 199
رکھنڈ: 97	تفسیر ابوطالب طبری: 348، 347	یسین: 28، 27	مفتا موجودات: 155
رگید: 99	تفسیر احمدی: 162		
رموز یحودی: 121	تفسیر جلالین: 206، 205		
روح البیان: 206، 204، 200	تفسیر جمل: 205		
روح المعانی: 120، 105	تفسیر عزیزی: 206، 196		
ز	تفسیر کبیر: 206، 195، 161، 120		
زبور: 110، 102، 101، 96	تفسیر مدارک: 206		
س	تفسیرات الہیہ، شاہ ولی اللہ: 219	ایام الصلح (قادیان): 115	ابن ماجہ، سنن: 287
سام وید: 100	تورات: 206، 128، 103، 102، 96، 57، 51	ب	ابن ابی شیبہ، الکتاب المصنف فی الاحادیث والاثار: 286
سمرت وسماء اسکنت: 98	300، 297، 262	بال جبرائیل: 187	ابن اخطی، سیرت: 334، 181
سیاح لامکان: 59	ج	بائیل: 184	ابن سعد، طبقات: 240
سیرت النبی، شبلی: 177	جامع البیان: 206	بحر الحقائق ولب الرقائق: 208	ابن ماجہ، سنن: 335، 287، 119، 117، 116
ش	جمال رسول: 347، 4	بخاری صحیح: 159، 158، 129، 119، 118، 116	ابوداؤد، سنن: 324
شرح عقائد، نسفی: 198	جنم ساکھی بھائی بالا: 101	241، 221، 212، 211، 209، 198، 163	اترکھنڈی: 114، 96
شرح مواہب اللدینہ: 201، 179، 120	جنم ساکھی کلاں: 100	339، 288، 287	اتھروید: 100، 99
شرح مواہب قسطلانی: 212	ح	برنباس، انجیل: 102، 101	احمد، مسند: 119، 112، 102، 101، 41، 32
ص	حاشیہ بیضاوی: 198	بشارت احمدیہ: 96	351، 286، 271، 270، 190، 150، 137
صحیح مسلم: 211، 210، 186، 176، 119	حلیہ مبارک محبوب خدا (پنجابی)، ابوالفیض: 59	بھوتک اوترپران: 99	اشعہ الممعات فی شرح مشکوٰۃ: 211
صحیفہ ابراہیم: 103	حماست البشری، قادیان: 113	پ	اصول الدین: 148
صراط مستقیم: 345، 290، 200، 53	خ	پوتھی راہ نگہ رام: 100	الابریز من کلام سیدی عبدالعزیز، الدباغ: 202، 197
صلوٰۃ مسعودی: 349، 287	خصائص کبریٰ: 103، 15	تھک اینڈ گورج (انگریزی): 295	البیضاوی، تفسیر: 117
		ت	انجام آتھم (مکتوب عربی بنام علماء قادیان): 113
		تاریخ ہند (لالہ لچت رائے): 301	انجیل: 206، 184، 183، 128، 102، 101، 96، 73

اشخاص و طوائف

ابوشیخہ: 162	ابراہیم نجاشی: 264
ابوسعید بن کعب: 158	ابراہیم: 118، 117، 103، 53، 51، 46، 26
ابوسعید خدری: 102	ابوشاکر: 270
ابوطالب: 274، 230	ابو طالب: 263، 262، 261، 260، 212، 178، 119
ابوطاہر: 268	ابو طالب: 326، 291، 290، 289، 285، 283، 274، 269
ابوطیخہ: 223	ابو نعیم: 184
ابوسعیدہ: 288	ابن قیم: 334، 152، 150
ابوقادہ: 82	ابن ابی شیبہ: 286
ابوبکر الہمدانی: 65	ابن حبان: 267، 250
ابوسعود: 80	ابن حجر: 117
ابوزید: 210	ابن خزیمہ: 267
ابوزر: 240، 80	ابن زبیر (عبداللہ): 268، 267، 224، 159، 267
ابو ہریرہ: 176، 79	ابن عباس: 270، 269
ابی بن خلف: 225	ابن عمر: 267، 266، 202، 179، 128، 76
انجیر بن الجراح: 25	ابن عمر: 316، 212، 57
احسان الحق خاور: 4	ابن عیینہ: 348
احمد صابر: 150	ابن ماجہ: 335، 119، 117، 116
اخوخ: 184	ابو الفضل: 30
ادریس: 179	ابو القاسم: 268
ازابیلہ، ملکہ: 305	ابو العباس بن ربیعہ: 82
اسامہ بن زید: 335، 80	ابو الفیض، قلندر علی سید: 4
اسد بے: 295	ابو الشیم: 80
اسفندیار: 298	ابو جعفر ابن جریر طبری: 120
اسماعیل: 291، 262، 261، 46، 26	ابو جہل: 176، 168

مدارج النبی: 197	ع
مرقات: 130	عین الہدایہ: 286
مرقاۃ المفاتیح: 201	عین الہدایہ: 286
مقرئ: 184	ف
مسلم شریف: 221، 186، 176، 130	فتاویٰ جمال بن عبداللہ بن عمر کی: 349
مسند امام احمد حنبل: 119	فتوح الاورد، ملا فتح محمد: 348
مشکوٰۃ شریف: 212، 210	فتوح البلدان: 340
مشکوٰۃ: 182	فیصلہ ہندوستان: 99
مضمرات: 349	ق
مظاہر الحق: 211	قرآن کریم: 56، 53، 51، 48، 44، 43، 40، 31
معالم السنن، ابی داؤد: 208، 207، 159	107، 105، 92، 90، 85، 78، 77، 76، 58
مفتاح السعاده و مصباح السیادۃ فی موضوعات العلوم: 349	120، 118، 115، 114، 111، 109، 108
مقاصد حسنہ: 349	139، 138، 131، 128، 126، 125، 123
مقاصد جنت: 349	180، 179، 178، 177، 175، 158، 140
مقریزی، الذہب المسبوک فی ذکر من حج من اخلافا و الملوک: 251	228، 217، 207، 205، 189، 188، 186
منتہی الادب: 112	303، 302، 286، 285، 283، 276، 262
منہاج النبی: 197	327، 325، 324، 322، 319، 307، 304
مواہب الرحمن: 205	347، 346، 334، 333
مواہب لدنیہ: 212، 130	ک
ن	کحل پر گرن: 98
نسائی، سنن: 220	کتاب السلاطین: 184
و	کشف: 172، 120
واقعات ہند: 306	کشف الاستار عن زوائد البزار، یحییٰ: 96
وقایہ: 349	کلیۃ العلما لا غلام المصطفیٰ، نعیم مراد آبادی: 209
وید شاستر: 100	کمالین و جلالتین: 207
ی	کنز العباد: 349، 348
یجر وید: 301، 97	کنز العمال: 119
	م
	مدارج النبی: 333

حافظ شیرازی: 291	حذافہ: 237, 212, 210	راجہ یو درائے: 302
حذیفہ: 274, 211, 209, 181	حسان بن ثابت: 238	رازی، امام: 216, 152
حسن، امام: 120, 110, 96, 66, 45, 38, 13	حسن بن ثابت: 238	ربیع بنت معوذ: 63
حسین، امام: 268, 228, 162, 96, 82, 64	حمزہ: 313, 275, 48	رچڑ: 298, 297
حذافہ: 237, 212, 210	حمن بن نمیرہ: 269	رضوان: 234, 211, 160, 156, 148, 60
حذیفہ: 274, 211, 209, 181	حضرت خلف: 287	350, 286
حسان بن ثابت: 238	حمزہ: 313, 275, 48	حسین، امام: 268, 228, 162, 96, 82, 64
حسن، امام: 120, 110, 96, 66, 45, 38, 13	حنبل، امام: 119	349, 344
حسین، امام: 268, 228, 162, 96, 82, 64	خ	رضوان آغا: 271
حذافہ: 237, 212, 210	خادم بی۔ اے: 112, 111	روح القدس: 295
حذیفہ: 274, 211, 209, 181	خالد بن ولید: 242, 240, 239, 226, 151	رومی: 299, 72
حسان بن ثابت: 238	خضیب بن عدی: 316	رینی ڈاٹ: 297
حسن، امام: 120, 110, 96, 66, 45, 38, 13	خجندی: 288	ز
حسین، امام: 268, 228, 162, 96, 82, 64	خسرو: 299, 239, 238, 237, 234	زین الدین بن الحسین المرائی: 335
حذافہ: 237, 212, 210	خضر: 207, 198	زبیر (ابن ابی سلمیٰ): 66
حذیفہ: 274, 211, 209, 181	خلیل، ابراہیم: 326, 283, 144	زبیر بن عوام: 273
حسان بن ثابت: 238	د	زرقانی: 344, 212, 179, 120
حسن، امام: 120, 110, 96, 66, 45, 38, 13	داؤد: 206	زنجری: 152
حسین، امام: 268, 228, 162, 96, 82, 64	دجال: 225, 115, 106	زبیر ابن خباب کلبی: 265
حذافہ: 237, 212, 210	دوسو: 217	زبیر بن باطا: 102
حذیفہ: 274, 211, 209, 181	ذ	زید بن حارثہ: 344, 80
حسان بن ثابت: 238	ذہبی، امام: 250	زید الغضیر: 341
حسن، امام: 120, 110, 96, 66, 45, 38, 13		زید (بصورت مثال): 322
حسین، امام: 268, 228, 162, 96, 82, 64		زید بن ثابت: 131
حذافہ: 237, 212, 210		ابن زید: 421
حذیفہ: 274, 211, 209, 181		زید بن صوحان: 225
حسان بن ثابت: 238		زید بن ارم: 247
حسن، امام: 120, 110, 96, 66, 45, 38, 13		زینب: 313, 230, 161

اسماء: 84, 59, 58, 57, 36, 31, 29, 26, 25	برناس: 102, 101	امام امین الدینی: 224
351, 261	بکر بن وائل: 241	امام سیوطی: 103
اکبر اعظم: 248	بال: 348, 315, 130, 79	امام شافعی: 103
اکیدر: 226	بندہ میراگی: 302	امام قسطلانی: 130
ام ایمن: 344	بھائی بالا: 101	امام مالک: 151
امام امین الدینی: 224	بیاس جی: 99	امام مسلم: 116
امام سیوطی: 103	الہیرونی: 249	امام نسائی: 220
امام شافعی: 103	امام بیضاوی: 152	امامہ: 224, 189, 82
امام قسطلانی: 130	پ	انشیدکس: 185
امام مالک: 151	پرش رام: 99	انس: 140, 139, 128, 118, 88, 82, 62, 48
امام مسلم: 116	پیر قطب الدین: 302	338, 334, 232, 211, 210, 209, 162, 161
امام نسائی: 220	ہیکر نور: 128	اورنگ زیب: 306
امامہ: 224, 189, 82	ت	اویس علی: 4
انشیدکس: 185	تفتازانی، امام: 198	اویس قرنی: 225
انس: 140, 139, 128, 118, 88, 82, 62, 48	تلسی داس: 100, 97	ایلیا: 184
338, 334, 232, 211, 210, 209, 162, 161	ث	ایشوکس: 299
اورنگ زیب: 306	ٹو بان: 222	ایوب: 71, 26
اویس علی: 4	ثابت بن قیس: 159	ب
اویس قرنی: 225	ج	بابک خرمی: 106
ایلیا: 184	جریل: 202, 58	بادشاہ فرزند ناٹ: 305
ایشوکس: 299	جریر: 181, 180, 103	بازان: 237
ایوب: 71, 26	جعفر طیار: 238	بایزید: 31
ب	جلال الدین: 248	بخت نصر: 241, 5
بابک خرمی: 106	جنید: 150, 31	بدن سنگھ مہاراجہ ہجرت پور: 302
بادشاہ فرزند ناٹ: 305	ج	
بازان: 237	چھوٹو رام: 306	
بایزید: 31	ح	
بخت نصر: 241, 5	حارث: 298	
بدن سنگھ مہاراجہ ہجرت پور: 302	حارث عثمانی: 239, 234	

علامہ اقبال: 121	ع
علامہ مختاری: 120	عاصم بن ضبہ: 340
علی بن ابوطالب: 140، 114، 92، 68، 64، 60	عاصم: 159
239، 224، 203، 202، 201، 151، 150	عائشہ صدیقہ: 83، 81، 79، 76، 66، 64، 56، 53
334، 288، 279، 275، 274، 273، 267	325، 232، 227، 182، 181، 162، 119، 85
349، 348، 343، 341، 335	338، 327
علی قاری، ملا: 130	عباس بن عبدالمطلب: 48
عمر بن خطاب: 118، 99، 98، 85، 81، 61، 57، 9	عبداللہ ابن حمید: 120
209، 186، 182، 156، 151، 137، 133	عبداللہ بن اوفی: 118
248، 241، 240، 239، 234، 232، 210	عبدالاہل: 102
296، 276، 274، 270، 251، 250، 249	عبداللہ بن حمزہ: 211
350، 348، 343، 340، 317، 316	عبدالرحمن بن عائش: 212
عمر بن العاص: 151	عبدالرحمن بن عقیق: 96
عمر بن معدی کرب: 341	عبدالرزاق: 59
عمر بن ہشام: 276	عبدالقادر جیلانی: 149
عمر بن الخطاب: 210	عبدالقیس: 241
عمیر: 225	عبداللہ (والد گرامی): 83، 79، 65، 62، 48، 25
عیسیٰ: 184، 179، 149، 119، 108، 106، 26	237، 234، 212، 190، 156، 152، 151
222، 207، 206	287، 286، 274، 270، 269، 268، 238
عینی: 221، 158	349، 335، 331
غ	عبداللہ بن ابی: 48
غزالی، امام محمد: 227، 201، 198، 151، 148، 95	عبداللہ بن عمر: 349، 62
غزنوی، محمود: 151	عبدالمسح: 265
ف	عبداللہ بن عمر: 275، 268، 267، 229، 152
فاروق، عمر: 350، 343، 19	عبدالملک بن مروان: 269
فاطمہ الزہراء: 340، 338، 76	عتبہ بن ابی لہب: 225
فخر الدین رازی: 194	عثمان بن عفان: 274، 273، 224، 222، 156
فردہ بن عمر: 241	عتیق بن ابوطالب: 343
فرعون: 276، 141	علا حضرتی: 241

شاہ ولی اللہ: 96	زیب بنت جحش: 161
شبل نعمانی: 300، 180، 177	س
شجاع بن وہب الاسدی: 234	سیوط بن عمر بن عبدشمس: 234
شکر چاریہ: 301	سکینہ بنت ابی طالب: 271
شہاب علی البیضاوی: 117	سداشیو مرہ: 301
شہاب الدین: 150	سرہندی، شیخ احمد: 41
شیخ: 262، 261	سری و شہنشاہ: 302
شیخ عبداللہ: 97	سعد بن ربیع: 315
شیخ عکبری: 173	سفاح، عبداللہ: 265
شیرازی، سعدی: 152	سفیان ثوری: 151
شیر بالکان: 298	سلطان سلیمان: 271
شیرویہ: 225	سلطان صلاح الدین: 298
ص	سلمہ: 182
صدیق، ابوبکر: 177، 176، 156، 148، 117، 64	سلیمان: 341، 260، 206، 106، 71، 53
340، 337، 335، 332، 325، 315، 273	سید (والدہ غار بن یاسر): 315
350، 348، 343	سنگھ رام: 100
صدیقہ، عائشہ: 162، 85، 83، 81، 79، 76، 53	سوامی سدھگر: 97
327، 325، 182	سومتی (سکرت میں حضرت آئمہ کرام گرامی): 99
صہیب، رومی: 130	کابل بن سعد الساعدی: 257، 79
ض	سکینہ بنت عمرو: 226
ضاد بن ثعلبہ: 240	سید الشہداء، امام: 20
ط	سیدنا ابراہیم: 261، 118
طارق بن زیاد: 209، 25	سیدہ زبیب: 48
طبرانی، امام: 287، 267	سیرین: 297، 238، 56
طلحہ: 315	سیف اللہ گورکھپوری: 96
طلح بن خویلد: 106	ش
طیطس: 172	شاہ قوش: 238
ظ	شاہ جہنم: 297
ظہری، امام: 211	شاہ عبدالعزیز: 196

فرید الدین عطار: 150	ل	مقرر زی، امام: 251	ولید بن زید بن عبد الملک: 226
فرید رک شاو جرمی: 298	لؤکی شاہ: 305	ملکہ سبا: 341	ولیم: 184
فضالہ (حدو کے نام): 344	لالہ لالچیت رائے: 301	منذر بن ساوی: 298	وہب بن منبہ: 241
فقیر، ابوالفیض قلندر علی: 59، 31، 26، 17، 15، 5	لبید بن اعصم: 226	منذر بن سافری: 241	ہ
111، 117، 202، 204، 209، 256، 331	لودی، ابراہیم: 151	منہذ بن حبان: 241	ہائیل: 285
334، 347، 349، 351	م	منصور ابن القاسم بن المہدی: 268	ہاجرہ: 261
فلپ شاو فرانس: 297، 298	مالک بن سنان: 102	موکی: 53، 101، 103، 108، 118، 119، 125	ہارون: 151
فیروز (اپنی): 225	مامون الرشید: 278، 58	259، 149، 172، 177، 187، 198، 207، 250	ہاشم: 28، 45، 226
فیروز دہلی: 241	مقی، حواری: 129، 102	259، 296	ہالہ بن ام المومنین خدیجہ الکبریٰ: 233
فیروز شاہ: 302	مجاہد (تاہلی): 294	مولانا سیف اللہ گورکھپوری: 98	ہبار ابن الاسود: 47
ق	محب طبری: 250	مولوی عبدالعزیز: 96	ہرقل: 234، 235، 236، 297، 299
قاضی عیاض: 223، 150	محمد بن براء: 25	مومن خاں: 301	ہردوس: 185
قادر: 205، 120	محمد بن سلمہ: 25	مہدی آخر الزمان: 224	ہردم بن سلطان: 66
قسطلانی: 212	محمود غزنوی: 220	میکاؤ: 297	ہشتر صاحب: 302
قسس میکائیل: 297	محی الدین: 194	میمون بن مہران: 249	ہند بن ابی ہالہ: 60، 64
قصی بن کلاب: 263، 46	مراد آبادی، نعیم الدین: 209	میمون قدارح: 106	ی
قلندر علی، سید ابوالفیض: 4	مرزا قادیانی: 115	ن	یاسر: 315
قیصر دوم: 20، 54، 223، 235، 236، 237، 239	مرزا جی، قادیانی: 112	نیولین بل: 295	یئکی: 26، 191
298	مرکبہ (رئیس و سیت، یمن): 241	نجاشی: 341، 225	یزید: 141، 268، 269
ک	مریم: 108، 92	نجاشی شاو جیش: 234	یسوع: 102، 129
کسری: 20، 54، 223، 225، 237، 238	مسلم بن الحجاج: 221	نضر بن کنانہ: 46	یعقوب: 182، 207
کلنگی اوتار: 99، 96	مسح: 32، 71، 91، 92، 93، 102، 126، 129	نظام الدین اولیا: 150	یعقوبی، امام: 251، 297
گ	294، 234، 222، 185، 184، 144، 130	نمرود: 141، 131	یوسف: 26، 71، 108، 206، 207، 230، 269
گاؤ فرے شاو بولان: 298	300، 299	نوح: 26، 51، 207، 261، 262	312
گنج بخش، عثمان بن علی جویری: 150	مصعب بن عمیر: 74	نور الدین خراسانی: 350	پوش: 102
گوہند، گورد: 301	مطرزی، امام: 152	نوشیروان: 298	و
گوردنا تک: 101	معاذ بن جبل: 81، 161، 227، 316	ولیرٹین: 298	وشوئیس (یعنی عبداللہ): 99
گیان سنگھ: 302	معاویہ: 181، 182، 268		
	مغلطائی، امام: 150		

مختصر احوال و آثار قدوة السالکین

حضرت سید ابوالفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ

از: سید اویس علی سہروردی

قدوة السالکین شیخ الاسلام حضرت سید ابوالفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب ۲۴ واسطوں سے قطب ربانی، غوث صمدانی حضرت شیخ سید ابو محمد عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۵۶۱ھ) سے اور سلسلہ بیعت ۱۹ واسطوں سے حجت الفقر و فخری شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔

ولادت

آپ کی ولادت بروز پیر ۱۸ نومبر ۱۸۹۵ء بمطابق ۳۰ جمادی الاول ۱۳۱۳ھ کو ٹلی لوہاراں شرقی ضلع سیالکوٹ میں ہوئی۔ آپ کا خاندان علمی لحاظ سے علاقے میں جانا پہچانا تھا۔ آپ کے والد گرامی حضرت مولانا حافظ قاضی سید رسول بخش (م ۱۹۰۳ء) مفتی اور حافظ قرآن تھے۔ اس لیے علم و فضل آپ کو ورثہ میں ملا۔

سلسلہ نسب

قدوة السالکین حضرت سید قلندر علی سہروردی بن حافظ قاضی سید رسول بخش قادری بن قاضی سید محمد جمال الدین قادری بن حضرت سید مولوی کرم الہی کوٹلوی بن حضرت سید غلام مصطفیٰ بن حضرت سید سلطان محمد (مدون کوٹلی لوہاراں شرقی) بن حضرت سید مفتی خدا بخش (یہ پہلے بزرگ تھے جو چک قانیاں سے کوٹلی منتقل ہوئے) بن حضرت سید محمد مقیم بن حضرت سید نعمت اللہ بن حضرت سید عطا اللہ بن حضرت سید محمد حنیف شاہ بن حضرت سید لقمان شاہ بن حضرت سید محمد موسیٰ قادری بن حضرت سید ابوالفتح فیروز الدین قادری بن

حضرت سید ابوالحسن علی قاری شاہ بدیع الدین معروف بہ آغا شہید بن حضرت سید محی الدین ثالث بن حضرت سید علی بن حضرت سید عباس میر مسعود بن حضرت سید محمد ضوعرف شمس الدین بن حضرت سید ابوالفضل احمد ضو بن حضرت سید ابو محمد عبداللہ محی الدین ثانی بن حضرت سید ابونصر محمد صالح قادری الرزاقی بن حضرت سید ابوبکر عبدالرزاق قدس سرہ بن حضرت غوث الثقلین سید ابو محمد محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز۔

مختصر خاندانی حالات

خاندان سادات گیلانیہ کی جس شاخ سے ہمارے شیخ کا تعلق ہے اُس کے سب سے پہلے بزرگ جو ہندوستان تشریف لائے وہ مغل شہنشاہ ہمایوں کے دوسرے دور ۱۵۵۵ء میں اُسی کے ساتھ ہند میں وارد ہوئے۔ اُن کا اسم گرامی سید بدیع الدین قادری ہے۔ آپ کے والد گرامی سید محی الدین قادری اور دادا سید علی قادری پشت در پشت سے حضور غوث الثقلین شیخ محی الدین عبدالقادر گیلانی قدس سرہ کی خانقاہ کے متولی تھے۔ ہمایوں بادشاہ جلاوطنی کے پندرہ سالہ دور میں آپ کے دادا سید علی قادری سے ملا اور درخواست کی کہ اپنے خاندان میں سے کسی فرد کو میرے ساتھ روانہ فرمائیے تاکہ اُس کی خیر و برکت سے مجھے نصرت حاصل ہو۔ شیخ نے اپنے جوان سال پوتے بہ عمر ۳۳ سال، سید بدیع الدین قادری کو اُس کے ساتھ روانہ کیا۔ بعد ازاں چونکہ آپ شہید ہوئے اور براستہ ایران آنے کی وجہ سے آغا کہلائے اس لیے مقامی لوگ جناب کو آغا شہید کے اسم گرامی سے پکارتے ہیں۔ شہنشاہ ہمایوں جب دوبارہ ہندوستان کا بادشاہ بنا تو اُس نے مذہبی امور، اوقاف اور عدل و انصاف کے ضمن میں آپ سے بھرپور مدد لی۔ ہمایوں کی وفات کے وقت آپ اُس کے بیٹے اکبر کے ساتھ کشمیر اور پنجاب کی سرحد (قرب گورداسپور) پر سرحدی راجاؤں اور ملہی جاٹوں سے نبرد آزما تھے۔ آج یہ علاقہ پاکستان کا حصہ اور نارووال کی تحصیل شکر گڑھ کے تھانہ شاہ غریب کا علاقہ ہے۔

ہمایوں کی اچانک وفات کے بعد اکبر خود تو اپنے اتالیق بیرم جان کے ہمراہ دہلی روانہ ہو گیا اور جاتے ہوئے فوج کا کچھ حصہ سید ابوالحسن آغا بدیع الدین کی قیادت میں وہیں چھوڑ گیا۔ کلانور پہنچ کر اُس کی رسم تاج پوشی کی ادا کی گئی۔ بقول بوٹے شاہ مولف تاریخ پنجاب، ہمایوں نامہ و دیگر کتب تاریخ مقامی ہندو راجاؤں اور ملہی جاٹوں نے جو بغاوت اختیار کر رکھی تھی کچھ عرصہ تو فردرہی مگر وقت کے ساتھ ساتھ پھر سر اٹھانے لگی۔ حاکم شاہی فوج کے لیے خوراک اور جانوروں کے لیے چارہ حاصل کرنا بھی دشوار

ہو گیا، چنانچے شیخ بدیع الدین نے بڑی محتاط مدافعتانہ جنگ کا آغاز کیا تاکہ خوراک اور چارہ حاصل کیا جاسکے۔ یہ جنگ تھانہ شاہ غریب کے ایک گاؤں گھونہ اور سہاری کے درمیان لڑی گئی۔ ایک موقع پر آپ تنہا دشمنوں میں گھر گئے، ایک وار سے آپ کا سرتن سے جدا ہو گیا مگر دھڑلہ تاربا، ملہی یہ دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، کوئی دو میل دور جا کر ملہیوں کے سردار نے تلوار میان میں رکھ لی کہ اس کرامت کا جواب اُس کے پاس نہیں تھا۔ جو نہی تلوار میان میں گئی دھڑلہ بھی وہیں گر گیا، یہیں (موضع گھونہ) میں آپ کے دھڑ کو دفن کر دیا گیا جبکہ سر مبارک موضع سہاری میں مدفون ہے۔ مقامی لوگ آپ کے گھوڑے کا مدفون موضع بہراں فتوال میں بتاتے ہیں جسے شادی شہید بھی کہا جاتا ہے۔ (دیکھئے نقشے صفحہ ۹۷-۹۶-۳۹۶)

شہنشاہ اکبر نے بغاوتوں کا سد باب کر لیا تو سید آغا شہید کی دین داری، عمدہ خدمات اور جانفشانی کے اعتراف میں اُن کے فرزند ارجمند سید ابوالفتح فیروز الدین قادری کو ابوالکارم کا خطاب دے کر پرگنہ مینگری کا قاضی مقرر کیا اور تمام علاقہ بطور جاگیر حوالے کیا۔ ۹۸۳/۱۵۷۵ء میں سید ابوالفتح فیروز الدین نے اپنے والد کے مربی سے محبت کے ثبوت میں اپنی جاگیر میں اکبر پور نام کا ایک گاؤں آباد کیا۔ مغلوں کے سارے دور میں اس خاندان کے کئی افراد کو اُن کے علم و فضل اور دینداری کی وجہ سے مختلف علاقوں میں قاضی مقرر کیا گیا اور یہ خاندان، خاندان قاضیاں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ انگریز دور میں بندوبست دواوی کی آڑ میں مسلمانوں کو اُن کی زمینوں سے محروم کر دیا گیا اور جب پنجاب میں سکھوں کی حکومت قائم ہوئی تو اُنہوں نے اکبر پور کو خوب لوٹا بلکہ برباد کر دیا کیونکہ اس قصبہ کے مکینوں نے بندہ بیرگی کی گرفتاری میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ سکھوں نے نہ صرف اس گاؤں کو برباد کیا بلکہ اس کا نام بھی تبدیل کر کے ”چک قاضیاں“ رکھ دیا۔ قصبہ میں بنے عدالت گھر، جامع مسجد اور گھروں کی تمام اینٹوں کو اکھاڑ کر موضع ریہہ تحصیل شکر گڑھ میں ایک قلعہ تعمیر کروادیا۔

سید ابوالفتح فیروز الدین قادری اپنے والد آغا شہید کی عزت و ناموس اور زہد و تقویٰ کی منزلت کو آگے بڑھانے میں کوشاں رہے۔ حاکم وقت نے کروٹ لی اور بزرگی کے اس نشان نے اگلی نسل کو علم و فضل کی امانت سپرد کر کے خود عدم کی راہ لی۔ آپ کے وصال کے بعد اُن کے فرزند ارجمند سید موسیٰ قادری نے اپنے آباء کی فضیلت کو چار چاند لگا دیئے۔ آپ اپنے زمانے کی عجوبہ روزگار شخصیت کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ آپ نے عبادات میں انہماک اور علمی مشاغل کی وجہ سے حکومتی معاملات سے اپنے آپ کو تقریباً الگ کر لیا تھا۔ درس و تدریس میں ایسا انہماک ہوتا کہ آس پاس کا خیال نہ رہتا۔ ایک بار شہنشاہ اکبر کے ایک امیر نے جو علاقے کے احوال کے لیے مقرر تھا آپ کے درس میں داخل ہوا،

۱۹۰۳ء کو ہوا اور کوٹلی لوہاراں شرقی ضلع سیالکوٹ میں مدفون ہیں۔

تعلیم

ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ چار سال کی عمر میں والدہ اور آٹھ سال کی عمر میں والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ گاؤں کے سکول سے مڈل تک تعلیم سند امتیاز سے حاصل کی۔ پھر ۱۹۱۰ء میں دینی تعلیم کے لیے مدرسہ نعمانیہ اندرون بھائی گیٹ، لاہور چلے گئے۔ ۱۹۱۴ء میں وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے اور ۱۹۱۷ء میں امام اہل سنت حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بریلی چلے گئے۔ وہاں سے علم حدیث وفقہ کے علاوہ فلسفہ منطق، کلام اور تفسیر میں سند امتیاز لے کر واپس وطن مالوف ۱۹۱۹ء میں تشریف لائے۔ عرصہ قیام بریلی میں آپ کے اساتذہ میں اعلیٰ حضرت کے علاوہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی (م ۱۹۲۸ء)، مولانا وصی احمد محدث سورتی پبلی بھیتی (م ۱۳۳۴ھ-۱۹۱۶ء) اور مولانا ہدایت اللہ وغیرہم تھے۔

شیخ طریقت

علم شریعت حاصل کرنے کے بعد آپ نے علم طریقت حاصل کرنے کی طرف رجوع فرمایا۔ اس سلسلے میں آپ نے مختلف مشائخ وقت سے ملاقات کی، جنہوں نے آپ کی توجہ سلسلہ سہروردیہ کی طرف مبذول فرمائی چنانچہ ۱۹۲۲ء میں آپ سلطان العارفین، قطب عالم حضرت میاں غلام محمد سہروردی قدس سرہ العزیز (حیات گڑھ، گجرات) کی خدمت میں حاضر ہوئے جو عارف کامل ہونے کے علاوہ عالم بے بدل و بے مثیل بھی تھے۔ آپ نے ان کی صحبت میں کچھ وقت گزارا اور جناب کے سلسلہ ارادت میں داخل ہو گئے۔

دعوت تبلیغ

شیخ کامل کے حکم سے لاہور تشریف لے آئے۔ یہاں آپ تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ مجاہدہ و ریاضت میں مشغول رہتے۔ ۱۹۲۶ء میں آپ نے واعظ و پند کا سلسلہ شروع کیا اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے شیخ حضرت شاہ ابوالمعالی قادری کے مزار سے متصل جامع مسجد میں خطبہ دینے لگے۔ جلد ہی لوگوں کا رجوع آپ کی طرف ہو گیا اور ایک جمع کثیر آپ کے خطبات میں شریک ہونے لگا جس طرح آج سید ہجویر معروف بہ داتا گنج بخش کا آستانہ مرجع خلافت ہے ٹھیک اسی طرح قیام

آپ بڑے اہنہاک سے اُس وقت شہر موافقات للشاطی جو اصول فقہ کی مشہور اور دقیق کتاب ہے کا درس دے رہے تھے۔ ایک فقی مسئلہ جس کی دلیل اُس امیر کو عرصہ سے کہیں نہیں مل رہی تھی، سید والا صفات نے بیان فرمادی۔ بعد ازاں درس وہ امیر آپ سے بڑی عقیدت و احترام سے ملا اور کئی علمی فوائد حاصل کر کے لوٹ گیا۔ خاندانی مسائل اور تحقیق سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ کے زیر مطالعہ مشکوٰۃ المصابیح کا جو نسخہ رہتا تھا وہ آپ کے جد اعلیٰ سید آغا شہید کا تھا جس پر آپ کے والد سید ابوالفتح فیروز الدین اور خود آپ کے حواشی موجود تھے جو آپ کے خاندان کے پاس محفوظ رہا اور اُس کا آخری سراغ اور نگ زیب عالمگیر کے عہد تک ملتا ہے کہ اُس نے اس نسخہ کو منگوا کر زیارت کی تھی۔ اس نسخہ کی اہمیت یہ تھی کہ تینوں باپ، بیٹے اور پوتے نے ہر اُس حدیث کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ یہ حدیث ہم نے خود حضور علیہ السلام سے سنی ہے۔

اس خاندان سادات گیلانیہ کہ کئی حضرات کابل، کشمیر اور دیگر ممالک میں قاضی اور کئی نامور ولی ہوئے۔ ہمارے شیخ سیدنا قلندر علی سہروردی کی چھٹی پشت کے ایک بزرگ سید مفتی خدا بخش قادری ”چک قاضیاں“ سے بہ وجہ سیالکوٹ کے ایک قصبہ کوٹلی لوہاراں ہجرت کر گئے۔ یہی قصبہ آپ کے خاندان کا مستقل مستقر بنا اور یہیں آپ والا قدر کی ولادت ہوئی۔ سید مفتی خدا بخش قادری سے آگے سادات گیلانیہ کوٹلی شرقی کا شجرہ یوں ہے

☆- سید مفتی خدا بخش قادری کے چار بیٹے مولوی سید سلطان محمد (مدفون کوٹلی) سید غلام مصطفیٰ، سید عطاء محمد اور سید جان محمد تھے۔

☆- سید مولانا غلام مصطفیٰ شاہ سادات بیٹے سید مولوی قطب الدین سیالکوٹی، سید مولوی رکن الدین بستوی، مولوی سید نجم الدین کوٹلوی، جد بزرگوار مولوی کرم الہی کوٹلوی، مولوی قاضی سید عبدالکریم، مولوی سید محمد جمیل حمیر پوری، سید محمد ابراہیم (اولد) تھے۔

☆- جد بزرگوار مولانا سید کرم الہی کوٹلوی کے دو بیٹے قاضی سید محمد رفیع الدین اور قاضی سید جمال الدین تھے۔

☆- قاضی سید جمال الدین کے دو بیٹے حافظ سید رسول بخش ہمارے شیخ کے والد گرامی اور دوسرے قاضی سید علمدار حسین ہمارے شیخ کے چچا تھے۔

☆- حافظ سید قاضی رسول بخش: ہمارے شیخ سیدنا ابوالفیض قلندر علی سہروردی کے والد گرامی تھے۔ حافظ قرآن، مفتی اور عالم تھے۔ انہی کے زیر سایہ آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آپ کا وصال

پوش پر تشریف فرما ہوتے وہ تشنگان علم و عرفان کا مرکز نگاہ تھا۔ آپ کی نگاہ فیض بارہا ہزار ہا مسلمان فیض یاب ہو کر داخل گلستان سہرورد ہوئے۔ سلسلہ سہروردیہ جو کئی عشروں سے پس منظر میں جا چکا تھا پیش منظر پر جلوہ گر ہوا۔ آج جو بھی سہروردی آپ کو نظر آئے گا وہ آپ ہی کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہوگا۔ لاریب! آپ ہی کی ذات اقدس کو مجدد و سلسلہ سہروردیہ کہنا حق اور سچ ہوگا نور اللہ مرقدہ!

ملی اور قومی خدمات

مسجد شہید گنج کا معاملہ ہو یا کوئی اور ملی یا قومی تحریک ہو اُس میں شامل رہے۔ نہ صرف تکنیکی اعتبار سے بلکہ عملی طور پر بھی آپ نے پاکستان بنانے میں بھرپور محنت کی۔ زمانہ طالب علمی سے ہی جب کہ آپ دارالعلوم منظر الاسلام بریلی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے فکرِ تحریک پاکستان سے واسطہ ہو گئے تھے۔ فاضل بریلوی کو جو سیاسی زعمائے آتے آپ اُن کی گفتگو بڑے غور سے سنتے اور مستقبل کے حالات کو پیش نظر رکھتے۔ آپ اکثر اُن زعماء کی باتیں، طرزِ عمل اور اعلیٰ حضرت کی سیاسی و علمی بصیرت کے واقعات بیان فرماتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سید اور ذہنا فطین ہونے کی وجہ سے آپ پر بڑا اعتماد رکھتے۔ ڈاک پڑھوا کر جوابی نوٹس لکھواتے جسے بعد ازاں منشی عبادت علی فتویٰ کی صورت میں تحریر فرماتے۔ وطن مالوف واپس آ کر خاص کر لاہور منتقلی کے بعد تو آپ نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لینا شروع کر دیا۔ مسلم لیگ کے جلسوں میں تقریر کا موقع ہو یا تنظیمی کام ہو آپ اُس میں حت المقدور شرکت فرماتے۔ جب مولانا عبدالحامد بدایونی نے پنجاب کا دور کیا تو آپ اُن کے ساتھ مسلم لیگ کے جلسوں میں تقاریر فرماتے، اندازِ تقریر دھیمہ مگر پُر اثر اور مدلل ہوتا کہ سننے والوں کو عمل پر قائل کر دیتا۔ اسی طرح دارالعلوم حزب الاحناف یا مدرسہ نعمانیہ ہو آپ داسے درمے سخنے ان مراکز کی خدمت میں تادمِ مرگ پیش پیش رہے۔ جمعیت علماء پاکستان کے بانی ارکین میں سے تھے بلکہ پہلے سکریٹری نشر و اشاعت بھی بنائے گئے۔ یہاں اُن تمام خدمات کا ذکر طوالت کا باعث ہوگا، آپ کے مفصل حالات جاننے کے لیے اس مضمون کے آخر میں جن کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے اُن کی طرف رجوع کیا جانا چاہیے۔

سیرت و معمولات

مختصر اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ آپ سنت نبوی علیہ السلام کے حامی اور بدعت کا قلع قمع کرنے والے تھے جن کی شاہد آپ کی تصنیفات ہیں۔ آپ کا شمار اُن شیوخ میں ہوتا ہے جو اکنافِ عالم کے لیے حجت اللہ بن کر ابھرتے ہیں اور تعلیم و عمل کے ساتھ ساتھ اپنے نورِ نظر سے بیمار اور کوڑھی روحوں پر

پاکستان سے قبل اور کچھ عرصہ بعد تک شاہ ابوالعالیؒ کا روضہ مرجع خلائق تھا۔ اُس وقت کے لاہور شہر کے درمیان ہونے کی وجہ سے لاکھوں لوگ سارا سال یہاں آتے۔ یہ سلسلہ خطابت نو سال ۱۹۳۴ء تک جاری رہا۔ اُسی سال محلہ اویاں، قلعہ گوجر سنگھ میں مکان تعمیر کروایا اور مستطیل تبلیغ دین کے لیے ہمہ وقت اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ کچھ عرصہ گھر کے قریب مسجد (چودھریاں) میں بھی خطابت فرمائی مگر علالتِ طبع کی وجہ سے یہ سلسلہ موقف کرنا پڑا۔

اپنے گھر جو دو منزلہ اور دو کمروں پر محیط تھا کی چلی منزل کے ایک کمرہ میں ایک چوبی تخت پوش پر دن کا وافر حصہ تشریف فرما ہوتے۔ یہاں بیٹھ کر آپ نے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کی۔ ہر طبقہ ہائے فکر کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، اُن میں حکومتی وزراء، علماء، تکنیکی فقراء اور درویش، مجاذیب اور طالب علم شامل ہوتے۔ جو بھی آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا بغیر پوچھے اُس کا حل دورانِ گفتگو بیان فرما دیتے۔ طبعیت میں کمال درجے کا تحمل اور نکتہ آفرینی تھی۔ فنی مسائل یا تفسیر قرآن کا معاملہ ہو تو بڑی محکم دلیل اور سادہ انداز سے حل پیش فرماتے۔ اندازِ بیان اتنا دلکش اور پُر اثر ہوتا کہ سننے والے کے قلب و ذہن میں اتر جاتا۔

ایک انداز دیکھئے: ایک چکرا لوی (منکرِ حدیث) مولانا تشریف لائے، آپ کچھ تحریر فرما رہے تھے کہ اُس نے آتے ہی سوال کر دیا حضرت جب قرآن ہمیں سب کچھ بتا رہا ہے تو پھر حدیث میں معاملات کو کیوں دیکھا جائے قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے لکھنا جاری رکھا اور اُسے پوچھا مولانا آپ قرآن کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اُس نے کہا جناب آپ الحمد سے والناس تک جہاں سے چاہیں پوچھیں؟ آپ نے سراقدس اوپر اٹھایا اور پوچھا مولانا! کیا آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں یا وہ اچھی طرح سمجھتا ہے جس پر یہ نازل ہوا: مولانا کو ساری بات سمجھ آگئی، اٹھے، چکرائے اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئے۔

حق گوئی، دین داری اور نبی کریم ﷺ سے محبت کا بیان مذہبی اور مسالکی مباحث سے اوپر نکل کر پیش فرماتے یہی وجہ ہے کہ علم الدین سالک سے لے کر ابو بکر غزنوی جیسے لوگ بھی آپ کے پاس آتے اور جدید مسائل پر گفتگو کرتے۔ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ کسی خاندانی نزاع میں جب وکیل بنانے کا موقع آیا تو مولانا داؤد غزنوی جو اہل حدیث طبقہ فکر سے تعلق رکھتے تھے نے کہا میرا وکیل مولانا قلندر علی ہوگا غرضیکہ پاکستان بننے سے پہلے اور بعد ازاں آپ کے وصال تک نہ صرف لاہور بلکہ اکناف کے عوام اور سنجیدہ طبقے کا آپ کی طرف بھرپور رجوع تھا۔ کمرہ کے جس کونے میں آپ تخت

مرہم عیسیٰ رکھ کر شفا یاب فرماتے ہیں۔ آپ علوم و قواعد میں مہارت تامہ رکھنے اور اصولی و فروعی مسائل کے متعلق نظر عمیق رکھنے والے تھے۔ تفسیر قرآن میں ایسے ایسے مطالب عام فہم انداز میں بیان فرماتے کہ سننے والا حیران و ششدر رہ جاتا نہایت متواضع، رحم دل، حد درجہ شفیق اور مہمان نواز تھے۔ ہمیشہ مریدین کو اپنے برابر بٹھاتے اور دوست کہہ کر تعارف کراتے۔ بڑے صابر، حلیم اور غصہ پر قابو پانے والے تھے مگر دین کے معاملے میں بڑے سخت اور صاف گو تھے۔ ذکر واذکار اور عبادت الہی میں مشغول رہتے مگر دن بھر احباب سے ملنے کے لیے کچھ وقت گھر کے ایک کمرہ میں تشریف فرما ہوتے، جہاں دن میں کئی بار عقائد، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول اور تصوف کے بارے میں اپنے ارشادات سے آنے والوں کے دلوں کو گرماتے۔ غرضیکہ آپ کی حیات طیبہ صلاح، نیک سیرت اور طہارت باطن کی ایسی مکمل تفسیر تھی کہ آپ کی مجلس میں داخل ہونے والا ہر شخص یہ محسوس کرتا کہ وہ کسی دور اوّل کے بزرگ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔

علمی خدمات اور تصنیفات و تالیفات

اس مختصر مضمون میں اُن تمام خدمات کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا، مختصر یہ کہ سینکڑوں دینی علمی اور اخلاقی مضامین کے علاوہ آپ کی چند تصانیف کا مختصر تعارف یہ ہے۔
جمال الہی: علم الہیات اور محبت الہی پر ایک جامع اور صوفیانہ تحقیقی کتاب۔
جمال رسول: مقام رسالت اور حقیقت محمدیہ ﷺ کے ضمن میں ایک عالمانہ اور صوفیانہ تصنیف ہے جس کا مطالعہ حب رسول رکھنے والے ہر مسلمان کے سینے کو ذوق عشق سے فگار کر دیتا ہے۔ جناب خود فرماتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے ایسے شخص کے لیے نہیں لکھی جو سرور کائنات مختار شش جہات محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا منکر، معجزات میں طعن زن، معین آثار و نشانات سے منحرف، وقیع خصائل و جمیع کمالات سے روگرداں اور خصائص کبریٰ و فضائل عظمیٰ میں شک و شبہ کرنے والا ہو، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اہل محبت کے لیے ہے جو حضور کی ہر دعوت پر لبیک کہنے والے اور نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے والے ہیں تاکہ اُن کی محبت میں تاکید، ایمان میں مضبوطی اور اعمال میں زیادتی ہو۔

الفقر و فخری: یہ علم تصوف و عرفان کے ضمن میں صوفیاء متقدمین اور متاخرین کے اصول و ضوابط کی تشریح کی روشنی میں سالکین کی رہنمائی کے لیے ایک فاضلانہ کتاب ہے۔ اس کتاب

میں اس علم شریف کے ہر پہلو پر سیر حاصل بحث اور تشریح کی گئی ہے۔
سیاح لامکاں: جمہور اہل سنت کے عقیدہ کہ نبی کریم ﷺ کو معراج شریف جسمانی طور پر حاصل ہوا، کے مطلق ایک فاضلانہ اور مدلل تصنیف ہے۔

موعظۃ للمتقین: عقائد اہل سنت کے مسائل کی تشریح پر بہترین کتاب ہے۔
صحیفہ غوثیہ: یہ تصنیف حضور سیدنا غوث الاعظم رحمہ اللہ کے مشہور قصیدہ غوثیہ کی حضوری میں لکھی گئی شرح ہے جو اپنے اندر کمال درجے کی قبولیت رکھتی ہے۔

رسائل: حلیۃ النبی ﷺ، دعوت الخفیہ، پردہ نسواں، لباس التقویٰ، رسالہ علم غیب، تعارف سہروردیہ، تذکرہ سہروردیہ، انوار سہروردیہ، میلاد الرسول ﷺ، شعبان المعظم، کتاب الصوم، صوت ہادی ﷺ، رمضان المبارک، دختر ملت اور زکوٰۃ کا اسلامی نظام۔
کچھ عرصہ آپ رسالہ ”فقیر“ کے مدیر بھی رہے۔

رحلت

آنجناب کی وفات حسرت آیات کے دن قریب تھے کہ آپ کو بخار ہوا اور اسی حالت میں آپ ۶۳ برس کی عمر میں بروز بدھ (آخری چہار شنبہ) ۲۴ صفر المعظم ۱۳۷۸ھ بمطابق ۹ نومبر ۱۹۵۸ء کو واصل حق ہوئے۔

عرس مبارک اور جلسہ عید میلاد النبی ﷺ

جناب اپنی حیات طیبہ میں بڑی باقائیدگی سے عید میلاد النبی ﷺ کے سلسلے میں تقریبات منعقد فرماتے، جس میں تین دن ۹، ۱۰، ۱۱ ربیع الاول نعت خوانی، وعظ اور کھانا کھلایا جاتا۔ ان تقریبات میں آپ کا طرز عمل دیکھئے کہ ان تقریبات کے ضمن میں آپ نے کبھی بھی دال نہیں پکوائی، فرماتے جس کے صدقے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی اُس کی ولادت کے دن ہوں اور ہم اچھا کھانا نہ پکوائیں یہ کیسے ممکن ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے اور بعد ازاں ۱۹۵۷ء تک یہ شہر لاہور کی مرکزی تقریبات کا حصہ تھا۔ دور دور سے علماء، نعت خواں اور مریدین اس میں شریک ہوتے، ہزار ہا کا مجمع ہوتا، آپ کے شیخ کریم قطب عالم حضرت میاں غلام محمد سہروردی رحمہ اللہ خود جلوہ افروز ہوتے۔ ۱۱ دسمبر ۱۹۵۱ء بمطابق ۱۲ ربیع الاول ۱۳۷۱ھ کو جب آپ کے شیخ کا وصال ہوا تو آپ جلسہ عید میلاد النبی ﷺ سے اگلے روز شیخ

۱۰۔ کشف الصدور فی معدن الملقوظ (ملفوظات حضرت میاں غلام محمد سہروردی و حضرت سید ابوالفیض قلندر علی سہروردی)
بیان کردہ: خلفاء و مریدین حضرت میاں غلام محمد سہروردی و حضرت سید ابوالفیض قلندر علی سہروردی
مرتبہ: سید اویس علی سہروردی، ادارۃ معارف سہروردیہ، ۳۵ رائل پارک، لاہور
۱۱۔ تذکرہ علماء اہل سنت والجماعت: پیر زادہ اقبال احمد فاروقی، مکتبہ نبویہ، گنج بخش روڈ، لاہور
۱۲۔ اولیائے سہرورد: محمد دین کلیم، لاہور
۱۳۔ مدینۃ الاولیاء: محمد دین کلیم، مکتبہ نبویہ، گنج بخش روڈ، لاہور
۱۴۔ شاہ جہان نامہ:
۱۵۔ شجرۃ الرسول: صاحب زادہ بک ڈپو، بنالہ
۱۶۔ یادِ فغان: پیر سید ابوالحسن علی قاری سید آقا بدیع الدین، سید سخاوت حسین گیلانی، نوائے وقت ۳ جنوری ۲۰۰۳

مسلمانان اللہ کو ایک
عظیم الشان
موت دے گا

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

حضرت مولانا عبدالحامد صاحب دینی کے علاوہ مولانا خلیفۃ المسیحؒ کے
 صاحبِ بکرت علی بنیادیکہ و ایم ایل ہے۔ مولانا محمد شمس الدین صاحب
 ایم ایل فیروز الدین احمد
 دہلی کے نقیہ خان صاحبہ دینی مدرسہ مولانا محمد شمس الدین صاحب
 دہلی کے مولانا محمد شمس الدین صاحب دہلی کے مولانا محمد شمس الدین صاحب دہلی کے

عبد الکبیر قریشی پریسکینڈ اسکول میٹرک لاہور

عکس تاریخی پوسٹر مطبوعہ لاہور مارچ ۱۹۷۰ء

۲- نسب نامہ سادات کرام گیلانی کوٹلوی: دین محمدی پریس، لاہور، ۱۹۲۵ء، مملوکہ سید عابد رسول سہروردی

۴- ”تاریخ پنجاب“ از بوئے شاہ (خطی) پنجاب یونیورسٹی لاہور، لاہور

۵- یادگار سہروردیہ (تذکرہ مشائخ و وابستگان سلسلہ سہروردیہ): احسان الحق خاور سہروردی، ۱۹۹۸ء

۶۔ اجتماع خدیجین فی شان قلندر: محمد یوسف سہروردی، دوسرا ایڈیشن، اورینٹل پبلی کیشنز، ۳۵ رائل پارک، لاہور

۷۔ حادثہ جو مائے حق (احوال، مقامات و ملفوظات حضرت صفوی محمد نذری غوری سہروردی)، سید اولیس علی سہروردی

دوسرا ایڈیشن، اورینٹل پبلی کیشنز، ۳۵ رائل یارک، لاہور

۸- تذکرہ علمائے اہل سنت: سفیر اختر راہی، مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار، لاہور

۹- تذکرہ شیخ والنہدوم (احوال و مقامات حضرت میاں غلام محمد سہروردی و حضرت سید ابو الغیض قلندر علی سہروردی رحمہ اللہ)

سید اویس علی سہروردی، ادارۂ معارف سہروردیہ، ۳۵ رائل پارک، لاہور

الفقر فخری

مؤلف: قدوة السالکین حضرت سید ابوالفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ

کتاب ”الفقر فخری“ اس قابل ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے تاکہ تصوف کے متعلق جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں ان سے ارباب تصوف اثر پذیر نہ ہوں اور وہ فرائض جو بہت حد تک صوفیاء کرام نے ادا کئے ہیں وہ معاندین کی رقیبانہ در اندازیوں سے پریشان ہوئے بغیر برابر ادا کرتے چلے جائیں کیونکہ زمانے کے حالات اس امر کے مقتضی ہیں کہ سلف صالحین کی طرح دورِ حاضر کے متصوفین بھی فریضہ تبلیغ کے لیے آمادہ ہوں۔ غیر مسلموں کو اسلام سے اور مسلمانوں کو اسلامی اخلاق اور طریق سے آشنا کریں کیونکہ انہوں نے اپنی عملی زندگی میں یہ دونوں فرض ادا کئے ہیں۔ بحثوں میں پڑنا، قیل و قال میں الجھنا اور مناظروں کے تکلفات سے آلودہ ہونا، صوفیانہ نظام زندگی کے بالکل خلاف ہے۔ انہوں نے جو کیا وہ عمل کی معجزانہ قوت سے کیا اور آج بھی جو ہوگا اسی قوت سے ہوگا۔ آج اسی قوت کی ضرورت ہے اور زمانہ اسی کے لیے چشمِ براہ ہے۔

پروفیسر محمد علم الدین سالک

اشاریہ اور حوالہ جات کے ساتھ

بہترین کریم کلر پینر پیپر، 20x26x16 سائز، مضبوط جلد مع ڈسٹ کور

قیمت: =/800

فہرست مطبوعات

1- لطافتِ جسد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: تصنیف: قاری ظہور احمد فیضی قیمت: =/600 روپے

2- دیوان ابو بکر صدیق ؓ: کا اولین اردو ترجمہ مع عربی متن مع تذکرہ سیدنا ابو بکر صدیق ؓ تحقیق: ڈاکٹر عمر الطباع، ترجمہ: استاذ ظفر اقبال کلیمار، ترتیب و اشاریہ: اولیس سہروردی

بہترین کاغذ و جلد، اشاریہ کے ساتھ، قیمت: =/700 روپے

3- خصائص علی ؑ: احمد بن شعیب معروف بہ امام نسائی

ترجمہ، تخریج، تحقیق اور تشریح: قاری ظہور احمد فیضی

بہترین کاغذ و بیرونی سٹائل جلد، قیمت: =/1500 روپے

4- مناقب الزہراء ؑ: زین الدین محمد بن عبدالرؤف معروف بہ امام رؤف مناوی

کی معروف کتاب ”اتحاف السائل بما القاطن من المناقب والفضائل“ کا ترجمہ، تخریج، تحقیق اور تشریح: قاری ظہور احمد فیضی

بہترین کاغذ و جلد قیمت: =/1200 روپے

5- الفقر فخری: قدوة السالکین حضرت سید ابوالفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ

اسلامی و غیر اسلامی تصوف اور صوفیانہ نظام زندگی کو عصرِ حاضر کی روشنی میں سمجھنے کے لیے تصوف پر لکھی گئی ایک نایاب کتاب

424 صفحات، بہترین کاغذ و جلد ڈسٹ کور، اشاریہ کے ساتھ، قیمت: =/800 روپے

6- بساط عالم کے مہرے: (وسائل دنیا پر قبضہ کی عالمی یہودی سازشیں) ایک چشم کشاد ستاوین

مصنف: ولیم گائی کار، امریکی نینول کمانڈر، ترجمہ: رضی الدین سید

بہترین کاغذ و جلد، قیمت: =/480 روپے

7- قدیم دہلی کا کالج: انیسویں صدی عیسوی کی ایک غیر مذہبی درس گاہ، اساتذہ اور طلباء کے مکاتیب بنام الوکس اشپرینگر

مملوک اعلیٰ ناٹو تو می، محمد حسن ناٹو تو می، محمد مظہر ناٹو تو می، ذوالفقار علی دہلوی، کریم الدین پانی پتی، سید الدین خاں، سید علی اکبر

سونی پتی، سید برکت علی، اشرف علی واسطی، منشی ابوالحسن فرید آبادی، مولوی خدا بخش اور حسین آزاد وغیرہ

مع الوکس اشپرینگر کا جامع تحقیقی تذکرہ اور علمی نقول تصنیف، ترجمہ و ترتیب: محمد اکرام چغتائی

بہترین کاغذ و جلد، قیمت: =/1400 روپے

8- تذکرہ شاہ ہمدان: پروفیسر سید احمد سعید ہمدانی

بہترین کاغذ و جلد، قیمت: =/500 روپے

9- تذکرہ شعرائے نوشاہیہ: حضرت شریف احمد شرافت نوشاہی علوی

تقریباً 5۷۵-۵۸۵ اردو، پنجابی، عربی، فارسی گو شعراء کا جامع تحقیقی تذکرہ مع اشاریہ۔ ترتیب و تدوین: ڈاکٹر عارف نوشاہی

1136=1080 صفحات، بہترین کاغذ و جلد مع ڈسٹ کور، اشاریہ کے ساتھ، قیمت: =/1200 روپے

10- نقد عمر: (دوسرا ایڈیشن) پروفیسر ڈاکٹر عارف نوشاہی ماہر کتابیات و مخطوطات شناس کے مقالات کا مجموعہ

بر عظیم پاک و ہند کے فارسی ادب سے متعلق ایک جامع تحقیقی کتاب

650 صفحات، بہترین کاغذ و جلد، اشاریہ کے ساتھ، قیمت: =/800 روپے

- 11- فارسی گفتاری: فارسی زبان سیکھنے کے لیے سائنٹفک طریقے سے لکھی گئی ایک بہترین کتاب مولفین: ڈاکٹر محمد سلیم مظہر، ڈاکٹر نجم الرشید، ڈاکٹر محمد صابر 324 صفحات، بہترین کاغذ و جلد، قیمت: =/350 روپے
- 12- مصدر نامہ ولغت نامہ فارسی: فارسی زبان سیکھنے کے لیے جتنے زیادہ مصادر یاد ہوں گے اتنی ہی جلدی فارسی زبان سیکھی جاسکے گی طلباء اور عام فارسی سیکھنے والوں کی اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تقریباً 8500 ہزار مصادر مع اردو ترجمہ کا مجموعہ مولفین: ڈاکٹر محمد سلیم مظہر، ڈاکٹر نجم الرشید، ڈاکٹر محمد صابر 324 صفحات، بہترین کاغذ و جلد، قیمت: =/250 روپے
- 13- اسلام میں انتخاب زوج: ملک عبدالرؤف سہروردی قیمت: =/250 روپے
- 14- مطالعہ آزاد (مجموعہ مقالات): محمد اکرام چغتائی قیمت: =/500 روپے
- 15- تاریخ رزمیات ایران (شاہنامہ فردوسی): مترجم: پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال (اورینٹل کالج) قیمت: =/500
- 16- تذکرہ نوشاہیہ: حضرت حاجی محمد نوش گنج بخش اور ان کے مشائخ، اولاد اور خلفاء کا مستند تذکرہ تالیف: حافظ محمد حیات ربانی نوشاہی، تصحیح و تدوین: ڈاکٹر عارف نوشاہی قیمت: =/1800 روپے

زیر طبع مطبوعات

- 1- موظفہ الممتقین: حضرت سید ابوالفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، تخریج، تحقیق اور تشریح: سید اویس سہروردی
 - 2- رشف النصاب الايمانية وكشف الفصاح اليونانية: شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ عوارف المعارف کے بعد آپ کی سب سے مقبول اور نایاب کتاب کا اولین اردو ترجمہ اردو ترجمہ: مولانا غلام حسن سہروردی تخریج، تعلیقات و اشاریہ: سید اویس علی سہروردی
 - 3- السکینہ بہ اخبار المدیئہ (تاریخ مدینہ بالتصویر): حافظ ابن نجار، ترجمہ تحقیق و تدوین: اویس سہروردی
 - 4- وثائق السیاسیہ: ڈاکٹر حمید اللہ، ترجمہ تخریج، تحقیق اور تشریح: اویس سہروردی
 - 5- تذکرہ شیخ ابوبکر شبلی: عبدالحلیم شرر
 - 6- تاریخ اُچ: زبیر شفیق غوری
 - 7- رسائل قشیریہ: ترجمہ پیر ڈاکٹر محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، تحقیق و تدوین: ملک عبدالرؤف سہروردی
 - 8- کتاب لاریب فیہ: (علوم قرآن پر ایک شاہکار کتاب) مصنف: مولانا محمد منظور آفاقی
 - 9- لطائف اشرفیہ: حضرت نظام الدین گنجی اردو ترجمہ: مولانا محمود عبدالستار تحقیق و تدوین: اویس سہروردی
 - 10- سیرت بلال: ڈاکٹر محمد عبداللہ چغتائی
 - 11- اہل کتاب صحابہ و تابعین: مولوی حافظ مجیب اللہ ندوی (ترانوہ ۹۳ء ایسے صحابہ، صحابیات، تابعین رضی اللہ عنہم جو پہلے مذہباً یہودی یا نصرانی تھے)
 - 12- تذکرہ شعرائے عرب: (ایام جاہلیت سے تیرویں صدی تک کے ۳۹۷ شعراء کا تذکرہ) مولوی کریم الدین
- رسائل شاہ ہمدان: امریکہ شاہ ہمدان کے ۲۴ رسائل کا اردو ترجمہ: غلام حسن حسو
- رسائل یحییٰ منیری: تحقیق و تدوین: اویس سہروردی

جمالِ رسول ﷺ

مؤلف: حضرت سید ابوالفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ

یہ کتاب ایسے شخص کے لیے نہیں لکھی گئی جو سرور کائنات مختار شہ جہات محمد رسول ﷺ کی نبوت کا منکر، معجزات میں طعنہ زن، معین آثار و نشانات سے منحرف، و قبح خصائل و جمیع کمالات سے روگرداں اور خصائص کبریٰ و فضائل عظمیٰ میں شک و شبہ کرنے والا ہو اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اہل محبت کے لئے ہے جو حضور کی ہر دعوت پر لبیک کہنے والے اور نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے والے ہیں تاکہ اُن کی محبت میں تاکید، ایمان میں مضبوطی اور اعمال میں زیادتی ہو

اورینٹل پبلی کمیشنز

35-رائل پارک، لاہور 54000

فون: 0333-4262450 / 042-36363009